

BROWEN BOOK ONLY

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

**TEXT FLY WITHIN
THE BOOK ONLY**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_192994

UNIVERSAL
LIBRARY

आशावादी

अथवा

एका प्रवाहपतिताचें चरित्र

लेखक

श्रीधर व्यंकटेश केतकर एम्. ए. पीएच्. डी.

संपादक महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश, पुणे समाचार इ.
नि शम्बाचें राजकारण, गोडवनातील प्रियवदा इत्यादि
पुस्तकांचें लेखक.

किंमत २ रुपये

मुद्रक आणि प्रकाशक

श्री व्यंकटेश केतकर, ज्ञानकोश छापखाना ८४१ सदाशिव पेठ पुणे शहर.

१९२७

अनुक्रमणिका

प्रकरण	पृष्ठ	956 प्रकरण	पृष्ठ
पहिले-आगमन.	१	चौविसावे-विहगमच्या वृत्तीत पालट.	१२९
दुसरे-मिसेम् हटर आणि मिसे हटर	११	पचविसावे छात्री जाल्ले टाकत्री. ...	१६२
तिसरे-रिप हान विकल.	२७	सव्विसावे-पद्मावताचे विचार	१७१
चौथे-सॉलिमिटर खरे याच्या ऑफिमात	३६	सत्ताविसावे-नवी आगा की निराशा ..	१७२
पांचवे-उद्योग मदिराच्या आवारांत.	४१	अष्टाविसावे-देवीदासपताम दिळेळी कामगिरी	१७५
सहावे-नागपूरच्या गाडीत	४६	एकोणतिसावे-विश्वमित्राची कौन्सिल	
सातवे-विश्वमित्र आणि विहगमा.	५३	उमेदवारी	१७९
आठवे-डॉ. नदिका.	६४	तिसावे-पद्मावताचे प्रयाण ..	१८२
नववे-नदिकेची पूर्वर्पाठिका.	७६	एकतिसावे-देवीदासपतामची समाजभयानन.	१८४
दहावे-नदिकेचे वैवाहिक विचार.	७०	बत्तिसावे-शुद्धि व सव्ठन.	१९३
अकरावे-नागपूरची ओळख.	७३	तेहत्तिसावे-तिने काय सांगिले. ..	१९३
बारावे-लालनाथांच्या मनातीत क्षोभ ..	८४	चौतिसावे-फापिलेचे विचार.	१९८
तेरावे-नदिकेच्या घरी.	८८	पन्तिसावे-आत्मपरीक्षणाम सुरवात.	२०२
चौदावे-नदिकेची डायरी.	९६	छत्तिसावे-आठवणी.	२०४
पंधरावे-ब्रह्मगिरीचे पहिले व्याख्यान ..	९९	सत्तिसावे-बासू वर्पाचा हिशेब.	२०९
सोळावे-मायलेकीचे सभापण.	१०५	अडतिसावे-आशावादी की प्रवाहपतित.	२२४
सतरावे-स्वामीजीचे दुसरे व्याख्यान. ...	११३	एकोणचाळिसावे-पद्मावती जोगीण	
अठरावे-एक चौकशाचे फल.	११९	हाणार काय ?	२२७
एकोणिसावे-स्वामीजींच्या स्वतंत्र विन्हाडी.	१२६	चाळिसावे-ओळख.	२३०
विसावे-विश्वमित्राचे गृहमौख्य ..	१३१	पन्नेचाळिसावे-ओळख जाली	
एकविसावे-राजकारणी मडळीची खास बैठक	१४१	पण पुढे काय ?	२३६
बाविसावे-परमानंदाचे मोहजाल. ...	१४४	वेचाळिसावे-मिसेम् हटरचे खर्चा ..	२४०
तेविसावे-बाळतोंण.	१५२	त्रेचाळिसावे-दादासाहेबांच्या व. . .	२४३
		चवेचाळिसावे-उपमहार	२४९

प्रस्तावना.

आशावादी ही कथा लिहितांना मनुष्याचे अनेक व्यक्ती होत्या त्या व्यक्तींच्या आयुष्याचे एकीकरण करून हे कथानक तयार झाले आहे.

स्वामी ब्रह्मगिरि उर्फ दवीदासपत अत्रे ही इंग्लंड, अमेरिका यासारख्या देशांत हिडणाऱ्या मंडळींच्या चांगल्याच परिचयाची व्यक्ति आहे. या प्रकारच्या व्यक्तींच्या अर्गी अनेक विविष्ट गुण आढळून येतात. आपले चरित्र कायम ठशाचे होऊ नये ही भावना, लोककल्याणाची इच्छा, या गोष्टी ज्या तरुणमंडळींच्या अर्गी आहेत पण ज्यांचे आयुष्य निश्चित रम्यावर आले नाही, अशा मंडळींचा हा नमुना आहे. असे तरुण परदेशां गेले म्हणजे पुष्कळदा परतच येत नहीत. या प्रकारच्या तरुणात महत्त्वाकांक्षा मोठी असल्यामुळे याची महत्त्वहीन स्थितीत रहाण्याची नाखुबी असते पण परदेशी वाटेला तर अगदी क्षुद्र स्थितीत रहावे ही मनाची तयारी आढळून येते. जर परदेशात जाऊन लोकसुधारणेच्या अनेक कल्पना घेऊन आले तर आपल्या आगमनाचे देशांत काही सुधारणा झाली तरच आपल्या परत येण्याचा उपयोग झाला अशा कल्पना त्यांच्या मनांत असतात, आणि अशा गोष्टी करू, तशा सुधारणा करू अशा तऱ्हेच्या कल्पनांनी आपल्या आयुष्यास गति देऊ पहातात. असे लोक पुष्कळां केवळ विचारवाहुल्यामुळे जवळ जवळ निष्कर्षव्यतेच्या सरहद्दीवर कसे जाऊ लागतात हे एक विविष्ट चरित्र घेऊन दाखविले आहे. या चरित्रात विदेशी अनेक वर्षे राहिलेल्या पण निश्चित उद्योग नसल्या व्यक्तींचे जीवन चरित्र कसे होते हे दाखविले आहे.

विवेचनामोठी ज्या अवस्था घेतल्या आहेत त्या म्हटल्या म्हणजे ससार आणि गृहस्थाश्रम या हेत. सन्यासवृत्तीम आणि वैराग्यावस्थेम किती कर्तव्यक्षेत्र शक्य किंवा योग्य आहे. या संध्याच्या अनेक वाजू या कथानकात मांडलेल्या दिसतील. त्याचप्रमाणे आयुष्याचे नियमन करावयाचे ते पूर्वी एखादा कार्यक्रम आंखून ठेवून त्याप्रमाणे सरावे की, आयुष्याम भविष्य जशी गते देखील तशी देऊ याची हा प्रश्नहि विचारात घेतला आहे.

आशावादी कादंबरी लिहितांना योडीशी अपकर्षकता अगदी निराळ्याच कारणामुळे उत्पन्न झाली असावी. आशावादी मनुष्याचे एकदर स्वभावचित्र तयार करताना परिस्थिती जराही विरुद्ध होती. लेखकाचा काही काळ अत्यंत तीव्र प्रकारच्या नैराश्यात गेला. कादंबरीची कांही मनात योजना केली, १९२० कागद लिहून काढले, आणि विधामेवकाच्या अकांत जाहिरातहि दिली. त्यानंतर कादंबरीचा बहुतेक भाग अजून लिहावयाचाच होता.

नैराश्य उत्पन्न होण्याचे कारण असे झाले की, १२ फेब्रुआरी रोजी लेखकास पिसाळलेला कुत्रा चाबला. अर्थात् पाश्चुर उपचार ताबडतोब केलेच, पण मनातील नैराश्य एकाएकी गेले नाही, कारण उपचार झाले तरी दर शेकडा कांही तरी लोक दगावतात, आणि त्या दगावणाऱ्या व्यक्तीत आपण कशावरून येणार नाही. अशा कल्पना मनांत येत. आपला अवतार आतां दोनचार महिन्यात आटपणार, तर कादंबरी लिहावी किंवा लिहू नये इत्यादि विचार चालत. मनात असे येई की, एखादा मोठा कोश पुरा करणारा कोशकार कोश संपतांच मृत्युशय्येवर पडावा

असा महाराष्ट्राचा कांहीं दैवयोग नसेल ना' गर्बाणलघुकोशकार ओकांच्या मृत्यूनंतर मला एक पत्र आले होते. त्या पत्रातील मजकूर गेले फेब्रुवारी व मार्च हे दोन्ही महिने माझ्या मनांत एकसारखा घोळत होता. त्या पत्रांत असे लिहिले होते कीं, "एल. आर. वैद्य डिक्शनरी पुरी मुद्रित होण्यापूर्वी वारले, आपटे मुद्रित झाल्याबरोबर वारले, एन्. बी. रानडे आणि ओक हे ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यानंतर थोड्याच काळांत वारले, तर तुम्हीं संभाळून असा हे पत्र मला वारवार आठवत होतें आणि तें पत्र भविष्याचे सूचकच होतें असे मन सांगू लागले. प्रत्येक कोशकार कोश पुरा होतांक्षणींच मराठा असा दैवाचा नियम अमतां आपण आपली काळजी घेऊन कोश आटपून देखील पचवीस तीस वर्षे काम करण्याचा आत्मविश्वास बाळगतो, हा आपला मूढपणा नव्हे काय असे वाटू लागले, पण दैव म्हणून जर कोणी व्यक्ति अमलीच तर ती माझ्या या आणखी तीस वर्षे काम करण्याच्या निश्चयाबद्दल आपल्या मनात हासत असेल आणि कोशकारा तू आपली कितीहि काळजी घेतलीस किंवा तुझ्या प्रकृतीकडे एकसारखे लक्ष ठेवलेस तरी मी दैव हा काहीं तरी एक निराळाच भविष्य-नियामक अश आहे त्या मला विसरून चालावयाचे नाही तर उगाच पसारा वाढवू नको, असे सागत आहे असे वाटे.

ही किर्तव्यतेची वृत्ति १२ फेब्रुवारीपासून जूनपर्यंत होती. फेब्रुवारी गेला; मार्च गेला. एप्रिल उजाडला. ज्ञानकोशाचा एकविमावर्हि भाग पुरा छापून झाला. हा जेव्हा छापून झाला तेव्हां मनाशीं म्हटले एकदाचा हा तर पुरा झाला. आता आपण मग तर काय होईल' ज्ञानकोशासाठीं जे तीस हजारांचे कर्ज झाले आहे ते फेडण्याची अममर्थता उत्पन्न होईल आणि सावकार बुडतील, आणि माझ्या नावाने ओरडतील, कर्जाला जामीन मी असल्यामुळे माझ्यामागे घरदार विकायें लागेल. काहीं हरकत नाही, काय व्हावयाचे असेल ते होईल, पण ज्ञानकोश एकदाचा बाहेर पडला आहे. कौटुंबिक आपत्ति जरी उत्पन्न होईल तरी एक महत्त्वाचे कार्य हाता वेगळे झाले आहे. या सर्व गोष्टी मनांत आल्या आणि थोडामा वेफिकीरपणा देखील उत्पन्न झाला. आणि ४ एप्रिलनंतर कथालेखनास पुन्हा सुरवात झाली; कुठ्याच्या विषाच्या " इनक्यवेशन " चे ४० दिवस आटपले. त्यानंतर मनाला बरीच स्वस्थता उत्पन्न झाली पण हे लेखन चालू असता चिंतचे झटके मधून मधून येतच होतें अर्थात आशावादांचे चित्र रंगवण्यास अत्यंत अनुकूल अशी स्थिति नव्हती.

अलीकडे म्हणजे काहीं पाऊस झाल्यानंतर मन स्वस्थ आणि आनंदित आहे, आणि जगाकडे पुन्हां आशावादी दृष्टीने पहात आहे.

श्री. व्यं. केतकर,

आशावादी.

प्रकरण १ लें.

आगमन.

इटालियन स्टीमर ब्यालार्ड पीअर मोलवर आली तेवेळें तीतून एक युरोपियन पोषाख केलेला हिंदु प्रवासी उतरला; आणि त्याच्या जवळच्या सामानाची कस्टम खात्याकडून तपासणी झाल्यावर आणि अवजड सामान त्याने हुडेकरीच्या ताब्यांत दिल्यावर तो तडक मोटारीतून ताजमहाल हाटेलकडे वळला. हाटेलमधील नोदणी कारकुनास त्याने आपले नाव "स्वामी ब्रह्मगिरि" असे दिले.

हा प्रवासी पहिल्या दिवशी जेवण करून कोणाशीही न बोलता युरोपियन पोषाखांतच गावभर हिडत होता; निरनिराळ्या फराळांच्या दुकानात शिरत होता; मिळतील तीं वर्तमानपत्रे विकत घेऊन वाचीत होता, सर्व दिवसभर तो चोहोकडे हिंडला; त्यामुळे मुबईत झालेला फरक पाहून उत्पन्न झालेला अचंबा त्याच्या तोडावर दिसत होता. तो अनेक देवळें हिंडला, मराठी ग्रंथसंग्रहालये वगैरे सस्था पहात होता. पण कोणाशीही बोलण्याचा आणि आपले नाव, पत्ता सांगण्याचा प्रसंग टाळीत होता यावरून आपले नाव सांगण्यासंबंधानें आणि आपण कोण हे दिसूं देण्यासंबंधानें त्यास कांहीं किंतु वाटत होता असें दिसतें. सध्याकाळच्या वेळेस निवांतपणे ब्याकबेच्या कांठी असलेल्या एका बांकावर बसला; यावेळी याच्या मनांत अनेक प्रकारच्या विचारांचें काहूर उठलें होते. व

अनेक विचार मनात आल्यामुळे तो थोडासा गोधळल्यासारखाहि दिसत होता, पण निश्चयी चेहेऱ्यावर ते गोधळल्याचे केवळ पातळ सारवण आहे अशी छटा त्याच्या मुद्रेवर दिसत होती.

ब्याकबेवर तो ज्या बांकावर बसला होता त्या बाकाच्या शेजारच्या बांकावर एक ह्याट घातलेला हिंदु व एक बायको ही दोघेजण बसली होती व एक ७८ वर्षांची मुलगी तेथे जवळच खेळत होती. त्यांच्याकडे पाहून हा मनुष्य म्हणाला "हा आणखी एक फरक दिसत आहे. स्त्रिया पूर्वी फिरायला येत नसत. श्रीमत घराण्यांतल्या स्त्रिया देखील बाहेर पडत नसत. आतां नवरा बायकोमुलांसह फिरायला बाहेर पडू लागला. देशांत गृहसौख्य वाढू लागले आहे काय? वाढले असावे असें दिसते." याप्रमाणे तो आपल्याशीच बोलत होता. व त्याचे मधून मधून शेजारच्या तरुण जोडप्याकडे लक्षहि जात असे. ती स्त्री सामान्य आवाजांत जरी बोलत होती तरी तिच्या बोलण्यांत "आब्जेक्शन", "प्राक्टिकली" इत्यादि शब्द ऐकू येत होते. तेव्हां तो म्हणाला "देशांत स्त्रीशिक्षणहि वाढलेले दिसते."

ब्याकबेच्या एका बांकावर तो बसला असतां तेथून इंग्रजी पोषाख केलेले अनेक गृहस्थ चालले होते आणि त्यांच्याकडे पाहिलें असतां, जरी त्यांच्या पोषाखावरून त्यांची जात ओळखूं येत नसली तरी बरोबरच्या हिंदु स्त्रियांवरून ते हिंदूच आहेत हें स्पष्ट होत होते. त्यांच्याकडे पाहून तो म्हणाला कीं "इंग्रजी पोषाखाची अभिरुचि बरीच

वाढलेली दिसते. आणि स्त्रियादेखील हाट घातलेल्या पुरुषाबरोबर फिरायला लाजत नाहीत, आणि त्यांनी न लाजण्यासारखी परिस्थितीच उत्पन्न झाली असली पाहिजे. हॅट घालणाऱ्या पुरुषाच्या संगर्तीतील हिंदु स्त्री युरोपियनाबरोबर किंवा स्त्रियाबरोबर जात आहे असे लोक समजतील या भितीचे अस्तित्वच उरले नसावे." एकत्र फिरायला आलेली अनेक स्त्रीपुरुषे त्याने पाहिलीं तेव्हां त्याला असे दिसून आले की पुरुषांचा पोषाख मात्र सारखा आहे—म्हणजे युरोपियन आहे—आणि बरोबर आलेल्या स्त्रिया मात्र निरनिराळ्या पोषाखांत आहेत. कोणी खोजा आहेत, तर कोणी गुजराथी हिंदु आहेत, तर कोणी पारशी आहेत, तर कोणी दक्षिणी हिंदु आहेत. हे सर्व त्याने पाहिले आणि त्यावेळेस त्याने दुसरा एक विचार मनात आल्यामुळे विकट हास्य केले. त्याच्या मनांत आलेला विचार असा होता की, "एखाद्या हिंदु स्त्रीच्या नवऱ्याने इप्रजी पोषाख न करतां मुसुलमानाचा पोषाख केला तर हिंदु स्त्री त्याच्याबरोबर फिरायला जाईल काय? आणि पारशीण—तिच्या नवऱ्याने महाराष्ट्रीय पगडी घातली तर त्याबरोबर जाण्यास लाजेल की नाही, आणि एखादा खोजा जर हिंदु पोषाख करून आणि आपल्या बायकोच्या हातांत हात घालून बाहेर पडला तर त्यांस पहाणारे मुसुलमान लोक मुसुलमान स्त्रीस बिघडविणारा हिंदु समजून मारावयास येणार नाहीत काय? पण कोणत्याहि जातीच्या स्त्रीबरोबर युरोपियन पोषाखांत हिडण्यास मुळीच हरकत नाही! यावरून काय बरे दिसते? युरोपियन पोषाखाविषयी आत्मीय भावना सर्व जातीच्या स्त्रियांपर्यंत पसरली आहे. व एखाद्या मुलीला कोणा तरी अन्य जातीयाबरोबर पळून जावयाचें झाल्यास त्याने त्या मुलीच्या जातबऱ्यांचा पोषाख करण्याची जरूरी नाही. त्याने युरोपियन पोषाख केला की तो मनुष्य हिंदु-

मथानांतल्या कोणत्याहि जातीच्या स्त्रीला आत्मसदृश वाटेल. एवंच युरोपियन भाचार प्रत्येकास त्याच्या शेजाऱ्यांच्या रिवाजापेक्षां अधिक जवळचे झाले काय?" त्याच्या भारतीय भावनेला हा पहिला धक्का मिळाला. भारतीय संस्कृतीत जीव आहे, इत्यादि भावना त्याच्याठायी होत्या. "हिंदुस्थानची नवसंस्कृति स्थापन व्हावयाची ती कशी होणार? वर दडपण टाकणाऱ्या इप्रजी संस्कृतीच्या देशभर प्रसाराने जे ऐक्य उत्पन्न होत आहे त्यामुळे अखिल भारतीय संस्कृति तयार होणार की देशांतील अनेक समाजांच्या परस्परसन्निकर्षाने सर्व सामान्य भारतीय रीतिरिवाज तयार होऊन होणार? या प्रश्नाला देश्य संस्कृतीच्या अतर्गत विकासाने होणार असे जे मी स्वतःला उत्तर देत होतो ते उत्तर चुकीचे दिसते. इत्यादि वाक्ये तो आपल्याशी पुटपुटू लागला "छे! छे! माझे सर्व सिद्धांत फुकट गेले "

या प्रवाशाचे या विचाराच्या अनुरोधानेच पुढे विचार चालू असत; पण शेजारच्या एका लहान मुलीच्या शब्दानां त्याच्या विचाराचा ओष एकदम बदलला.

शेजारच्या बांकावर जे कुटुंब बसले होतें, त्यांतील मुलगी आईला म्हणाली.

"आई, चल घरी आतां काळोख पडला."

या वाक्याइतके साधे वाक्य ऐकून कोणाला त्यांत कांही कौतुक किंवा विचारास चेतना उत्पन्न होण्यासारखे ते काय आहे? अशी कोणी पृच्छा करील. परंतु ते वाक्य ऐकून प्रत्येक देखाव्याने मनावर परिणाम घडण्यास सोडस्कर असें ज्याचे मन अगोदरच झालें आहे अशा त्या प्रवाशाच्या मनांत तेवढ्या वाक्यानेच एक नवीन विचारक्रम सुरू झाला.

"सध्याकाळी फिरणें झाल्यानंतर घरीं जाऊन जेवावयाचें असा माझा नित्यक्रम बालपणापासून हिंदुस्थान सोडीपर्यंत होता. आणि आपण

आई, बाप, भाऊ, भावजय, बायको ही असता संध्याकाळ झाल्याबरोबर आतां लवकर परतले पाहिजे, जेवणाची वेळ झाली, आणि आपण लवकर गेलो नाही तर ती वेळ टळेल, बायकांना जेवावयास उशीर होईल, असे विचार मनात येत. आतां आपणांस काय बरे वाटते? जेवायची ठराविक वेळ टळली तर टळली? हॉटेलामध्ये वेळेवर जाऊन परत काय करावयाचे आहे. आपल्याकरता कोणी वाट पहात बसणारे आहे काय? मुली, तू भाग्यवान आहेस! “आई, चल घरी” हे शब्द मला कधी बोलतां येतील काय, किंवा बाबा, घरी चला हे शब्द मला तरी कोण म्हणणार आहे? आपल्याला गृह असे कोठे आहे? केवळ हिंदुस्थानच्या जमीनीस पाय लागले म्हणून मी स्वगृही आलो असे समजतो. आणि इंग्रज लोक इंग्लंडला “होम” म्हणतात म्हणून आम्ही आजचे स्वाभिमानी सुशिक्षित हिंदु इंग्लंडमध्ये लोकांशी बोलताना हिंदुस्थानला जावयाचे हे सांगण्यासाठी स्वगृही जावयाचे अशी भाषा वापरतो. अनेक हिंदूंच्या दृष्टीने ही भाषा बरोबरहि आहे. त्याचे माहेर हिंदुस्थान हा देश नमला तरी ते हिंदुस्थानांत आहे. पण मजसारख्या मनुष्याने हिंदुस्थान आपले मातृगृह म्हणून सांगण्यात काय अर्थ आहे. माझे घर म्हणजे आज काय शिळक उरले आहे. बायको कधीच वारली, आणि भाऊ आणि त्याची बायको हीहि वारली. तर मग मी देशात आलो तरी कशाला? मी इकडे आकर्षिला कसा गेलो? देशातील सर्व लोकाविषयी माझ्या मनांत असलेले प्रेम. आपल्या लोकांनी उन्नतीला यावे ही इच्छा, आणि तसेच आपल्या जगभर प्रवासामुळे जो आपणास अनुभव उत्पन्न झाला आहे तो इतरांस प्राप्त करून द्यावा ही इच्छा, आणि हिंदुस्थानांत आपण जाऊन काहीं तरी अधिक करूं हा आत्मविश्वास या गोष्टी मला हिंदुस्थानांत बोलावित्या झाल्या. पण इतक्या गोष्टी जर खऱ्या

आहेत आणि मला वैयक्तिक गृह नाही तर हिंदुस्थान हे गृह आहे असे म्हणण्यास काय हरकत आहे? इतरांस हिंदुस्थान हे आपले घर वाटत नसेल पण मला हा संबंध देश घरच वाटत आहे.”

याप्रमाणे इकडे त्याच्या मनांत विचारमालिका चालू असताच त्या सध्यासमयाच्या प्रकाशांत शेजारचा मनुष्य आपल्याकडे रोखून पहात आहे असे त्यास दिसले. आणि त्याने त्याच्याकडे पाहिले तो समोरचा मनुष्य आपल्या ओळखीचा आहे ही भावना त्यासहि झाली. पण इतक्यात तो समोरचा गृहस्थ एकदम म्हणाला.

“ मि. ब्रह्मगिरि, तुम्ही इकडे केव्हा आला? ”

“ आजच सकाळी. ”

“ मुक्काम कोठे आहे, तुमचे कोणी आत येथे आहेत काय? ”

“ ताजमध्ये ”

“अहो, ताजमध्ये तुम्ही किती दिवस रहाणार!”

“ मी दोनचार दिवसांत मुंबई जर सोडली नाही तर सरदारगृहांत रहायला जाईन. ”

इतके बोलणे झाल्यावर तो शेजारच्या बाकावरील गृहस्थ याच्या बाकाजवळ आला आणि म्हणाला—

“ आतां इकडे काय करणार? लडनमध्ये तुमचे मधून मधून नोकरी करणे, मधून मधून व्याख्याने देणे आणि मधून लेख लिहिणे आणि कांही दिवसचे दिवस सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत ब्रिटिश म्युझियममध्ये दडी मारून बसणे हे चाललेच होते. इकडे तुमचा कार्यक्रम काय होणार आहे? ”

“ काय होईल कोण जाणें! आतां मी हिंदुस्थानाला जरा नवीनच आहे. वीस वर्षांत मुंबईत किती तरी फरक पडला! मला जुनी मुंबई कांही एक राहिलेली दिसत नाही. ”

“ काय, तुम्ही आज वीस वर्षे बाहेरदेखीं आहांत? ”

“ होय. ”

“ तर मग तुम्हांस हिंदुस्थान अगदी नवें वाटत असलें पाहिजे. ”

“अगदीच नवें वाटते माझी वीस वर्षापूर्वीची मुंबई नाहीशी झाली. ”

ब्रह्मगिरींपासून कांहीं मोठे मौजेचे सभाषण उकरून काढतां येईल ही आशा या गृहस्थास उत्पन्न झाली; आणि तो म्हणाला.

“काय, आमच्याबरोबर घरी येता का? आज आमच्याकडेसच जेवा.”

“जेवायला हरकत नाही पण त्या आमत्रणाचा फायदा पुन्हां केव्हां तरी घेईन, आज नको”

“ कां बरें ? ”

“ अहो, ताजमहालमध्ये रोजचा १२०. आकार करतात, तर तो आकार देऊन सवखून पुन्हां जेवण गमावणे हे कसेसेच वाटते. असे वाटते कीं १२ रुपये भरले ते पुरे वसूल केले पाहिजेत. ”

“मग येथे उतरलांत कशाला, मरदारगृहात कां नाही उतरलांत?”

“ सरदारगृहांत उद्यां परवां जाईन, पण कदाचित मुंबई सोडून दुसऱ्या कोठे तरी जाईन. ”

“ तुम्हाला कोठें जावयाचे आहे? ”

“ तेच तर मला ठाऊक नाही. ”

“तर मग मी सांगतो कीं तुमचे सध्याकाळचे जेवण बुडालें तर बुडूं द्या, त्यांन फार तर दीड दोन रुपयांचेच नुकसान होईल. त्या नुकसानी-बद्दल मुर्दंड तुम्हास जेवण देऊन मलाच भरावा लागणार, आणि मी असे समजतो कीं तुमचे व माझे आज जे बोलणे होईल त्याची किंमत बुडा-केल्या जेवणाच्या किंमतीपेक्षां जास्त आहे.”

“त्यांत शंकाच नाही. तुमच्यासारखा जुन्या ओळखीचा मनुष्य आज मला गप्पा मारायला मिळाला तर त्याची किंमत जेवणापेक्षां कमी नाही हें मी केव्हांहि कबूल करीन. उलट हेहि सांगतो कीं तुमच्याकडे मिळणारें जेवण हें पहिलेंच हिंदु

जेवण मला मिळणार, त्यामुळे जेवणहि जास्त जाईल. दुसऱ्याकडेचे आमत्रण आलें म्हणजे “परान्नं दुर्लभं लोके प्राणाः जन्मनि जन्मनि ” असे मी समजणारा आहे बरें !”

हें बोलणे ऐकून जेवणास आमत्रण करणाऱ्याच्या बायकोने थोडें हास्य केले.

तेव्हां स्वामी ब्रह्मगिरि त्या स्त्रीकडे पाहून म्हणाले की “आपणांस संस्कृतहि येत आहे काय? मी हिंदुस्थान सोडले तेव्हां कालेजांत जाणाऱ्या मुली संस्कृत शिकत नव्हत्या. त्या फ्रेंच शिकत अमत. आणि फ्रेंच शिकलेल्या मुलींना सुसंस्कृत समजत.”

बोलणाऱ्या मनुष्याने स्वामी ब्रह्मगिरीस आपल्या बरोबर घेतलें आणि आपल्या मोटारमध्ये बसविलें. ती मोटार मलबारहिलवर गेली. तेथील तीन बत्तीच्या पलीकडे त्याचा एक बगला होता. तिकडे ती गेली. मोटारनें जातांना मधून मधून बोलणे चाळूच होते. पण गप्पांपेक्षा बदललेल्या मुंबईकडेच ब्रह्मगिरींचे लक्ष होते असे दिसले.

बॅरिस्टर सुतारे यांचा एक वाळकेश्वराकडे लहानसा बंगला होता बंगला म्हणण्यापेक्षां ते एक साधारण जुनाट पद्धतीचे घर होतें व त्या घराला थोडी डागडुजी करून अर्वाचीन तऱ्हेच्या रहाणीला साइस्कर केले होते. ब्यारिस्टर सुतार्याचे वडील ज्योतिषी म्हणून मुंबईत ठाऊक होते आणि त्याचे कोणी आस वाळकेश्वराला पुजारी होते. त्यामुळे ब्यारिस्टर सुतारे याच्या वडलांनीं जे घर बांधून ठेवले होते, तें देखील वाळकेश्वराच्याच बाजूला होते. ब्यारिस्टर सुतारे यांचे वडील जेव्हां मध्यम वयाचे होते तेव्हां वाळकेश्वरची मंडळी आपण मुंबईत आहों असें समजत नसत.

ब्रह्मगिरि, बॅरिस्टर सुतारे आणि त्यांच्या पत्नी इंदिराबाई हीं तिघेजण जेवावयाम बसलीं होती. जेवतांना त्यांच्या कांहीं इंग्लंडमधल्या जुन्या आठवणी निघाल्या. दोघांची भेट पांच वर्षांनीं झाली

होती तर पांच वर्षांत लंडनमध्ये कोणकोणत्या नवीन व्यक्ती आल्या व गेल्या याचा हिशोब बॅरिस्टर सुतारे यांनी घेतला. त्याप्रमाणे दर-सालच्या नवीन येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेल्या कल्पनांमध्ये ब्रह्मगिरीस कांहीं फरक दिसत असे काय, आणि त्यावरून हिंदुस्थानचे वातावरण दरसाल कसे बदलत चालले आहे याची त्यांस कल्पना येत होती काय, इत्यादि चौकशी होऊन हिंदुस्थानच्या स्थितीविषयी व इतर गोष्टी-विषयी चर्चा सुरू झाली. त्यात राजकारणाचे प्रश्न होते, हिंदुमुसुलमानाचे सामाजिक प्रश्नहि येत होतेच, त्याप्रमाणे कांहीं वैयक्तिकाहि प्रश्न होते. वैयक्तिक प्रश्नामुळे ब्रह्मगिरीच्या घरची कांहीं माहिती निघाली. ब्रह्मगिरि हे त्यांचे आडनाव मुळीच नाही, त्यांचे मूळचे वैयक्तिक नांवहि नाही. त्यांचे नांव देवीदाम होते. त्यांनी संन्यास घेतल्यानंतर ब्रह्मगिरि हे नाव घेतले. हे रहाणार मूळचे वऱ्हाडातले. त्यांना आईबाप, भाऊ, बहिण, बायको यासारखे जवळचे आस हिंदुस्थानांत कोणी नाहीत. त्यांनी आफ्रिका, युरोप, अमेरिका या तीन खंडात प्रवास केला. संन्यासी असून बहुतेक प्रसंगी सामान्य व्यक्तीचा पोषाख ब्रह्मगिरि ठेवीत याचे कारण संन्याशाच्या पोषाखामुळे लोकांचे त्यांच्याकडे जे नेहमी लक्ष जाई ते त्यांना नको होते. शिवाय संन्यास-धर्म हा खरा अतःकरणाचा आहे, पोषाखांत किंवा बाह्योपाधीत नाही असेहि त्यांचे मत होते. शिवाय केवळ संन्याशी म्हणून जगांत हिंडावे ही इच्छा नव्हती, तसे हिंडत असले म्हणजे खरे जग समजत नाही. आपण लोकांपासून आलिस राहतो आणि केवळ तत्वे बोलणारे बनतो असे त्यांस वाटे. शिवाय ज्या देशांत त्यांनी संन्यासी म्हणून प्रवास केला त्या देशांत संन्यासधर्माची महति म्हणजे संन्याशाचा योगक्षेम दुसऱ्यांनी चालवावा ही कल्पना परिचित नाही, आणि

त्यामुळे स्वतःच्या प्रवासासाठी किंवा योगक्षेमासाठी पैसे मिळविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच पडे; म्हणजे कोठे तरी काम करूनच पैसे मिळवावे लागत. कधी कधी त्यांचे खरे स्वरूप लोकांना कळून येई आणि अशा ठिकाणी त्यांना त्यांच्याबरोबर काम करणारी मंडळी देखील पैसे देत. त्यांनी व्हिझिटिंग कार्ड "स्वामी ब्रह्मगिरि" या नावाच्याच छापलेल्या आहेत. त्यांची व्याख्याने म्यांचेस्टरला अगदी गरीब लोकांमध्येहि झाली आहेत. आणि लॅकशायरच्या मजूरवर्गांतल्या स्त्रीपुरुषांनी देखील त्यांना पैसे दिले आहेत. लॅकशायरचा नाश व्हावा असे त्यांना मुळीच वाटत नाही व त्याच्यायोगाने हिंदुस्थानचे कल्याण होईल असेहि वाटत नाही. हिंदुस्थानांत कपडा महाग होईल. आणि येथले कांहीं मिलवाले गवर बनतील एवढेच. मॅन्चेस्टरच्या मजूरवर्गाविषयी देखील त्यांना सहानुभूतीच वाटते. जसे हिंदुस्थानांतले गरीब तसेच तिकडले गरीब. त्यांनी कां उपाशी मरावे; असे त्यांस वाटते. उलट म्यान्चेस्टरचा कांहीं उत्पात होऊन नाश झाला म्हणजे तेथील कापडाच्या गिरण्यांचा धदा बुडेल एवढेच नाही तर गिरण्यांना यंत्रे किंवा यंत्रांचे भाग पुरविणाराचाहि धदा बुडेल आणि हिंदुस्थानांतील गिरण्याहि अडचणीतच पडतील. इंग्लंडचे अकल्याण झाल्याने हिंदुस्थानचे कल्याण नाही. शिवाय हिंदुस्थानी मालाला इंग्लंडमध्ये मागणीहि कमी येईल, भाव कमी येईल आणि शेतकरी नुकसान पावतील आणि हिंदुस्थानचे अनेक धंदे बसतील. एका देशाचे अकल्याण ते दुसऱ्या देशाचे कल्याण ही स्थिति तात्पुरतीच असते, म्हणजे दोघांची लढाई चालू असली तर तैबदथापुरती असते. इंग्लंडच्या कल्याणाने हिंदुस्थानचे कल्याण वाढणार आणि उलटपक्षी हिंदुस्थानच्या कल्याणाने इंग्लंडचे वाढणार असेच त्यांचे मत झाले आहे, याप्रकारे ब्रह्मगिरीचा पूर्वेतिहास आणि

मते हीं सर्व बॅरिस्टर सुतारे यांनी जेवताना अनेक प्रश्न विचारून काढून घेतली. हिंदुस्थानांत आल्यानंतर काय करावयाचे हे ब्रह्मगिरींचे ठरले नाही पण कांहीं धार्मिक किंवा सामाजिक चळवळीमध्यें पडावें, हिंदु समाजास बलवान करण्यासाठी कांहीं खटपट करावी इत्यादि कल्पना ब्रह्मगिरींच्या डोक्यांत आहेत हेहि त्या प्रश्नोत्तरात बाहेर पडले. जेवण चालले असता त्या संभाषणात इंदिराबाईंनीं भाग घेतला नाही तरी ते संभाषण त्या उत्सुकतेने आणि मधून मधून स्मितयुक्त मुद्रेने ऐकत होत्या असे दिसत होते, आणि त्यामुळे त्या भोजनप्रसर्गाच्या संभाषणातून त्या वगळल्या गेल्या नाहीत असे स्वरूप त्या भोजनप्रसर्गाला त्यांनी आपल्या चातुर्याने दिले. आणि योग्य प्रसर्गा 'अस्स' आणि 'वा!' असे उद्गार काढून त्या दोघा पुरुषांची दाक्षिण्यहीनता व्यक्त होऊ दिली नाही.

भोजनोत्तर बॅरिस्टर सुतारे यांनी ब्रह्मगिरीस सांगितले की, " तुम्हीं माझ्याकडेसच कांहीं दिवस रहा. तुम्हास आजच्या हिंदुस्थानाचा परिचय होण्यासाठी जी माहिती लागेल ती मी देईन आणि तुम्हास जे काय करावयाचे असेल त्याला मी मदतहि करीन," आणि ब्रह्मगिरींनी रहाण्याचे कबूलहि केले. रात्रीं तेथेच रहावयाचे आणि दुसऱ्या दिवशी सामान आणण्यास तेवढें ब्रह्मगिरींनी जावें असे दोघाचे ठरले, व रा. सुतारे यांनीं लगेच टेलिफोन करून ताजच्या म्यानेजरला सांगितले की, मि. ब्रह्मगिरि हे येथेच रात्रीं रहाणार आहेत तर त्यांची वाट पाहू नये; उद्यां सकाळी ते खोली रिकामी करून देतील.

भोजनोत्तर दोघेहि दुसऱ्या मजल्यावर लहानसा पडवीसारखा भाग होता तेथे जाऊन बसले. इंदिराबाईंनीं काफी आणि फळे आणून ठेवलीं तीं घेऊन दोघाचे धूम्रपान चालू झाले आणि गप्पा तर चालूच राहिल्या.

गप्पा चालू असताना ब्यारिस्टर सुतारे यांनी आणखी थोडी फेरतपासणी केली. आणि ब्रह्मगिरींस आणखी कांहीं प्रश्न विचारले, 'यंत त्याचे शिक्षण काय झाले होते, इत्यादि गोष्टी विचारल्या, आणि काढून घेतले की, ब्रह्मगिरीच्यानें म्याट्रिकचा उबरठा ओलांडवला नाही म्हणून ते व्हिक्टोरिया जुबिली टेक्निकल स्कूलमध्ये गेले. तेथे प्रथम स्पिनिगच्या कोर्सकडे १ वर्ष घालविले. तेथे एक वर्षात कंटाळून मग ते मेक्यानिकल एन्जीनिअरिंगकडे गेले. त्या बाजूला त्यांनीं तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पुरा केला पण एन्जीनिअरची त्यांची कोणतीच परिक्षा पास झाली नाही. त्यावेळस परीक्षेला बसण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून कोठे तरी २०।२५ रुपयावर नोकरी करावी लागली असती, तशी करणे त्यांना नको होते, त्यांची परीक्षा झाली नाही तरी त्यांस चागल्या पगाराची नोकरी मात्र पाहिजे होती. आणि ती त्यास मिळविण्याचा मार्ग म्हणजे एकच होता, आणि तो म्हटला म्हणजे कांहीं तरी साहस करावे हा होता आणि म्हणून त्यांनी पुढे आफ्रिकेस जाणाऱ्या गलबतावर एन्जीनिअरच्या हाताखाली नोकरी धरली, आफ्रिकेला गेले; तेथे बोटीची नोकरी सोडली आणि कांहीं दिवस एका इग्रजाच्या मळ्यावर नोकरी केली, तेथील नोकरी सोडून ते पुढे भटकू सांगले. इंग्लंडला गेले; इंग्लंडमध्ये काही दिवस छापखान्यात कपाश्चिटरचे काम केले, तर कांहीं दिवस म्यानचेस्टरला स्पिनिगकड, तर काही दिवस एन्जीनिअरच्या हाताखाली असे काम केले. पण जेव्हा वेळ मांपडेल तेव्हां लंडनमध्ये येऊन ब्रिटिश म्युझअममध्ये पुस्तके वाचावी. म्याचेस्टरलाहि पुस्तके वाचायला चागली मिळत. काही दिवस म्यानचेस्टरच्या वर्तमानपत्रांत हिंदु-म्यानवरील पुस्तकांवर अभिप्रायांच्या टिप्पणी लिहाव्यात आणि अभिप्रायासाठी आलेली पुस्तके

ताबडतोब बुकसेलरनां विकून टाकावी; इत्यादि गोष्टींनीं भरलेल्या आयुष्यक्रमाचे सबंध चित्र ब्रह्मगिरीनी बॅरिस्टराच्या प्रश्नाना दिलेल्या उत्तरांत सांगून टाकले. या तऱ्हेचा आयुष्यक्रम ऐकल्यानंतर ब्यारिस्टरानी असे उद्गार काढले कीं, तुमचा एकदर आयुर्वृत्तान्त मला मोठा मनोरंजक वाटतो! आणि त्या प्रकारचा माझा वृत्तांत असता तर मी आपणास मोठा भाग्यवान समजलो असतो.

ब्रह्मगिरी म्हणाले “खरोखर पाहिले अमता माझे आयुष्य खरोखरच स्पृहणीय तऱ्हेने खर्च झाले असे मला वाटते; मी पुष्कळदा आपल्या मनाला विचारतो की माझ्या आयुष्यक्रमातील अमुक एक गोष्ट झाली नसती तर बरे झाले असते काय? असा प्रश्न विचारला असतां मनाकडून ताबडतोब उत्तर येते की, नाही, ती झाली हेच बरे झाले. मला पूर्वी ज्या चुका वाटत होत्या त्या चुका होण्यातच माझा फायदा होता. त्या चुका झाल्या नसत्या तर त्या चुकांमुळे उत्पन्न झालेल्या अनुभवास मी मुकलो असतो. किंबहुना त्या चुकांमुळेच आयुष्यास निराळी दिशा लागली. चुका झाल्या नसत्या तर कायमच्या ठशाचे जे आयुष्यक्रम दिसतात, त्यांपैकी कोणत्या तरी तऱ्हेचा माझा आयुष्यक्रम बनला असता. डॉक्टर, वकील सरकारी नोकर हे जे आयुष्यक्रमाचे ठराविक नमुने आहेत त्यांविषयी मला अरुचि आहे. अगदी निराळ्या प्रकारचा आयुष्यक्रम एकाएकी उत्पन्न होत नाही. आयुष्यास वैचित्र्य येण्यासाठी एका सीध्या रस्त्याने जाण्यासाठी प्राणी जो प्रयत्न करतो, किंवा त्याचे आईबाप प्रयत्न करतात त्यांत त्यांना अपयश यावे लागते. तसे अपयश आले म्हणजेच निराळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमास उपाय युक्त असा पुरुष उत्पन्न झाला.”

“तुम्ही जगभर हिडलां, अनेक ठिकाणी काम केले पण तुम्ही आपल्या उत्कर्षास साधक अशी पदवी अगर असे कोणतेहि साक्षीपत्रक मिळविले

नाहीं. विद्येच्या उत्कृष्टतेचीं साक्षीपत्रके न मिळविणारा पुरुष असामान्य कार्ये करणारा कसा म्हणता? मी उलट असे म्हणतो की जे पदवी किंवा साक्षीपत्रके मिळविणारे लोक आहेत तेच वरचीं कामे करतील आणि शिक्षणक्रमात जेव्हां व्यक्तीस अपयश येते तेव्हां दुय्यम काम करणारा मनुष्य उत्पन्न होतो असे नव्हे काय?”

“असले कोणतेहि साक्षीपत्रक न मिळविणे ही गोष्ट तर माझ्या आयुष्यातील अत्यंत स्पृहणीय भाग आहे असेच मला वाटते. कार्यकर्ता दुसरा कोणी असला म्हणजे त्याचा दुय्यम किंवा तिथ्यम होण्यास आपण योग्य आहो अशी आपली योग्यता दुसऱ्यास पटविण्यासाठी केवळ मदतनीस होऊ इच्छिणाऱ्यास या पत्रकांचा उपयोग असतो. ज्या मनुष्याला स्वतःच कार्यकर्ता बनावयाचे आहे त्यास या प्रकारच्या शिफारसपत्रांचा उपयोग काय? माझा उत्कर्ष माझ्या कर्तृत्वावरच होणार, प्रमाणपत्रावर होणार नाही. व ज्याअर्थी मीच कार्यकर्ता आहे, त्याअर्थी मला प्रमाणपत्रांची जरूर काय?”

“एका दृष्टीने तुम्हीं म्हणता त्यांत अर्थ आहे; आतांपर्यंतचा माझा आयुष्यक्रम पाहिल्यास परीक्षा झालेल्या मंडळीच्या हाताखाली काम करण्यासाठीच मी तयार झालो असेच लोक म्हणतील. जर माझ्या हातून यापुढे इतर धंद्यांतल्या लोकांपेक्षां अगदी स्वतंत्र कार्ये झालें नाहीं, किंबहुना मी तसले कांही करायलाच लागलों नसतो तर परीक्षांत यश न आलेल्या मंडळींना परीक्षा झालेल्या मंडळीची दुय्यमता जशी स्वीकारावी लागते तशी मलाहि आयुष्यभर स्वीकारावी लागेल असे म्हणण्यास हरकत नाही, आणि ही गोष्ट अगदी स्वाभाविक आहे. माझ्यासारखे जे स्वेच्छाचारी लोक आहेत त्यांचे भवितव्य भर्तृहरिने पूर्वीच लिहून ठेवले आहे. तो म्हणतो कीं—

कुसुमस्तवकस्येव द्वयी वृत्तिर्मनस्विनाम् ।

मूर्ध्नि वा सर्वलोकस्य विधीयेत वनेऽथवा ॥

मी अत्यंत उच्च दर्जाचें काम करण्यास उत्कृ-
ठित आहे, आणि त्या प्रकारचें कार्य करण्यांत
मला अपयश जरी आले तरी त्याची मला पर्वा
नाही. मी वनात विशीर्ण होण्यास तितकाच
तयार आहे. पण माझ्या फायद्याची दुसरी एक
गोष्ट म्हटली म्हणजे मी सन्याशी आहे ही होय.
त्यामुळे मला दुसऱ्या लौकिक अपेक्षाच नाहीत.
ज्यांना वैवाहिक बंधन असते त्यांस आपल्यासाठीं
नव्हे तर आपल्या बायकांमुळांसाठी केवळ पोट
भरणें किंवा द्रव्य मिळविणे या मार्गांतच गुतून
रहावे लागते, आणि पत्करलेला आयुष्यक्रम
चुकलेला आहे असे जरी आढळून आले
तरी तो बदलताहि येत नाही. पण
माझ्या आयुष्यक्रमाचें स्वरूप पूर्वीच ठरले
आहे. जेव्हा मी सन्यास घेतला तेव्हा कांही
तरी सामाजिक किंवा धार्मिक कार्य करण्यासा-
ठीच मी आपणांस वाडून घेतले; आणि ते कार्य
मी आतांपर्यंत एकसारखे करीत नसलो तरी
मधून मधून करीत आहे. पण आतांपर्यंत माझ्या
कार्याची निश्चित दिशा मला समजली नव्हती
पण ती नुकतीच समजली आहे, तीमुळे माझे पाय
हिंदुस्थानांत वळले आहेत. इतके दिवस सार्व-
जनिक कार्य करावे असे वाटत होते पण कोणते
करावें याची कल्पनाच नव्हती.”

“तुमची आता कोणते कार्य करावे अशी
इच्छा आहे? तुम्ही आपला कार्यक्रम कसा काय
आंखला आहे?”

“कार्यक्रम अजून आंखावयाचा आहे. पण
लोकांमध्ये कोणत्या तत्वांचा प्रचार करावयाचा
त्याची दिशा ठरली आहे.”

“तीं तत्वे धार्मिक आहेत काय?”

“धार्मिक, राजकीय, नैतिक आणि सामा-
जिक असा तीक्ष्ण भेद व्यवहारांत कधीच
नसतो, आपल्या उन्नतीसाठीं आपण जो प्रयत्न
करतो, त्यांत सर्व प्रकारच्या क्रिया मोडतात.

आधिभौतिक आणि आध्यात्मिक असाहि भेद खरा
नाही. आधिभौतिक उन्नति होत असतां आध्या-
त्मिक उन्नतीदेखील होत असते. तर ज्याच्या योगाने
राष्ट्र प्रगतीच्या मार्गावर येईल अशा तऱ्हेची
भावना उत्पन्न करणे हे माझे कर्तव्य आहे असे
मी समजतो; इतर लोकांचा आधिभौतिक उदय
कसा झाला, त्या उदयाच्या पाठीमागे कोण-
कोणत्या उच्च भावना होत्या, त्याची आपणांस
जाणीव पाहिजे एवढेच नव्हे तर त्या उत्पन्न
करण्याचा प्रयत्न पाहिजे, याशिवाय आपले भवि-
तव्य आपल्याच हाती आहे ही जाणीव पाहिजे
आणि आपण प्रयत्न केल्यास ते फार उज्वल
आहे ही देखील लोकांची खात्री करून दिली
पाहिजे.”

“तुम्ही फार आशावादी आहांत!”

“अर्थात आहे.”

“तुम्ही हिंदुस्थानच्या भावी उन्नतीविषयीं मोठ-
मोठ्या आशा बांधल्या आहेत. परदेशांतून तुम्ही
अनेक कल्पना घेऊन नवीनच आला आहात
त्याप्रमाणे मीहि घेऊन आलो, पण ज्याप्रमाणे
माझी निराशा झाली त्याप्रमाणे तुमचीहि होईल
असे वाटते. तुम्हांस असे वाटत असेल की, आपण
अमुक करू व तमुक करूं, पण प्रत्येक रस्त्यावर
पसरलेले काटे तुमच्या दृष्टीस पडले म्हणजे तुम्हांस
असे दिसून येईल की आपल्या सर्व कल्पना
व्यर्थ आहेत.”

“तुमचा काय अनुभव आहे?”

“माझा असा अनुभव आहे की, शहाण्या व
प्रामाणिक मनुष्याने कोणत्याहि चंगल्या सार्व-
जनिक कामांत पडूं नये; लोकांना कोणतेहि विधा-
यक काम नको आहे, तुम्हीं विधायक काम कर-
ण्यास हाती घेतले म्हणजे तुम्हांस लोकांपाशी
पैसा मागत रहावा लागणार, तुम्ही तसले काम
हाती घेतले म्हणजे प्रतिष्ठित मडळीपैकीं पुष्कळांस
असे वाटणार की “तुमचे काम बरे आहे,” असे

आपण म्हणले की त्यास मदत करण्यासाठी खिशात हात घालावा लागणार; यासाठी तुमच्या कामास बरेच कशासाठी म्हणा; व तो यासाठी तुम्ही लुब्ध आहांत असे म्हणू लागेल, नाही तर तुमचे कार्यच मोठेसे म्हणवाचे नाही असे म्हणेल. बरे, तुम्ही ते काम जर आपला मगळा वेळ खर्च करून करावयाचे ठरविले तर तुम्हाला तुमच्या उपजीविकेसाठी पैसा त्या कार्यासाठी, तुम्ही जो पैसा जमवाव त्या पैशांतूनच घेतला पाहिजे, व तुम्ही तसा पैसा घेतला तर पैसे देणारा प्रत्येक मनुष्य तुमचा मालक झाला आणि तो तुम्हाला आपल्या कल्पना सांगत बसणार आणि तुम्ही त्याच्या कल्पनांप्रमाणे चालत नाही म्हणून तुमच्याविरुद्ध तो कागाळी करित बसणार, आणि तुम्हाला पगार अगोदर फार कमी द्यावा म्हणून प्रत्येक मनुष्य सांगत रहाणार. माझ्या मताप्रमाणेच मला कमीत कमी सातआठशे रुपये पगार पाहिजे, त्याशिवाय मला येथील ज्या प्रकारच्या शिष्ट मंडळीत वागावे लागते, त्या तऱ्हेच्या शिष्ट मंडळीत रहाताच येणार नाही. पण कोणतेही सार्वजनिक कार्य करावयास लागलो आणि स्वतः आठशे पगार घेतला तर तो बहुतेकांच्या डोळ्यात सलणार. ते म्हणणार आमचा हा पैसा घेतो आणि चैनीने रहातो आणि लोककल्याण आपण करतो म्हणून दाखवितो. आपले लोक मत्सरी आहेत, त्यांना उच्च काम व्हावे याची इच्छा नाही, काम न पहाता कोणता मनुष्य काय मिळवतो इकडे त्यांची दृष्टि आहे, आणि आपल्या पोटाला टांच लावून कोणी काम केले आणि तो मनुष्य त्या कामात मेलत म्हणजे मात्र आपली मंडळी त्याच्या स्वार्थत्यागाबद्दल स्तुतिस्तोत्रे गात बसतील.”

“तुम्हाला कोणकोण या कामाचा स्वतःचा अनुभव आहे?”

“स्वतःचा अनुभव मला एकाच सस्थेपुरता आहे. मला अनेक प्रकारच्या सस्था उत्पन्न करून

माझे आयुष्य खराब करून घ्यावयाचें नव्हतें. माझी सार्वजनिक काम करण्याची हौस फिटली एवढे मात्र सागतो.”

“इतर देशात तुम्ही सांगितलेल्या वृत्तीचा अगदी अभाव आहे असे समजतां काय?”

“संपूर्ण अभाव नसला तरी प्राबल्य नसेल असे वाटते.”

“आणि त्याचे कारण?”

“ते लोक अधिक मोठ्या मनाचे आणि कामाची चाड असणारे आणि मनुष्य स्वभाव अधिक जाणणारे आहेत.”

“इतर लोकांमध्ये ज्या मानसिक भावना आहेत त्या सार्वजनिक कार्याच्या बऱ्या वाईट अनुभवाशिवाय आल्या काय?”

“अनुभवानेच आल्या. त्या लोकांमध्येहि कांही काळपर्यंत आपल्या लोकांप्रमाणेच क्षुद्र वृत्ति असली पाहिजे.”

“इतके जर आपण कबूल करीत आहांत तर प्रश्न एवढाच उरला की, लोकांमध्ये क्षुद्र वृत्ति असता देखील कार्य करीत रहाण्याची तयारी मनुष्याने ठेवावी किवा नाही.”

“तुम्हाला आपल्या लोकांची क्षुद्र वृत्ति किती दिवस राहिल असे वाटते?” ब. सुतारे यानीं विचारलें.

“फार थोडे दिवस राहिल.” ब्रह्मगिरि म्हणाले.

“ही तुमची केवळ कल्पना आहे!”

“पूर्वी आपल्या लोकांच्या हातीं कांहीं सत्ता नव्हती त्यामुळे लोककल्याणाचे कांहींहि काम करता येण्याजोगें नव्हते. आतां आपल्या लोकांच्या हातीं कांही तरी अधिकार आला आहे, तर आतां लोकहितासाठी खटपट करण्याची संधि वाढली आहे, व त्यामुळे लोकमतास जबाबदार असा जो अधिकारी वर्ग आहे त्यास चांगले काम करणाऱ्या सस्थास उत्तेजन द्यावें लागेल.”

“आपल्या हातीं सत्ता आली आहे असे मला मुळीच वाटत नाही. देशकल्याणाच्या कल्पना असलेला सुशिक्षित वर्ग आणि सत्ता यांची दृष्टादृष्ट होण्यास किती तरी वेळ लागतो. ज्याला

कल्पना असतील असा वर्ग तरूण असतो. त्या वर्गाने आपल्या कल्पनांप्रमाणे कांही घडवून आणावयाचे म्हटले तर त्याला कौन्सिलांत गेले पाहिजे, कौन्सिलांत जावयाचे आणि कांही काम करावयाचे म्हणजे पक्ष बनविला पाहिजे, पक्ष बनवावयाचा म्हणजे आपल्या हाती माणसे राखण्यासाठी त्याच्या तोडावर काय टाकावे या तजविजीत राहिले पाहिजे. कौन्सिलांत शिरावयाचे म्हणजे त्या अहमहमिकेत पुष्कळ श्रीमंत माणसे पडणार. त्या श्रीमंत मडळींनी पुष्कळ खर्च करून मते मिळविणे सोपे आहे, त्याच्यापुढे ज्यांना देशसुधारणेचे विचार असतील पण पैसा नसेल त्यांनी काय करावयाचे? ”

“तुमचे असे म्हणणे आहे की, ज्यांना विचार असतील त्यांना आपल्या विचारांचा देशाच्या राज्यव्यवस्थेवर परिणाम घडविण्याची सधिकाहीच नाही? ”

“माझ्या मते काहीच नाही. ”

“पण तुमचे जे कांही विचार असतील ते विचार, जी माणसे अधिकारावर आरूढ होतात त्यांच्या डोक्यांत शिरकावणे अशक्य आहे? ”

“सध्यां तर अशक्यच दिसते! ”

“कां बरे? ”

“सध्यांतर सुशिक्षित माणसे कौन्सिलांत जातील असेच मला वाटत नाही. देशातील मध्यमवर्ग इंग्रज लोकांच्या स्वार्थाला आळा घालू पहाणार, तर या मध्यम वर्गासच दुर्बल करून टाकण्यासाठी मतांचा हक्क संपादन विस्तारविला आहे. अधिक सुशिक्षित वर्ग तुमचे अकल्याण करीत आहे, तोच नोकऱ्या बळकावून बसला आहे अशी समजूत करून देऊन ब्राह्मणोतरांचा ब्राह्मणांविरुद्ध उठविले आहे, म्हणजे ब्राह्मण वर्गास दुपारची भ्रांत उत्पन्न करून देऊन ब्राह्मण वर्गास चूप करणे हा प्रस्तुत सुधारणांचा उद्देश दिसतो. ”

“मला येथील परिस्थितीरंबंधाने ज्ञान नाही; त्यामुळे मला या वादांत चांगल्या तऱ्हेने पडतां येणार नाही. तथापि तुम्ही निराशेचे झटके दाखवून आपण माझ्या कार्याचे महत्त्वच दाखवून देत आहांत, आपल्या मनांत निराशा भरली आहे ती जर सुशिक्षित वर्गाच्या सामान्य मनोवृत्तीचा द्योतक असली तर भागी उन्नतीची आशा आणि तीसाठी प्रयत्न यास चेतना देणे हे माझे कार्य ठरतच आहे. ”

त्या रात्री दुसरी अनेक बोलणी झाली व नंतर दोघेहि एकमेकांचा निरोप घेऊन निजांबयासगेले. मिजते वेळेस बॅ. सुतारे आपल्या पत्नीस म्हणाले की, या स्वामीजींस आपल्या कल्पनांचा फोलपणा लबकरच दिसून येईल.

दुसऱ्या दिवशी स्वामी ब्रह्मगिरीचे सामान आले. त्या सामानाच्या दोन ट्रका होत्या. एका ट्रका कपडे वगैरे होणे व दुसरी ट्रक पुस्तकांनी भरली होती. कपड्यांमध्ये त्यांचे सन्यासी धाटाचे कपडे होते. तसेच सामान्य युरोपियन लोकांच्या आयुष्यक्रमात निरनिराळ्या ऋतूत लागणारे कपडे होते. ह्यांढऱ्यांमध्ये नेहमीचे प्रातर्विधीचे सामान म्हणजे ब्रश, साबण, स्पंज, दतधावन, श्मश्रूसाहित्य, नख कर्तनी, इत्यादि सर्व प्रकारचे सामान होते. ट्रकमध्ये अनेक प्रकारची पुस्तके होती व प्रत्येक पुस्तकावर खुणा संपादन केलेल्या होत्या. कांही नोटबुकेहि होती त्यांत सर्व प्रकारच्या टीपा होत्या. एका नोटबुकावर येशू ख्रिस्ताचे संप्रदायास्थापक कौशल्य असे नांव लिहिले होते व त्यात त्याच्या चरित्राचे सूक्ष्म निरीक्षण होते. बुद्धाच्या चरित्राच्या टिपणीची वही निराळी होती. पुस्तकांमध्ये मानसशास्त्रीय, अर्थशास्त्रीय, नीतिशास्त्रीय, पुस्तके पुष्कळ होती. तसेच आपले अनेक धार्मिक ग्रंथहि होते. ती पुस्तके पाहून ब्यारिस्टर म्हणाले की, ग्रंथसंभार तर बराच जमा केला आहे.

प्रकरण २ रे.

मिसेस् हंटर आणि मिस हंटर.

मिसेस् हंटर या कांहीं तरी सामाजिक काम कशा करूं लागल्या याचें त्याच्या मैत्रिणीनां आश्चर्यच वाटत होते. मिसेस् हंटर ही इंग्लंडमध्ये पूर्ववर्त्या असतांना, तेथील फ्याशनेबल समाजांत देखणी तरुणी म्हणून प्रसिद्ध होती; आणि पुढे एका श्रीमंत प्लॅटरची उधळी बायको या नात्याने तिचे नांव सर्वतोमुखी झालें होते. ती आफ्रिकेत गेली होती, आणि आफ्रिकेत तिचा लौकिक चांगला नव्हता, आणि नवऱ्याशी सहानुभूति न बाळगणारी स्त्री म्हणून तिची ख्याति झाली, आणि ती पुढे आफ्रिकेला कंटाळून परत आली. तिच्या नवऱ्याचे तिच्यावर फार प्रेम होते, आणि तिचे मात्र तिच्या नवऱ्यावर प्रेम नव्हते. आणि केवळ पैशाच्याच लोभासाठीं नवऱ्याशी लग्न केले, आणि नवऱ्यास आपले सहवाससौख्य नाकारून नवऱ्याच्या नोकरीत असलेल्या तरुण एजीनिअरबरोबर फिरावयास जावे असा क्रम तिने आफ्रिकेत ठेवला होता. नवऱ्याने कांहीं मंडळी बोलावली तर हिनें मुद्दाम गैरहजर रहावे असा देखील ती प्रसंग आणीत होती; आणि या देखण्यापुष्ट पोरीच्या अंतःकरणांत नवऱ्याविषयी कांहीं आर्द्रतेचा भाव असेल किंवा नाही याविषयी लोक पृच्छा करीत आणि लोकाची सहानुभूति तिच्या नवऱ्याकडे धांव घेत असे.

आडेलीन हंटरचे वर्तन पुढे असे होऊ लागलें कीं, त्याकडेकानाडोळा करणे तिच्या नवऱ्यालाहि जड जाऊं लागले. तिचा नवरा तिच्या वर्तनाकडे केवळ कठोर दृष्टीने पहात नव्हता. आडेलीनची घरच्या नोकरीपाशीं किंवा मळ्यावरील मजूरांसबधीं दयाई दृष्टि त्यास मधून मधून दृष्टीस पडे, व कांहीं दिवस तर असे होत असे की, हा एकसारखा कामात गढलेला असल्यामुळे आडेलीन

जर दुसऱ्या कोणाबरोबर हिडताना दिसली तर त्यास तिचे करणे अगदीं स्वाभाविक वाटे. ती विचारी घरीं एकटी बसून काय करील असें तो मनात म्हणत असे, आडेलीनचे जे कांहीं न्यायीपणाचे आणि दुर्बलाविषयी व मुक्या जनावरां-विषयी सहानुभूतीचे गुण दिसून आले त्यांबरोबर नवऱ्याशीं इमानदारी ही त्यानें गृहीत व धरली. जरी ती नवऱ्यास पुष्कळ वेळा तुसडेपणाने वागवी तरी त्यास असे वाटत होते कीं, आपल्यावर ही रागावली आहे आणि आपल्याबरोबर जे हिने लग्न केले ते आईबापांच्या इच्छेमुळे केले व हिला आपल्यावर अनुरक्त व्हावयास वेळ दिला पाहिजे, एकदम घाई करून उपयोग नाही. पुष्कळदां तो तर कामातच गढलेला असे. त्यामुळे बायको आपल्याशीं लग्न करीत नाहीं हें देखील त्याला बरेच वाटत असे. नवरा आपल्या दुष्ट आचरणाकडे लक्ष देऊन आपला त्याग कां करीत नाहीं याचे आडेलीनला गूढ पडे. तथापि जेव्हा आडेलीनच्या वर्तनाचा वध्दा फारच होऊ लागला आणि आडेलीन ही दुसऱ्या एका गांवांत परकीय पुरुषाबरोबर हॉटेलमध्ये एका खोलींत राहिली तेव्हा मात्र नवऱ्यास तिला डायव्होर्स देऊन तिचा त्याग करणे अवश्य झाले.

आडेलीन कांहीं दिवस आफ्रिकेतच राहिली, तथापि झालेला लग्नसंबंध द्वाडपणा करून मोडण्यापूर्वीं सहा सात वर्षे निवून गेलीं होती. आडेलीन इंग्लंडला परत आली, पण आपल्या आईबापांकडे गेलीच नाही. दुर्बतनाचा प्रत्यक्ष पुरावा होऊन डायव्होर्स झालेल्या बाईचा तिरस्कार घराचीच मंडळी जास्त करतील हे तिला ठाऊक होते. तेव्हा ती कोठे तरी काम करावे या अपेक्षेने आली पण तिला एकाएकी कोठे कामहि मिळेना. प्रत्यक्ष उपजीविका मिळविण्यासाठीं जी स्त्रीकामकर्यांमध्ये स्पर्धा चाललेली असते, त्या स्पर्धेची तिला जाणीव होऊ लागली तिनें स्वतःची उपजीविका करण्यासाठीं काय खटपटी केव्या

वगैरेचा वृत्तात येथे सविस्तर सांगण्याची जरूर नाही. तिच्या डायव्होर्सची चटकदार बर्णने इग्रजी पत्रातून भरली होती, त्यामुळे शाळा वगैरेची नोकरी तिला बंद होती. काहीं नाटककंपन्यांनी मात्र तिचे स्वागत केले असते, व तिच्याकडे कित्येक नाटककंपन्यांच्या म्यानेजराकडून सुस्वागताच्या सूचना फेकल्या गेल्या होत्या. पुष्कळ नाटककंपन्यांमध्ये अशी समजूत असे की, ज्या स्त्रिया प्रेमाच्या अनेक भानगडी करून अनेक लफड्यात सापडल्या असतील त्या स्त्रियाच चांगल्या नटी होतात. शिवाय जी स्त्री देखणी आहे व आपल्या वर्तनातील अघळपघळपणामुळे डायव्होर्स मिळालेली आहे अशा स्त्रिया आपल्या भोवतीं असणे हे नाटककंपन्यांच्या म्यानेजराना अरुचिकारक होत नाही. शिवाय ज्या स्त्रीची काहींतरी चमचमीत गोष्ट सांगता येईल अशा कारणाने वर्तमानपत्रातून प्रसिद्धि झाली आहे, तिला पहाण्यासाठीच लोक उत्सुक असतात, आणि यामुळे तिला रंगभूमीवर आणले तर नटी या नात्याने जरी तिची किंमत फारशी नसली तरी लोक त्या खेळाला येतील व पैसे हे मिळतीलच. या अनेक गोष्टींमुळे तिला नाटककंपन्यांकडून मागणी होती व. तथापि आडेलीनने हा धदा स्वीकारला नाही. पण उपजीविकेसाठी वर्तमानपत्रातून व मासिकातून लेख लिहू लागली. ती सुप्रसिद्ध नसली तरी दुष्प्रसिद्ध होती; म्हणजे प्रसिद्धच होती व त्यामुळे तिच्या हातच्या लेखाकडे लोकांचे लक्ष जाईल ही वृत्ति मासिके व वर्तमानपत्रे यांच्या संपादकास होती. संपादकाचे नीतिशास्त्र काय? जो लेख अकल्पविण्यास मदत करील त्या लेखाचा सत्कार करावयाचा व आडेलीन हटरचा लेख म्हणजे त्यांत कांही चमचमीत असेल अशी लोकांची भावना असल्यामुळे तिचा लेख आला असता, मासिक लोक उत्कंठेने वाचतील आणि तो अंक खपेल असे संपादकास वाटे. पुष्कळ प्रसंगां कोणत्या

विषयावर तिने लेख लिहावा त्याचे नावहि संपादकाकडून सुचविण्यांत येई. “गोन्या लोकांचा काळ्या आफ्रिकन बायकांशी संबध”, “आफ्रिकेतील मिश्र रक्ताच्या लोकांचे गुणधर्म”, “आफ्रिकेतील स्त्रीपुरुषांची नीतिमत्ता”, “अयशस्वी विवाह” इत्यादि विषयावर ती लाबलाब विस्तृत वर्णनांच लेख लिही, आणि ते वाचलेहि जात.

आडेलीनने काही कालानंतर एक गोष्ट प्रसिद्ध केली ती बहुताशी आत्मचरित्रात्मक असावी. त्या गोष्टीतील नायिकेचे नाव तिने धैर्याने आडेलीन हेच ठेवले होते. त्या गोष्टीचे नाव “मत्सरस्थान झालेली अभागिनी” असे होते. त्या गोष्टीत असे दाखविले होते की, आडेलीन ही सामान्य सुस्थितीत असलेल्या कुटुंबातली मुलगी होती, ती सुंदर होती आणि तिच्या सौंदर्यामुळे आणि पोषाख वगैरे करण्यांत दिसून येणाऱ्या रसिकतेमुळे आणि संभाषणात आणि उलट कोटी करण्यात दिसून येणाऱ्या चातुर्यामुळे तिची ख्याति लडनच्या सोसायटीत बरीच झाली. अनेक तरुण तिच्याभोवती जमा होऊ लागले, तिला प्रेमभावना अगदी अल्पवयातच, म्हणजे लडनच्या शिष्ट समाजांत तिचे “डिव्रट” म्हणजे विधियुक्त प्रथमदर्शन होण्यापूर्वीच जागृत झाली होती. तिचे अतःकरण एका शरीराने पंगु अशा रिचर्ड कार्नी नांवाच्या तरुणावर जडले, तो पंगु तरुण सालचे दीडशे-दोनशे पौंड उत्पन्न असलेला होता, आणि तिच्या एका मैत्रिणीचा भाऊ होता, त्या तरुणाच्या सहवासात असतां तिच्या मनांत तरुणाविषयी अनुकंपा तर येतच असे पण त्याशिवाय दुसरा उच्चभावनात्मक एक सत्कार तिच्या मनावर होई. जगांतील दुर्बल व सामर्थ्यहीन अशा लोकांना मदत करणे हे सुशिक्षित राष्ट्राचे व लोकांचे कर्तव्य आहे असे तिला वाटत होते. आणि त्या तरुणास आपल्या पगपणामुळे हे कर्तव्य करण्यासाठी जी असमर्थता उत्पन्न झाली होती तीबद्दल

फार दुःख होत असे. आणि त्याबरोबर तीसहि दुःख होत असे.

रिचर्डचा जन्म हिंदुस्थानांत झाला होता. त्याचा बाप हिंदुस्थानांत अधिकारी होता. हिंदुस्थानांत त्याच्या आयुष्याची पहिली सात आठ वर्षे गेली होती आणि हिंदुस्थानातील लोकांविषयी आपलेपणा त्याच्या मनांत चांगलाच उत्पन्न झाला होता. तथापि हिंदुस्थानांतील लोकांविषयी अनुकंपा त्यास इंग्लंडमध्ये गेल्यावरच उत्पन्न झाली. का की, हिंदुस्थानी लोकांचे दैन्य त्यास इंग्लंड पाहिल्यावरच अधिक स्पष्टपणे समजू लागले. त्याचे शिक्षण इंग्लंडमध्ये चालू होते. पब्लिक स्कूलमधून बाहेर पडल्यानंतर तो आक्सफर्डला गेला, व आक्सफर्डमध्ये असताच त्यास पक्षघात झाला, व तेव्हापासून तो एकसारखा रुग्णास्थितीत होता. त्याची बहीण इंग्लंडमध्येच शिकत होती व मास्तरिंग झाली होती. त्यास पक्षघात होऊन काही दिवस झाल्यानंतर त्याचा बाप वारला. व बापाचे सर्व पैसे त्यास मिळाले. त्यावर तो आपले दिवस काढीत होता. त्याला घराच्या बाहेर फारसे जाता येत नसे. त्यामुळे घरच्याघरीच त्याचे वाचन हात होते व त्याने पुस्तकेहि बरीच जमविली होती. त्याच्या मनात हिंदुस्थानांत परत जावयाचे होते. त्यास वारंवार असे वाटे की, आपण हिंदुस्थानांत जाऊन तेथील लोकांस अधिक सुखाचे दिवस यावेत म्हणून काम केले पाहिजे. हिंदुस्थान माझा देश आहे असे तो म्हणे. मला बापाने जे पैसे ठेवले ते हिंदुस्थानांत नोकरी करून मिळविलेले आहेत. व ज्या अर्थी मी अजून हिंदुस्थानचेच मांठ खात आहे त्याअर्थी माझे कर्तव्यस्थान हिंदुस्थानच होय. असे तो वारंवार बोलून दाखवी आणि बहिणीला म्हणे की चल, आपण दोघेहि हिंदुस्थानातच जाऊ. आपल्यास येथे राहून काय करावयाचे आहे?

आडेलीनच्या मनांत अशी इच्छा बळावत

चालली होती की, रिचर्ड कार्नी ह्याच्या मनांत ज्या इच्छा आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रकारे मंदत करावी. ती आपल्याशीं म्हणे की, "हा विचारा पंगु आहे, पण आपल्या दुःखाचे रडगाणे गात रहाण्या ऐवजी हा जगांतील दुःखे दूर करण्याच्या विचारांत गढलेला आहे. रिचर्डचे तरी जगांत काळजी घेईल असे कोण आहे. त्याची बहीण लग्न झाल्यानंतर नवऱ्याकडे जाईल, आणि जी खाणावळीण बाई रिचर्डचे सर्व काम करावयाचे पत्करील, तिच्यावर रिचर्डचे भवितव्य अवलंबून आहे. रिचर्डचे पक्षघाताने कमरेखालचे अर्धे शरीर विकल झाले आहे, रिचर्डबरोबर लग्न तरी कोण बाई करणार! अर्थात् या जगांतील दुर्बल वर्गाविषयी अत्यंत सहानुभूति बाळगणाऱ्या रिचर्डचे कसे हाल होतील बरे" या तऱ्हेचे विचार मनांत येऊन रिचर्डविषयी तिच्या मनांत अत्यंत सहानुभूति उत्पन्न झाली होती आणि त्याची आपण काळजी घ्यावी आणि त्याने आणि आपण मिळून कांहीं भूतदयेचे काम हातीं घ्यावे याची तिने आपल्या मनांत चित्रे रेखाटली होती. ती जेव्हां समाजांत मिसळू लागली तेव्हां तिचे चित्त अगदी स्थिर झालेले होते. आणि कितीहि देखण्या आणि श्रीमान् तरुणाने तिच्याकडे लक्ष दाखविले तरी त्याच्या योगाने न गडबडणारे झाले होते, आणि, तरुणांची प्रशंसा-वाक्ये आणि लक्षपरता ती स्वीकारीत असे, पण ती केवळ समाजांतील सौजन्याने वागण्याची एकरीत या दृष्टीने स्वीकारीत असे; आणि यामुळे आडेलीन तिच्या परिचितास अधिकच कौतुकास्पद झाली होती. आडेलीनच्या अतःकरणांत आत्मसमर्पणाची भावना जागृत झालेली होती. आणि भोंवतालच्या श्रीमंत सुशोभित समाजाकडे ती लक्ष्मीदेवतेने केवळ आत्मगौरवासाठी सजविलेल्या अतःकरणहीन व्यक्ती या दृष्टीने पहात होती. ज्या व्यक्तीमध्ये आत्मसमर्पणभावना जागृत झाली तीच व्यक्ति मनुष्य होय इतर व्यक्ती म्हणजे केवळ

तहानमुकेसारख्या सामान्य भावना असलेल्या व्यक्ती होत आणि त्या पशूपेक्षां जास्त किंमतीच्या नाहीत असे तिचे मत होऊ लागले होते.

तिच्या मनांत हे विचार जरी चाडू होते तरी तिच्या आत्मांच्या मनांत हे विचार नव्हते. सुंदर मुलगी आणि विविध कलांनी युक्त अशी मुलगी म्हणजे आईबापाच्या महत्त्वाकाक्षेचे साधन आहे अशी भावना तिच्या आत्मांच्या मनात होती. ती जसजशी लोकांत अधिक प्रिय होऊ लागली. व जसजसे सरदार वर्गातील लोकांही तिच्या सौंदर्याची व गुणाची वाखाणणी करू लागले तसतशी तिच्या आईबापाची महत्त्वाकांक्षा वाडू लागली. व आपल्या मध्यम वर्गातील घराण्यास उच्च वर्गातील घराण्याशी विवाहसंबंधाने संयुक्त होण्याचा काळ जवळ जवळ येत आहे अशा भावना त्यांच्या मनांत खेळू लागल्या. रिचर्ड कार्नीकडे आपल्या मुलीचा ओढा बराच आहे ही गोष्ट आईबापांच्या लक्षांत आली नाही असे नाही. पण एखाद्या पंगूबरोबर लग्न करण्याइतका "मूर्खपणा" त्यांनी तिच्या ठायीं मुळीच कल्पिला नाही. आपली मुलगी अमक्या लर्डला आवडली आहे, तमका सर तिच्या नृत्यकौशल्याविषयी असे असे बोलला इत्यादि गोष्टीच नेहमीं ते तिच्यापार्शीं काढीत असत.

आडेलीनची लडन सोसायटीत ख्याति वाढत चालली आणि त्या ख्यातीमुळे तिच्या मनातून आनंद होत असे हे तर खरेच पण आपण सर्व जनतेच्या अपेक्षा, आपण पंगूशी विवाह करून कशा फोल करू इत्यादि कल्पना तिच्या मनात येऊन तिची स्मितयुक्तता एकसारखी वृद्धिंगत होत असे.

एखाद्या देखण्या समाजात चमकणाऱ्या, आणि जिच्या सौंदर्यावर अनेक आत्मांनी मोटमोठ्या आशा बांधल्या आहेत अशा एका मुलीने जर एखाद्या पंगूबरोबर लग्न लावण्याचा, आणि आपले सर्व आयुष्य त्याच्या प्रीत्यर्थ खर्च करण्याचा

निश्चय केला तर तो कोण टिकू देणार? तिच्या मनावर झालेले संस्कार तिच्या आईबापांनी ओळखले तेव्हां "प्रेम" आणि "कीव" या गोष्टी भिन्न आहेत; "कीव" आणि "प्रेम" या दोहोंतील फरक ओळखला पाहिजे, लहान मुलीनां तो फरक ओळखता येत नाही इत्यादि गोष्टीविषयी चर्चा तिच्या कानों पडू लागली. याच सुमारास एका प्रसंगी जार्ज टाऊनसेडची आणि आडेलीनची ओळख झाली. जार्ज टाऊनसेड हा आफ्रिकेत प्लॉटर होता, व तेथील नीग्रोच्या उन्नतीबद्दल सहानुभूति बाळगणारा होता. त्याची आणि रिचर्ड कार्नीची ओळख व्हावी आणि आफ्रिकेतील नीग्रोसंबंधाने त्याने काही गोष्टी रिचर्डला सांगल्यात या हेतूने आडेलीनने त्याला चार बाजतांच्या चहासाठी आमंत्रण केले, आणि ते पाहून आडेलीनच्या आईबापांस मोठा आनंद झाला. टाऊनसेड हा एक आफ्रिकेतला श्रीमंत प्लॉटर आहे म्हणून चालली पकड (क्याच) शोधणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी तरुणीच्या वैवाहिक बाजारांत अगोदर बराच बोलवा झाला होता, आणि जेव्हा त्या प्लॉटरला आफ्रिकेतल्या नेटीव्हाविषयी अत्यंत बारीक प्रश्न विचारून अर्धा पाऊण तास गप्पांत आडेलीनने गुतविले तेव्हा ती गोष्ट जरी आडेलीनने स्वाभाविक जिज्ञासेने केली होती तरी ती इतर स्त्रियांस आडेलीनचा वैवाहिक बाजारांतील पुरुषपकडीचा केवळ एक डाव म्हणून वाटला.

येणेप्रमाणे जार्ज टाऊनसेडचे आडेलीनच्या घरी जाणे येणे सुरू झाले. टाऊनसेडपार्शीं पैसा पुष्कळ होता आणि आडेलीनचा बाप व्यापारांत भांडवलाच्या ममदुरीपेक्षां अधिक व्यापार वाढविणारा महत्त्वाकांक्षी गृहस्थ होता. त्याने जे काही व्यवहार केले त्या व्यवहारामुळे तो पैसांच्या अडचणीत आला आणि त्याने आपल्या अडचणी टाऊनसेडला कळविल्या आणि टाऊनसेडने त्याला काही रकम कर्जाऊ दिली

डाऊनसेड आडेलीनवर आसक्त झाला याचे मुख्य कारण त्याच्या आफ्रिकेतील आयुष्यक्रमाविषयी तिने स्नेहयुक्त जिज्ञासा दाखविली होती तशी त्याच्या परिचयाच्या कोणत्याही स्त्रीगे दाखविली नव्हती हे होय. आडेलीन ही एका पंगू तरुणावर आसक्त झाली होती तर तिला त्या आसक्तीपासून सोडविले पाहिजे म्हणून त्याचा प्रयत्न होता. यासंबंधी टाऊनसेडला आडेलीनच्या आईबापांनी विश्वासात घेतले होते. टाऊनसेडलाहि असे वाटू लागले की आडेलीनसारखी सुरर तरुणी एका पगुशी लग्न करून फुकट जाऊ नये; आणि यासाठी त्यानेहि प्रयत्न केला, या प्रयत्नाचे स्वरूप देण्यात अर्थ नाही. येथे एवढेच पुरे की थोडक्याच दिवसांत आडेलीनचे टाऊनसेडशी लग्न झाले.

आडेलीनने श्रीमंत घाटरशी जे लग्न लाविले ते आईबापांच्या आम्रहामुळे लावले. आईबापांस श्रीमंत जावई पाहिजे होता, आणि श्रीमंत जावई असला म्हणजे आपणास पुष्कळ फायदा होईल असे वाटत होते. आडेलीनने त्या श्रीमंत मनुष्या-बरोबर लग्न केले तरी त्यास आपले अंतःकरण दिले नाही. आपले शरीर अर्पण केले आहे, अंतःकरण देण्याचे काय प्रयोजन! आडेलीनला ते लग्न म्हणजे आपला अधःपात झाला आहे असे वाटे. आईबापांनी आपली इस्टेट बचावण्यासाठी लग्न करावयास लावले आणि आईबापांनी जे आपल्या-बरोबर वजन खर्च केले त्या वजनामुळे आपण आपल्या अंतःकरणाची त्रिवाहविषयक सूचना ऐकिली नाही. याबद्दल आडेलीनला पश्चात्ताप झाला. लग्न झाल्यापासून आडेलीनच्या मनांत आई-बापांविषयी ते कन्याधिक्रयास प्रवृत्त झाले म्हणून तिरस्कार उत्पन्न झाला. तसाच आपल्याशी नवऱ्याने आपणास गुलाम म्हणून खेरीदी केले आहे एवढेच नव्हे तर आपण भावी आयुष्य-क्रमाविषयी आणि आयुष्याचा सदुपयोग करण्या-

विषयी ज्या आपण योजना केल्या त्या नवऱ्याने या शरीराचा लोभ धरून खडकावर आपटल्या म्हणून नवऱ्याविषयी संताप उत्पन्न झाला; "माझे अंतःकरण मिळत नाही हे नवऱ्याला ठाऊक असून देखील त्याने लग्नाचा आम्रह धरला तो माझ्या शरीरासाठीच नव्हे काय ? तर नवऱ्या, तुला माझे शरीर पाहिजे असेल तर घे. तुला माझे अंतःकरण मिळत नाही." असे ती मनाशी पुटपुटे. अर्थात् नवरा माझ्या अंतःकरणाचा मालक नमून शरीराचा खेरीदीदार आहे तर आपण त्याच्याशी कसे वागले पाहिजे, तर व्यक्तीस गुलाम करणाऱ्याशी त्या गुलाम झालेल्या व्यक्तीने जसे शत्रूसारखे वागले पाहिजे तसेच वागणे माझे कर्तव्य आहे असे ती म्हणे.

आडेलीनला आपल्या नवऱ्याविषयी जसा राग उत्पन्न झाला तसाच तिला स्वतःच्याविषयी तिरस्कार उत्पन्न झाला. ती स्वतःसंबंधाने स्वतःशी बोलू लागली की, मी स्वतःस उच्च समजून इतरांची उच्च भावनाच्या अभावाविषयी कीव करीत होत्ये, पण आपल्या मनातील श्रेष्ठ विचारांची मी केली त्याप्रमाणे इतर स्त्रीपुरुषांनी राखरांगोळी खास केली नसली पाहिजे. मी लग्न केले म्हणजे काय केले ? तर ज्यावर आपण प्रेम करतो, ज्याला आपण आपले सर्वस्व समर्पण करावयास तयार आहो, त्यास सोडून दुसऱ्यासच आपले शरीर समर्पण केले वेश्यावृत्ति म्हणजे मी जे केले त्याहून दुसरे काय आहे ? स्त्रीच्या शरीरसमर्पणाचा जो योग्य अधिकारी आहे तो खेरीज करून इतरास शरीरसमर्पण यास वेश्यावृत्तीच म्हणावे लागेल आणि तेंच आपण केले आहे तर आपण आणि इतर वेश्या यांत फरक तो काय ? आपण आपल्या देहाचा विक्रयच केला नाही काय ? आपल्या बापाला सांपत्तिक कचाटपांतून सोडविणे ही गोष्ट खरोखर महत्त्वाची होती काय ? खास नव्हती. आपला बाप उपाशी

मरत नव्हता कीं रसूयावर भीक मागत खाव्हीने यत नव्हता. ज्या प्रकारच्या रहाणीची बापाला आणि आईला सवय झाली होती त्या प्रकारच्या रहाणीपेक्षां निराणी राहाणी श्रीमंत जावई मिळाला नसता तर आईबापास पत्करावी लागली असती एवढेच. सालव्हेशन आर्मीने मिळविलेले वेश्याचरित्रांचे साहित्य काय सांगते? ते हेच सांगते की नाही, की कित्येक स्त्रियांना आपल्या अर्भकांच्या सरक्षणासाठी द्रव्य मिळविण्यास वेश्यावृत्ति आचरावी लागली आहे, तर कित्येक स्त्रियांना आपल्या म्हाताच्या आईबापाच्या पोटासाठी पैसा पाहिजे व नोकरी मिळत नाही म्हणून ही वृत्ति आचरावी लागली आहे. त्या वेश्यावर अर्थात् मजपेक्षा अधिक सकट आले होते. माझ्यावर इतके मोठे सकट आले नसताना जर मी आपल्या देहाचा विक्रय केला आहे तर त्या वेश्या मजपेक्षां अधिक उच्च कोटीतील स्त्रिया नव्हत काय ?

विवाहोत्तर आडेलीन काही दिवस अगदी मूढ झाल्यासारखी होती. आपण बोलतो काय, करतो काय याचीच तिला शुद्धि नव्हती. तिच्या नवऱ्याचे हि आचरण एखाद्या औत्सुक्याने भरलेल्या तरुणाचे नव्हते. तरुणाच्या प्रेमावेशाचा जो अनुभव प्रत्येक नववधूस यावयाचा तो तर तिला कधीच आला नाही आडेलीनचा नवरा ४० वर्षांचा होता. त्याचा अल्लडपणा गेलेला असून तो गभीर वृत्तीचा दिसे. तो प्रेमयाचना करणारा तरुण नव्हता. ज्याच्या आयुष्यक्रमाचे स्वरूप ठरलेले आहे आणि स्त्रीसहवासाचे ज्याला नाविन्य नाहीसे झाले आहे, ज्याच्या अर्गी गृहस्थाश्रम पुरा रूळला असून आपल्या ठराविक आयुष्यक्रमात व्यत्यय आलेला दूर करून तो आयुष्यक्रम पूर्ववत् करावा एवढीच ज्याची विवाहविषयक भावना झाली आहे, आणि ज्याला स्त्रीच्या सान्निध्याचे महत्त्व रोजच्या दैनिक व्यवहारांतील केवळ अमुक वेळ देण्या-

जोगी गोष्ट याच्यापलीकडे नाही अशा विजवरासारखी त्याची विवाहोत्तर वागणूक होती.

प्रत्येक स्त्रीस हे हवे असते की, आपणाशी कोणी तरी प्रेमयाचना करीत आहे व आपणहि प्रेमाची भाषा बोलत आहो, आपण सुंदर पोषाख करून त्या प्रेमवाक्यांचा स्वीकार करून उलट त्या व्यक्तीचे अधिकाधिक आकर्षण करीत आहो. पण ही आडेलीनची अपेक्षा पूर्ण झाली नाही.

टाऊनसेडविषयी अप्रीति उत्पन्न झालेल्या आडेलीनचे पुढील चरित्र विशेष देण्याजोगे नाही. दुसऱ्या कोणत्यातरी तरुणावर थोडेबहुत आसक्त होणे, किंवा काही तरी द्राडपणा करून उत्पन्न झालेला विवाहसंबंध तोडून टाकणे या गोष्टी सर्व तुटणाऱ्या विवाहसंबंधांच्या कथातील सामान्य भाग होय. मूळ गोष्टीतील तो भाग वगळू आडेलीन इग्लडला परत आली एवढेच येथे पुरे.

आडेलीन इग्लडमध्ये परत आल्यानंतर तिला असे कळले की रिचर्ड कार्नी हा थोडक्या दिवसापूर्वीच मृत्यु पावला आणि त्याने मृत्युपत्र करून आपले सर्व पैसे तिच्या हवाली करण्यास आपल्या सालीसिटरना सांगितले होते, आणि असेहि लिहून ठेवले होते की आडेलीनने हे पैसे तिला योग्य वाटेल त्याप्रमाणे खर्च करावेत. धर्मदाय करावयाचे तिने ठरविल्यास हिदुस्थानांतील देशी लोकांसाठी काम करणाऱ्या एखाद्या संस्थेला द्यावेत. विशेषतः जी संस्था दुर्बलांना सुधारणेच्या मार्गावर आणण्यासाठी इग्रज लोकांनी चालविली असेल अशा एखाद्या संस्थेला द्यावेत, पण त्या संस्थेचा खिस्ती संप्रदायाचा प्रसार हा उद्देश नसावा. आणि तशी संस्था जर सांपडलीच नाही तर आडेलीनने त्यांचा वाटेल तो उपयोग करावा. विशिष्ट संस्था या देणगीला लायक आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा आडेलीनला पूर्ण अधिकार आहे. या मृत्युपत्राप्रमाणे कार्नीच्या सालीसिटरांनी कार्नीने ठेवलेले तीन हजार पौड आडेलीनच्या

स्वार्धान केले. आणि तेव्हांपासून आडेलीन त्या पैशांचा उपयोग कसा करावा या विचारास लागली. तिचा एकदर अनुभव विशेषेकरून स्त्री-वर्गासंबंधाचा होता; आणि इग्लंडमधील स्त्रियांची दुःखे तिला अधिकाधिक समजू लागली होती. चाड परिस्थितीत स्त्रीवर्गाची खरी दुःखे काय आहेत याचे स्वतंत्र सूक्ष्म निरीक्षण करता यावे, केवळ आपली दुःखे तीच स्त्रीवर्गाची दुःखे असा भ्रम होऊ नये म्हणून तिने एक युक्ति योजिली. लागतील त्या प्रकारचे वर्तमानपत्रातले माहितीचे तुकडे पुरविणारी एक कपर्ना तिच्या माहितीची होती. अभागी स्त्रियांचे-विशेषेकरून आत्महत्या करणाऱ्या स्त्रियांचे-जीवनेतिहास सांगणारे तुकडे गोळा करण्याचे काम तिने त्या तुकडे-पुरवू कपर्नीस सांगितले. त्या मडळीनी या प्रकारचे हजारो तुकडे तिला गोळा करून दिले; त्या तुकड्यांवरून तिला असे दिसून आले की स्वभावतः चांगल्या प्रवृत्तीच्या पण परिस्थितीस बळी पडलेल्या स्त्रिया थोड्या नाहीत.

धर्मादायाचा उपयोग म्हणजे समाजात जे व्यग आहे ते दूर करणे हा आहे; समाजामध्ये नेहेमी योग्य मनुष्याची भरभराट होत नाही, आणि दुर्दैवी मनुष्यास समाजाकडून न्याय मिळत नाही, आणि यासाठीच समाजांत दानसंस्था अवश्य आहेत, हे तत्त्व आडेलीनला पुरे समजले होते. “आपणांस दानसंस्था काढावयाची असेल तर ती कोणासाठी? तर त्याला उत्तर हे सरळ आहे की, जे समाजव्यंग किंवा दुःख आपल्या नजरेस येत असेल अशाच समाजव्यग्यांच्या निवारणासाठी; लग्नाच्या बाजारात ज्यांनी गैरसंदा केला त्या स्त्रियांवर येणारी दुःखपरंपरा मला पूर्ण परिचित आहे. मजसारख्या स्त्रियांकडे जग कठोर दृष्टीने अवलोकीत आहे. तर कार्याची दिशा सहजच निश्चित झाली आहे.” असे आडेलीनने मनाशी म्हटले. आडेलीनने आपल्या

स्वतःच्या आयुष्याचे निरीक्षण केले, आणि “आपण खरोखरच दुर्दैवामुळे दुःखी आहो, आपल्या अपरावामुळे नाही” याच निर्णयास ती पोंचली. तिला असे वारवार वाटे की, “आपण खरोखर सद्वृत्तीची स्त्री असता केवळ आईबापाचा स्वार्थ ओळखण्याचे आणि त्याविरुद्ध लढण्याचे धैर्य अर्गी नसल्यामुळे विवाहगर्तेत पडलो. व विवाह-बंधनापासून सुटका करून घेण्याच्या प्रयत्नामुळे लोकाकडून विनाकारण निंदिल्या गेलो आहोत. जग आपणाविरुद्ध जे मत करून बसले आहे ते अन्यायाचे आहे, आणि आपण जर या जगाच्या अडाणापणाच्या निंदेस डरलो नसलो तर ते मुख्यत आपल्या धैर्यामुळे आहे. आपली जी निंदा झाली, त्या निंदेमुळे कमी धैर्याची स्त्री खरोखर आत्महत्येस प्रवृत्त झाली असती. किंवा तोंड लपविण्यासाठी कोठे तरी निवून गेली असती. आपण प्रथमतः निश्चयाचा आणि धैर्याचा अभाव दाखवून सकटपरंपरा आपणावर आणून घेतली आणि त्यामुळे निश्चयी स्वभावाचे महत्त्व आपण शिकलो. आपणास जो अनुभव आला आहे, त्यांत भवितव्याचा काही तरी हेतु असला पाहिजे. दुर्बलासाठी संस्था काढण्याचे जे माझे काही वर्षांपूर्वीचे ध्येय त्या ध्येयासाठी मला तयार करण्याचा हा ईश्वरी संकेत तर नसेल ना. जर ईश्वरी संकेत नसता तर माझ्या अंतःकरणावर हा निश्चयी भावनेचा आवेग तरी कसा आला असता” इत्यादि विचार तिच्या मनात उत्पन्न झाले.

आडेलीनने जी दुःखी स्त्रियांची चरित्रे जमा केली होती त्यांत असे आढळून आले की, “पातिव्रत्यादि गोष्टीविषयी धोपट नियम करून त्या नियमाच्या अनुरोधाने विशिष्ट स्त्रीस दोषी अगर निदोषी ठरविणे ही गोष्ट चुकीची आहे. स्त्रियांनी नवऱ्यास टाकून देणे ही गोष्ट अनेकदा क्षम्य आहे एवढेच नव्हे तर अवश्य आहे, तथापि

समाज आपले नीतिशास्त्र एकदम सुधारील असे नाही. ज्या स्त्रियांचा आयुष्यक्रम बिघडतो, त्या स्त्रियांसंबंधाने लोकांमध्ये जी अनुदारवृत्ति असते तिची कारणे अनेक आहेत. स्वेच्छेप्रमाणे वागण्याचा पुरुषाइतकाच स्त्रीला अधिकार आहे हे तत्त्व स्वीकारावयास समाज अजून तयार नाही. स्त्रींची सौंदर्य ही संपत्ति प्रधान धरून तिच्या सौंदर्यावर आपले महत्त्व स्थापन करण्याची आकांक्षा आईबापात असते, आणि तीमुळे त्याच्या ज्या योजना उत्पन्न होतात त्या योजनांत मुलीला बसविले पाहिजे असे त्यांस वाटू लागते; आणि मुलींने त्यांच्या योजनास आपली समति दिली नाही म्हणजे मुलींवर, आईबापांवर अविश्वासाचा आणि कृतघ्नतेचा आरोप करण्यात येतो, आणि कांबळ्या मनाच्या मुलींवर हा नैतिक व्यगाचा आरोप करून तिला तिच्या "हितचितकाना" पकडीत धरण्याची संधि मिळते. आणि या प्रकारच्या युक्त्या प्रयुक्त्यांनी आईबापांच्या स्वार्थाच्या योजनात एकदा स्त्री बसली म्हणजे तिची पुढे सुटकाच नाही. तिने एक तर नवऱ्याशी बेमानपणा करून मोकळे झाले पाहिजे, नाहीतर जन्मभर त्या संबन्धास चिकटून राहिले पाहिजे; एकदा केलेली चुक दुरुस्त करावयास जागाच नाही. आईबापांची आज्ञा पाळणे हे कर्तव्य म्हणून लहानपणापासून मुलींची समजूत करून दिली असता एकदम लग्न करण्याच्या वेळेस सर्व लोकांच्या मनाविरुद्ध करण्याचे धैर्य प्रत्येक स्त्रीला कोठून येणार? त्यावेळेस तिने धैर्याचा अभाव दाखविला म्हणजे तिच्या जन्माची माती झालीच म्हणून समजावे. तर आतां आपण जी संस्था काढावयाची ती बिघडलेल्या आयुष्यक्रमाच्या स्त्रियांना मदत करण्यासाठी म्हणून काढावी."

येथपर्यंत कथासूत्र आणून मिसेस हटरने ज्या स्त्रियांचे आयुष्य लोकांच्या दृष्टीने बिघडले असे दिसत आहे त्या स्त्रिया स्वभावाने दुष्ट बुद्धीच्या

नसून अभागिनी असतात, पण त्याच विवाहसंस्थेमध्यें हळू हळू रूपांतर घडवून आणून त्या संस्थेच्या सुधारणेस कारण होतात इत्यादि मते प्रतिपादिली होती. शिवाय टाऊनसेडच्या नैतिक अधःपाताचे कांठी पुरावे तिच्या दृष्टीस कसे पडले हेहि दाखविले होते. आणि इतके असूनहि लोकांच्या सहानुभुति टाऊनसेडकडे कां असावी, आणि आडेलीनकडे कां नसावी अशी पृच्छा केली होती. आणि त्याचे तिने उत्तरहि दिले होते ते हे की, " जगांत पुरुष हा कार्यकर्ता आणि त्याच्या योजनांत स्त्रियांनी बसले पाहिजे ही अजून जगाची वृत्ति आहे."

मि. जार्ज हटर यांनी आडेलीनचे हे कथानक पाहून हे खरोखर तिचे आत्मचरित्र आणि आत्मनिवेदन आहे ही गोष्ट ओळखली. व टाऊनसेड ही व्यक्ति दुसरी कोणा नसून आपणच आहो हेहि ओळखले. त्यास ते वाचून काय वाटले ते त्यांनी तिला पाठविलेल्या पत्रावरून आणि नंतरच्या त्यांच्या मृत्युपत्रावरून लक्षांत येईल तर त्यापैकी पहिले पत्र अंशरूपाने येथे देतो.

"तुझा लेख वाचला, तुझ्या नायिकेचे चरित्र अत्यंत मनोरम आहे. जार्ज टाऊनसेडचा तुझ्या नायिकेला एत्रदाच निरोप आहे की, जार्जने तिचा द्वेष मुळीच केला नाही. या पत्रासोबत जार्ज टाऊनसेड मजमार्फत २००० पौंड पाठवीत आहे. ही रक्कम जर मिसेस टाऊनसेडला कांहीं सत्कार्यासाठी खर्च करावयाची असेल तर तिला दे. ज्या उदार भावना टाऊनसेडने चिरडून टाकल्या त्या पुन्हां प्रज्वलित होवोत. आडेलीनला असेहि सांग की, जार्ज टाऊनसेडकडे परत जावे अशी जर तिची इच्छा असेल तर जार्ज तिचा मोठ्या आनंदाने पुन्हां सत्कार करावयास तयार आहे."

जार्ज टाऊनसेडचे चरित्र आणि त्याचे स्पष्टीकरण दिसते तितके सोपे नाही. आडेलीनने जर

त्यास दोषी ठरविले तरी तो तितका दोषी नव्हता. ध्येयासाठी काम करावे इत्यादि कल्पना त्याच्याहि मनांत होत्या पण त्याच्या आयुष्यास निराळेंच बळण लागावयाचें होते. ज्या व्यक्तीस आपले आयुष्य पूर्वी तयार केलेल्या आपल्या कल्पनाचित्रा-प्रमाणे नेतां आले अशा भाग्यवान व्यक्ती किती असतील बरे. व्यक्तीची इच्छा आणि समाजाची गरज या दोहोच्या समीकरणाने व्यक्तीच्या आयुष्याचे स्वरूप ठरत असते. व्यक्तीस आपण काय करावे या संबधाने कल्पना असतात त्या कधी कधी त्यास कार्य करण्यास प्रवर्तक होत असतील, तथापि त्याच्या तहानभुकेसारख्या किंवा विशिष्ट प्रकारची रहाणीची आवड यासारख्या गरजांचे त्यास कार्यप्रवर्तक होतात आपण काय करावे या संबधाच्या त्याच्या ज्या कल्पना असतात त्या त्याच्या इच्छेचा परिणाम समाजावर घडविणाऱ्या असतात. तर त्याच्या तहानभुकेसारख्या गरजा समाजाच्या गरजांचा परिणाम त्याच्यावर घडविणाऱ्या असतात, व त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ति समाजाच्या गरजेची दास असते. टाऊनसेडच्या आयुष्यास जी दिशा लागली ती त्याच्या ध्येयामुळे किंवा ध्येयाच्या अभावामुळे लागली नाही. त्याच्या भौतिक गरजांमुळे, समाजाच्या गरजांमुळे लागली. व जी दिशा लागली त्याबद्दल टाऊनसेडला खेद वाटत नाही. जेव्हां तरुण मडळी मी पुढे काय करणार याविषयी आपल्या कल्पना प्रगट करीत असतात तेव्हां जगाच्या क्रमाविषयी जगर्शा अधिक माहिती असलेल्या जार्जला आज करुणायुक्त स्मित उत्पन्न होते. बहुतेक मडळी आपली तरुणपणची व्यवहाराच्या ज्ञानाचा मस्कार न झालेली कल्पनाचित्रे जर आपल्या दृष्टीकडे पुन्हा आणतील तर त्यांस तारुण्यांतील इच्छा व भवितव्य यांतील महदंतर कळून आल्याशिवाय रहाणार नाही. ध्येयापेक्षा कृति कमी होते असे मात्र यात नसतें. कधी कधी कृति ध्येयापेक्षाहि अधिक होते. ध्येये ज्या नव-

तारुण्यांत तयार होतात; त्या कालांत जे अत्यल्प अवलोकन झाले असतें त्यामुळे व्यक्तीचीं ध्येये बनणार व ध्येये बनल्यानंतरच्या कालांत म्हणजे प्रत्यक्ष जगाच्या खटाटोपीत कार्यकारी म्हणून प्रविष्ट झाल्यानंतरच्या कालांत जगाचे व्यापक स्वरूप त्यास समजत जाणार. त्यामुळे कृति पुष्कळदा ध्येयापेक्षा अधिक होते; आणि आपली पूर्वीची ध्येये केवळ कूपमडूकाचीच होती हे त्याम कळून येते. या प्रकारच्या आयुष्याच्या अनुभवांतून जार्ज टाऊनसेड गेला होता, व त्यामुळे त्याच्या दृष्टीने स्त्रियांच्या काय, किंवा पुरुषांच्या काय, ध्येयांचीच किंमत कमी झाली होती. आडेलीनला ध्येये होती ही गोष्ट टाऊनसेडला ठाऊक नव्हती असे नाही पण मोठेपणाला चढलेल्या अनेक लोकांची तहानपणाची कूपमडूक ध्येये त्याने जगांतील चढाओढीच्या दगडावर आपटलेली पाहिली होती, एवढेच नव्हे तर ती आपटली या बद्दल त्यास पुढच्या आयुष्यात दुःख झाले नाही हेहि त्याने पाहिले होते आपल्या आयुष्याचें ध्येय सांगणारा तरुण टाऊनसेडला भेटला म्हणजे त्यास त्या तरुणाविषयी अनादर कधीच उत्पन्न झाला नाही. त्यास त्या तरुणास एवढेच म्हणावेसे वाटे की, वावारे, तुला ध्येय ठरवावयाचा हक्कच काय आहे? ध्येय ठरवावयास तुझे जगाचे अवलोकन कितपत झाले आहे आणि आयुष्यावर परिणाम घडविणाऱ्या कारणांची तुला कितपत माहिती झाली आहे? आडेलीनने प्रथम हृदयी धरलेल्या ध्येयावरून ही केवळ स्वार्थीपणात गुरफटलेली स्त्री नाही. हे पाहून जार्जला आनंदच झाला आणि त्याच्या प्लॉटेशनवर राग्य करण्यास आडेलीन तिच्या ध्येयदृष्टीमुळे म्हणजे निकट स्वार्थ आणि सौख्य सोडून काम करावे असे वाटण्याइतकें तिचें थोर मन झाल्यामुळे अधिक लायक आहे असे त्यास वाटले, तिच्या ध्येयाची किंमत टाऊनसेडला कांहीच नव्हती; तर तिच्या ध्येयपर

स्वभावाची त्यास किंमत होती. तरुण अननुभवी मुलीच्या विशिष्ट ध्येयाची त्यास किंमत कशी असणार! मुलीला ध्येय प्रत्यक्ष अवलोकनाने येणार किंवा वाचनाने येणार, लहान मुलींचे अवलोकन वेताचेच असणार, आणि वाचनाने तिला सारे जग न समजतां जगाविषयी खोट्या कल्पना तिच्यापुढे मांडल्या जाणार! लहान मुलगी शाळेत असता मास्तरवर प्रेम करू लागते किंवा मास्तरणीच्या कामाची चहा तिला उत्पन्न होते; मुलगा १२।१३ वर्षांची झाली म्हणजे तिने अनेक कादंबऱ्या वाचल्या असतात त्यांपैकी बहुतेक कादंबऱ्यात लटके जग दाखविलेले असते, मनुष्य केवळ पोरवयाचा असून त्याच्या अर्गी अनेक अनुभव घेऊन बाहेर पडलेल्या व्यक्तीच्या ठायी आढळून येणार धैर्यशौर्यादि गुण म्हणजे पूर्ण वाढ झालेल्या माणसाचे गुण दाखविण्यात येतात काही कथातील नायक दृसऱ्या कोणाच्या तरी सपत्नीचा वारस झाल्याचे दाखविण्यात येते आणि ती सपत्नी केवळ त्याच्या गुणाकडे पाहून मिळालेली दाखविण्यात येते, ह्या सर्व मूर्खपणाच्या गोष्टी वाचून मुली जी आपली भावी आयुष्याची चित्रे बनवितात त्यांची ध्येयचित्रे तरी विचारात का ध्यायची. कित्येक कथालेखक तर लेखक आणि चित्रकार यास नायक करतात. आणि कधी तरुण लेखिकांनी श्रीमतांचे लग्न होतें किंवा तरुण लेखकावर श्रीमतांचे मुलगी प्रेम करते, आणि याला वापाची प्रथम विरुद्धता असते, आणि शेवटीं सर्व चांगले होते असे दाखावतात लेखक, चित्रकार यासारखे जे वर्ग ते दारिद्र्यांत रहावयाचे ठरलेंच आहे तरी त्या वर्गाचे आयुष्य केवळ कल्पनाचित्रांनी रंगवून हे लेखक स्वतःची व इतरांची फसवणूक करतात. या फसवणुकीपामून ज्या प्रकारच्या परिश्रमाने जगाचा विकास होतो त्या परिश्रमात गुतलेला टाऊनसेड कसा फसणार! ध्येये बाळगणें, तीं चुरडलेलीं

पहाणे आणि उपयुक्त कार्यांत गुंतल्यानंतर पुन्हां ध्येयपरता त्या कार्यास लावणे हा सृष्टीचा खेळ समजणारा टाऊनसेड आडेलीनचे लहानपणाचे ध्येय पुरें करावे म्हणून कसा झटेल.

आडेलीनच्या ध्येयपरतेमुळे टाऊनसेडला आडे-लान ही आपल्यायोग्य आहे असे वाटलें आणि काळातराने आडेलीन आपली ध्येयपरता जें कार्य उपस्थित होईल त्याकडे लावील, अर्गा टाऊन सेडची अपेक्षा होती अर्थात आडेलीनचा स्वभाव आणि तिच्या विशिष्ट ध्येयाची तीव्रता टाऊनसेडने ओळखली नाही, हें उघड आहे.

जाज टाऊनसेड हा एक काफीर मुलगी रखली ठेऊन होता, आणि ती रग्वेली म्हणून ठेवण्यापूर्वी त्याने दररोज नवीन पोरगा आपल्या बंगल्यात रात्री आणावी आणि सकाळी सोडून द्यावी असा त्याचा परिपाठ होता, ही गोष्ट आडेलीनच्या कानीं आली होती. या गोष्टीची आडेलीनने चर्चा टाऊनसेडपाशी केली असती तर अधिक बरे झाले असते. टाऊनसेडला या सर्व गोष्टी नाकारता मुळीच येणार नाहीत, तथापि प्रत्येक गोष्ट होते ती कोणत्या परिस्थितीत होते याची जाणीव आडे-लीनला करून देण्याची मंथि त्यास मिळाली असती. आणि तो पूर्वी झालेल्या गोष्टीसाठी आडेलीनने जें प्रायश्चित्त सांगितले असते ते पत्करण्यास तो तयार झाला असता. पण ही सधि आडेलीनने टाऊनसेडला दिली नाही याबद्दल जाज टाऊनसेड आडे-लीनला कठोर समजतो, किंवा आडेलीनला कठोर म्हणण्यापेक्षा आडेलीनने चूक केली असे समजतो. त्याचे या बाबतीतील वर्तन समजण्यास टाऊनसेडचे पूर्ववृत्त समजले पाहिजे. ते येणेंप्रमाणें होतें.

टाऊनसेड हा देखील शिक्षण पुरे झाल्यानंतर पाद्री होण्याच्या विचारांत होता. त्याने तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला हाता. आणि अरिस्टाटल, टामस अक्वायनस, स्पिनोझा याच्या गोष्टी बोलायला शिकला होता आणि मैतान मांड उत्पन्न

करतो, खिस्तावर विश्वास ठेवा म्हणजे खिस्त तुम्हास मोहापासून सोडवील अशा अर्थाची त्याने व्याख्यानेहि दिली होती. जगाच्या अनेक व्यवहारांशी अस्पृष्ट राहून जगांत कसे वागावे, नीतीने कसे वागावे याविषयी बोध करणारे जे पाद्री त्याच्या वर्गात जाऊन मिळावे, काळा कपडा घालावा आणि तत्त्वज्ञानाच्या गोष्टी करणाऱ्या व भोवतालच्या शेतावर कावाडकष्ट करणाऱ्या मजूरवर्गाच्या "कलचर"च्या अभावाबद्दल त्याची कीर्तव्य करणाऱ्या वर्गात जाऊ इच्छिणाऱ्यापैकी होना. पण त्यास चर्चमध्ये नोकरी मिळाली नाही. नोकरीसाठी वाट पहाण्याची त्यास सोय नव्हती. म्हणून त्यास तिकडे नोकरी मिळेल तिकडे जाणे प्राप्त होतें, त्यास नोकरी आफ्रिकेत मिळाली म्हणून तो तिकडे गेला. त्याचे एका तरुणीवर एक तऱ्हेचे प्रेम जडले होते. आणि तिचेहि त्याच्यावर प्रेम जडले होते असे ती दाखवित असे. व आपल्या मनाची तशी समजूत करून घेत असे, पण त्या स्त्रीस इगळड सोडून जावयास नको होते, टाऊनसेंडची पाठ वळल्याबरोबर तिने दुसऱ्या एका तरुणाबरोबर लग्न केले. स्त्रीच्या पतिव्रत्यास बंधाने आणि निर्व्याज प्रेमास बंधाने टाऊनसेंडच्या ज्या कल्पना झाल्या होत्या त्या एकदम खडकावर आपटल्या.

निग्रो स्त्रियाविषयी टाऊनसेंडचा एक अनुभव येथे सांगितला पाहिजे की, टाऊनसेंड अनेक स्त्रियांच्या पाठीमागे लागला असें वरवर लोकांना दिसले तरी त्याने या गोष्टी आपल्या तरुण वयात निरुपाय म्हणून केल्या. सर्व दिवसभर काम करावे आणि आयुष्यात मौल्य म्हणून नाही; अशी त्याची स्थिति झाली होती अशा प्रसर्गाच तो स्त्रियांकडे वळला. तो स्त्रियांकडे वळला नसता तर बाटलीकडे वळला असता. ज्याचे आयुष्य सर्व सुरळीत आणि सुखाने जात आहे अशा लोकांस नीतिमत्तेवर व्याख्याने देणे सोपे आहे पण ज्या

मनुष्यांना आपण अरण्यांत एकटे आहों, असे वाटत असतें अशा व्यक्तींना सुखाचा नाही तरी कालाविनोदनाचा काही तरी मार्ग शोधून काढावा लागतो. सकटांशी झगडण्यासाठी आणि जी भूमि मनुष्योपयोगी झाली नसेल ती भूमि मनुष्योपयोगी करण्यासाठी जे साहस करून जातात आणि ज्यांची संकटे स्वीकारण्यास त्यांच्या जातीच्या स्त्रिया तितक्या तयार नसतात अशा लोकांच्या आयुष्यक्रमाचे संस्कृति जेथे प्रस्थापित झाली आहे अशा ठिकाणच्या नीतिनियमांनी परीक्षण करित बसणे हा अन्याय आहे. शिवाय हे सांगितले पाहिजे की टाऊनसेंड ज्यावेळीस आजारी होऊन पडला होता तेव्हा त्याच्या शेतावरील एका निग्रो स्त्रीनेच त्याची शुश्रूषा केली. टाऊनसेंड बरा झाल्या नंतर त्याने त्या मजूर स्त्रीला घरात कायमच स्थान दिले; आणि जर त्या स्त्रीला मुले झाली असती तर टाऊनसेंड दुसऱ्या-लग्नाच्या निदान गोऱ्या स्त्रीशी 'लग्नाच्या' मानगडीतच पडला नसता. सामाजिक कार्याचे महत्त्व आणि पैमे मिळविण्याचे महत्त्व या दोन्ही गोष्टींवर टाऊनसेंडला व्यवहारांत पडल्यानंतर निराळा दृष्टि आली. जी माणसे लोककल्याणाचे काम करित आहेत त्यांच्या आयुष्यक्रमाची जे लोक व्यवहारांत पडून पैशाच्या मार्गे लागले आहेत त्यांच्या आयुष्यक्रमाशी तो तुलना करू लागला. आणि तो ज्या एका निर्णयास पोचला तो हा की पैशाच्या मार्गे लग्न-शेतकी किंवा कारखाना किंवा व्यापार याच्या मार्गे जो लागतो तोच लोकांचा अधिक कल्याणकर्ता आहे. व्यवहारांत पडलेला मनुष्य शेकडों लोकांना कामाला लावतो, आणि त्यांच्या योगक्षेमाची काळजी वहातो. आफ्रिकेतल्या नेटावानां सुधारण्यासाठी मिशनने आहेत, पण नेटिव्हाना जो पगार देऊन कामाला लावतो तोच नेटिवांचा खरा मित्र आहे. तो त्यांस उद्योगास लावून उपयुक्त नागरिक

करीत आहे. शिक्षणसंस्था अनिश्चित उद्योगास तयार करतात, पण उद्योग काढणारा मनुष्य आशिक्षितांकडून काम काढून घ्यावे म्हणून त्यास निश्चित शिक्षण देतो. गरीबानां उद्योग देण्यासाठी ज्या संस्था असतात त्यांपैकी बऱ्याच गैर-फायदेशीर धंदा करणारे उद्योगच असतात. लोकांच्यापाशी वर्गण्या मागून कांहीं विधवा पोसल्या म्हणजे ते सामाजिक कार्य झाले, आणि धंदा उत्पन्न केला आणि त्या स्त्रियांना कामाला लावले म्हणजे तो स्तुति न करण्याजोगा केवळ स्वार्थाचा धंदा झाला अशी लोकांची समजूत आहे. टाऊनसेड या समजुतीच्या विरुद्ध आहे. धंदा करणे हे अधिक स्तुतीस पात्र असे कार्य आहे. धंदा करणे म्हणजे लोकांस कामाला लावण्याचे कार्य एकसारखे लक्ष देऊन करणे, ते चिरस्थायी करू पहाणे, त्यासाठी हवा तसा पैसा खर्च करणे आणि ते कार्य समाजाला अवश्य आहे किंवा नाही हे पाहून करणे आहे. आफ्रिकेतील नेटिव्ह्यांची सुधारणा म्हणजे काय? तर त्यास अर्वाचीन तऱ्हेचा कोणता तरी उद्योग शिकविणे, त्यांच्याकडे एकसारखे लक्ष ठेवून ते दररोज काम करीत आहेत किंवा नाही हे पहाणे, आणि त्यांच्या कपडे वापरणे, चांगले खाणे यांसारख्या गरजा वाढण्यास उत्तेजन देणे, याच गोष्टी नाहीत काय? या गोष्टी कोण बरे करीत आहे. अधिक पैशाच्या लोभाने काम करणारे प्लॉटर की मिशनरी धंदा करणारा मनुष्य? पुढच्या किफायतीच्या आशेने, धंदा विशिष्ट काली किफायतवर होत नसला तरी देखील धंदेवाला मनुष्य चालू ठेवतो, आणि अनेक लोकांना पोसण्याची जबाबदारी चुकवित नाही. सामाजिक कार्य करणारे काय करतात तर धंदा करणारापासूनच पैसे घेऊन मजूरवर्गासबंधाने जे सामाजिक काम करण्यास धंद्याच्या मालकांस सबड नाही त्या गोष्टी ते करतात, दुसरे काही नाही. या दृष्टीने चांगले

सामाजिक कार्य करणारे लोक धंदा करणाऱ्या लोकांचे दुय्यम मदतनीस आहेत दुसरे कांहीं नाही. या सर्व गोष्टी ज्या टाऊनसेडने पाहिल्या त्याला मागासलेल्या जातींना सुधारण्याचे काम डोक्यांत घेतलेल्या एखाद्या तरुण मुलीविषयी काय वाटणार? त्यास हेच वाटणार की जर मागासलेल्या जातीविषयी या मुलीच्या मनांत सहानुभूति असेल तर ती मुलगी माझ्या मळ्यावरील स्त्रीपुरुषांच्या आरोग्याकडे व रहाणाकडे अधिक लक्ष देऊन माझ्या मळ्यावरील लोकांचा आयुष्यक्रम सुखाचा करील. पण ती अपेक्षा पुरी झाली काय? टाऊनसेडच्या दृष्टीने त्याने आडेलीनला आपले ज्येष्ठ पार पाडण्यासाठी उलट संधि दिली पण ती आडेलीनने गमावली. असो, झाली गोष्ट ती झाली, ती आता भरून येत नाही.

टाऊनसेडला आडेलीनच्या मनात योजिलेल्या आयुष्यक्रमास मदत करण्याची इच्छा आहे, व त्याबरोबर टाऊनसेड आडेलीनला हेही मागत आहे की एकदां स्त्रीने चूक केली तर तिला आयुष्य सुधारण्याची संधि द्यावी हे तत्त्व इतके मान्य आहे की टाऊनसेडकडे परत जावे असे आडेलीनला वाटत असेल तर तो तिला परत घ्यावयास तयारि आहे; तिला यावयाचे नसेल आणि आपल्या सामाजिक कार्याचे क्षेत्र निराळे करावयाचे असेल तरी देखील तो तिला मदत करावयास तयार आहे आणि माझ्यामार्फतच पत्रारभी सांगितल्याप्रमाणे दोन हजार पौंड पाठवीत आहे.

या तऱ्हेचे पत्र पाहून मिसिस हटरला काय वाटले असेल बरे? आपण आपल्या नवऱ्याचा विनाकारण छळ केला असे वाटल्याशिवाय राहिले नसेल; त्या पत्राला उत्तर तरी काय द्यावे या विचारांत ती पडली; तिला एकदां वाटे की, आपण परत जावे; आणि “क्षमस्व” असे नवऱ्याम म्हणावे; पण तसे करण्याचे धैर्य तिला झाले

नाहीं. तिनें पैसे पांचल्याचें आणि त्याच्या क्षमा-
शीलतेबद्दल आपल्यास आनंद झाल्याचें पत्र
पाठविलेच. आणि माझे मन आपले पत्र वाचून
काय करावे या प्रकारच्या घोटाळ्यात पडले आहे
असेहि लिहिले. ते पत्र मि. हटर यास मिळाले
तरी देखील मि. आणि मिसेस हटर यांचे पुनर्मी-
लन होण्याचा योगायोग नव्हता. मिसेस हटरचे
पत्र आल्यानंतर थोडक्याच दिवसांनी मि. हटर
मृत्यु पावले; आणि त्यांनी आपली सर्व इस्टेट
मिसेस हटरलाच ठेवली होती. मिसेस हटरनी ती
इस्टेट स्वीकारली. तथापि मिसेस हटरचा दुर्लभ
किक आफ्रिकेत पूर्वीच झाला होता, आणि तिचे
वर्तन वाईट असूनहि इस्टेट डायव्होर्सपूर्वीच्या
नवऱ्याने तिलाच ठेवली याच्याबद्दल तिच्याविषयी
मत्सरयुक्त द्वेषहि आफ्रिकेतील गोऱ्या लोकांत-
विशेषकरून स्त्रियांत—तीव्रवाने होता.

मिसेस हटर हिदुस्थानांत १९०५ च्या सुमा-
रास आल्या. त्यांनी प्रथमतः मिशने व इतर
समाजकल्याणेंछु मंडळी यांच्याबरोबर ओळखी
केल्या व आपला निराळ्या प्रकारची सस्था काढ-
ण्याचा उद्देश जाहीर केला, व थोड्याच दिव-
सांनी आपली सस्था नोंदविली. मिसेस हटर
यांनी स्त्रियांसाठी जी सस्था काढली होती तिला
त्यांनी केवळ “विमेन्स इंडस्ट्रिअल होम”
(इंप्रजी) आणि “स्त्रियांचे उद्योगमंदिर” (मराठी)
अशीं नांवें दिलीं होती. मिसेस हटर यांनीं
प्रथम नांव काय द्यावे याविषयी कांहीं हिंदू मंड-
ळीचा त्यांतल्यात्यांत काहीं समाजसुधारक म्हण-
विणाऱ्या मंडळींचा सल्ला घेतला, तेव्हां त्यांनीं
“विमेन्स रिक्लेमेशन सोसायटी” वगैरे नांवें सुच-
विलीं होतीच पण ती नांवें मिसेस हटर यांनां पसत
पडलीं नाहींत. अर्थात् मिसेस हटरनीं स्त्रियांस
सुधारण्यासाठीं सस्था हे किंवा याच तऱ्हेची दूसरी
दुष्टपणाचीं नांवें दिलीं नाहींत. मुलांनां चांगल्या
मार्गाला लावण्यासाठी सस्था काढावयाची तिला

रॅफर्मेटरी म्हणून म्हणायचें, या तऱ्हेची वृत्ति संस्था
चालविणाऱ्याच्या अहकाराची आणि ज्याच्यासाठीं
सस्था काढावयाची त्याच्याविषयी तुच्छतेची द्योतक
आहे. जोपर्यंत कोणती तरी सत्ता मुले उचलून
त्या सस्थेमध्ये कोबील तोपर्यंतच ही दुष्ट अह-
कारमय वृत्ति ठेवून चालेल, पण तेथील मुले त्या
सस्थेस मित्र म्हणणार नाहींत. “डिप्रेस्ड क्लास” व
“अस्पृश्य” म्हणून अगोदर अभागी वर्गास शिवी
घावयाची व त्याच्या उद्दारासाठीं आम्ही पवित्रतेचे
गड्डे अवतीर्ण झालो म्हणून सांगावयाचे, हेहि
तिला पसत नव्हते. “पतितवनितोद्धार गृह” या
प्रकारचे नांव सस्थेला दिले तर त्या सस्थेच्या मंड-
ळामध्ये सदस्य होण्यासाठीं रुपया दीड रुपया
भरून हितचिंतक म्हणून नांव दाखल करण्यास
मंडळी तयार होतील, का की असे करण्यात गौरव
हितचिंतकांचा होतो. पण त्या संस्थेत स्त्रिया मात्र
प्रविष्ट होणार नाहींत ही गोष्ट ती स्त्रियांचें मन
जाणणारी असल्यामुळे तिला पक्की ठाऊक होती.
व यासाठी तिने आपल्या संस्थेस “उद्योगमंदिर”
हे नांव दिले.

उद्योगमंदिरासाठीं मुंबईजवळ एका उपनगरांत
एक मोठा बगला व आसपास बरीच मोकळी
जागाहि सस्थेने भाड्याने घेतली होती. सस्था
चालविणे म्हणजे एखादी इमारत बांधणे अशी
मिसेस हटरची समजूत नव्हती. तर सस्था म्हणजे
अनेक व्यक्तींचा काही विशिष्ट नियमाप्रमाणें व
विशिष्ट ध्येयासाठी रहाणारा समुदाय, ही संस्थेची
व्याख्या तिच्या मनांत बिंबली होती. तिच्या मनांत
ही पाहिली भावना होती की, जेव्हां आपण कांहीं
पवित्र काम करतो, तेव्हां वाईट गोष्टींनां जसें म्याले
पाहिजे तसेच फाजील सभ्यपणाच्या कल्पनास
देखील म्याले पाहिजे. स्त्रियांची सस्था आपण
अगदी सोबळी करण्याचा प्रयत्न केला तर दुर्ब-
लांस आणि अडचणींत पडलेल्या स्त्रियांस ती
अनुपयुक्त होऊं लागेल. प्रत्येक स्त्री वाईट मार्गास

लागते ती दुर्दैवामुळे आणि अनुयोगामुळे लागते असा तिचा दृढ विश्वास होता. जर आपण सस्थेचे पाठबळ आणि सरक्षण खास देऊ लामलो तर तिला दुर्भाग्यापामून अलिप्त राखण्याचे अर्थे काम केले; का की, अर्नातीचे मुख्य कारण दौर्बल्य होय. आणि जर तिला आपण नहमी कामात गुतवून ठेवले तर आपण नैतिक अधोगतीपामून सरक्षण करण्याचे जवळ जवळ पुरे काम केले असा तिचा विश्वास होता. काम करणाऱ्या स्त्रीस आपण काम करून पैसा जमवून काही घ्येय साधीत आहो, अशी भावना उत्पन्न करून दिली तर ती स्त्री इतर चैर्नात रहाणाऱ्या आणि नीतिमत्तेच्या गण्या मारणाऱ्या अनेक स्त्रियापेक्षा अधिक उच्च आहे असे तिचे मत होतें.

उद्योगमदिरांतील कार्यक्रम सामान्यत येणे-प्रमाणे होता. प्रत्येक व्यक्तीने दिवसांतून आठ तास काम केलेच पाहिजे असा नियम असे. आणि प्रत्येक व्यक्तीने काम कोणते करावे आणि प्रत्येक व्यक्तीस आठ तासापुरते काम मगपूर आहे किंवा नाही हे मिसेस हटर स्वतः ठरवी, व प्रत्येक व्यक्तीचे काम दररोज काय झाले याचा काळजीपूर्वक अहवाल ठेवात असे. दिवसातून जेवणाच्या वेळा तीन असत सकाळी ७ वाजता उपाहार, दुपारी १२ वाजता एक जेवण आणि संध्याकाळीं मात वाजता दुसरे जेवण. जेवणाचे वेळीं जमलेल्या बायकांच्या गण्या बऱ्याच होत आणि पुनः कामाची वेळ सुरू झाली म्हणजे पुनः सर्व बायका कामाला जात संध्याकाळचा वेळ धाचनांत व गण्या मारण्यांत जाई, तसाच रविवारचा वेळहि कांहीं तरी खटपटींत जाई. स्त्रियांचे सदन म्हणजे तेथें कवळ धार्मिक गोष्टीस प्राधान्य असेल असे कित्येकास वाटण्याचा संभव आहे. पण तशी गोष्ट नव्हती. स्त्रियांची संस्था चालवितांना मिसेस हटरने आणखी एक ध्येय ठेवले होतें ते हे की, प्रत्येक स्त्रीच्या स्वाभा-

विक मनोवृत्तीस क्षेत्र दिलें पाहिजे. " निष्काम कर्म " इत्यादि शब्दांचे अवडंबर माजवूं नये. ज्याप्रमाणे विपर्या भावनाचे उद्दीपन टाळले पाहिजे त्याचप्रमाणे सन्यासधर्माचे आणि कठोर आयुष्यक्रमाचे अवडंबरहि टाकले पाहिजे सस्थेचा हेतु सन्यासधर्म वाढविण्याचा नमून आयुष्य अधिक सुखकर करण्याचा आहे. असे ती टीकाकारास सागत असे. धार्मिक प्रार्थना वगैरेची कोणावरहि सर्त्ता नसावी; पण कोणास आपापल्या समजुतीप्रमाणे ईश्वराची आराधन-करण्यास प्रतिबर्धाहि नसावा. सस्थेचा हेतु जर आनंद वाढविण्याचा आहे तर आनंदाच्या आयुष्यक्रमाचे अस्तित्व सस्थेमध्ये पाहिजे, आणि यासाठी तिने ब्याडमिगटन व टेनिम यासारखे बाहेरचे आणि पत्ते व सांगट्या यासारखे बैठे खेळ यास आपल्या सस्थेत उत्तेजनहि दिले. आणि संगीत व वादन ही देखील सस्थेत चालूच असत. आणि कधी कधी नाटकाचे प्रयोगहि होत असत. स्त्रियांनी पांपाख अमर्दा माथा केला पाहिजे असा निर्वध नव्हता; तर प्रत्येक स्त्रीला आपल्या इच्छेप्रमाणे शरीरमडनाकडे लक्ष देण्यास मोकळीक ठेवली होती.

सस्थेमध्ये मिसेस हटर आपल्या विचाराचा प्रसार करीत असे. त्यामध्ये उद्योगहीनता ही दुःखाचे मूळ आहे यासाठी उद्योग करीत रहाणे हें प्रत्येक व्यक्तीचे कर्तव्य आहे या तत्त्वाचा उपदेश असे तसेच स्त्रियांमध्ये एकदर स्त्रीवर्गाचे सौख्य वाढविण्याच्या हेतवद्दल जागृति पाहिजे, यासाठी प्रत्येक स्त्रीने काही तरी उपयुक्त काम शिकले पाहिजे, याची जाणीव स्त्रियांत वाढविली पाहिजे, असे ती सांगत असे. जी स्त्री आपली उपर्जाविका करण्यास समर्थ आहे ती स्त्री विधवा असेल तर लग्नाला देखील पुरुष अधिक पसत करतील. जगांतील खऱ्या स्थितीविषयी अज्ञान असणें हें स्त्रीत्वास शोभादायक आहे असा समज असेल

तर तो चुकीचा आहे. जी स्त्री आपली उपजीविका कर वयास अधिक समर्थ असेल तीच स्त्री मातृत्वासहि अधिक लायख आहे. अकाली मरण आले तर स्त्रियांवर पुरुषांपेक्षांहि अधिक जबाबदारी पडते, याप्रकारचा तत्त्वा नेहेमी उपदेश असे. मधून मधून जराशा निराळ्या प्रकारच्या उपदेशाचे प्रसंग येत. एकदोनदा तिने गर्भार असलेल्या विधवास आपल्या सस्थेत घेतले. त्या वेळेस आतल्या स्त्रियाना निराळा उपदेश करण्याचा प्रसंग आला. त्यावेळेस मिसेस हटरनी असे सांगितले की स्त्रिया व पुरुष यांच्या वैवाहिक नीतीसबधाने जग निरनिराळ्या दृष्टीनी पहाते. या दृष्टिभिन्नतेमुळे स्त्रियास आपल्या आयुष्यक्रमास अधिक अडचण उत्पन्न होते, यासाठी स्त्रियांनी अभागिनी स्त्रियांचा जास्त अभिमान धरला पाहिजे असे ती म्हणे; व या भिन्न दृष्टीचे स्त्रियांची आर्थिक दृष्ट्या असमर्थता हेच बऱ्याच अशी कारण आहे असे ती म्हणे. वैवाहिक नीतिबधनांपामून पुरुष न्युत झाले तर त्यांचा एकदर आयुष्यक्रम बिघडत नाही तथापि एखाद्या स्त्रीचे जर बाकडे पाऊल पडले तर सर्व जग तिच्यावर तुटून पडते, तर यासाठी अशा अडचणीत सांपडलेल्या स्त्रियाना देखील उज्वल भवितव्याची आशा पाहिजे, आणि ती देण्याचा स्त्रियानी निश्चय केला तर तसे उज्वल भवितव्य त्यास प्राप्त होऊ देणे अशक्य नाही. स्त्री आळशी नसेल व आपली जबाबदारी म्हणजे आपले पोट भरण्यास आपण मेहेनत केली पाहिजे हे तत्त्व ओळखणारी असेल तर त्या स्त्रीचा या सस्थेने प्रेमाने स्वीकार करण्यास आणि या सस्थेचा जोर तिला प्राप्त होऊ देण्यास कोणतीच हरकत नाही. मिसेस हटर हेहि सागत असे की ज्यास भूतदयेचे अभिमानी व्हावयाचे आहे त्यास सभावितपणाच्या खोट्या कल्पना गुडाळून ठेवल्या पाहिजेत. ज्यांस भूतदया दाखवावयाची नसते ते लोक सभावितपणाच्या

कल्पनाच्या आडोशामागे लपतात, ज्यास सत्कार्य करावयाचे आहे त्यांनी सभावितपणाची खोटी वृत्ति टाकली पाहिजे. सत्कार्य करणाराची निंदा करणारा वर्ग असावयाचाच आणि अशा निंदकापैकी काही लोक सभावितपणाचे सोग कर्तव्य चुकविण्यासाठीच करीत असतात.

ती सस्था आपल्या खर्चासाठी स्वावलंबी होण्यासाठी जे काम करावयाचे ते आपण करावे असे मिसेस हटरने ठरविले. तिच्यापार्शी पैसे होते, पण कार्यारंभाम लागणाऱ्या खर्चाखेरीज त्या पैशाला होताहोईतों हात लावावयाचा नाही असाच तिने निश्चय केला होता. मेहनत करणारी व्यक्ति आपल्या पोटापुरते मिळवतेच आहे एवढेच नव्हे तर अडचणीच्या दिवसात उपयोगी पडण्यासाठी पैसेहि शिल्लक टाकीत आहे, असे जर आहे तर वर्गण्या गोळा करण्याचे विशेष कारण ते काय? ज्या स्त्रिया जमतील त्यांचा आयुष्यक्रम उपयुक्त म्हणजे किफायतवार करण्याचे कार्य आपण करावे म्हणजेच स्त्रियांच्या आयुष्यक्रमाचा प्रश्न आपण सोडविला असे होईल. धदा व सामाजिक कार्य यांवर आपल्या नवऱ्याने व्यक्त केलेले विचार तिच्या मनांत नेहेमी जागृत होते.

मिसेस हटरने जे उद्योगमंदिर काढले होते त्याची पहिली जाहिरात स्वतः लिहिली होती, तिचा आशय येणेप्रमाणे होता. “हे स्त्रियांचे उद्योगमंदिर हे स्त्रियांच्या उद्योगासबधाचे जे मिशन आहे त्याचे आहे. ज्या स्त्रियांना भोवतालच्या परिस्थितीचा कटाळा आला आहे आणि आपण स्वतः उद्योग करून आपले पोट भरणे अशी ज्याची इच्छा आहे त्यांनी या सस्थेस मिळावे. प्रत्येक स्त्रीची खाण्यापिण्याची आणि कपड्यालत्याची योग्य सोय होईल. या सस्थेचा हेतु कोणत्याहि स्त्रीसधर्मातराला प्रवृत्त करण्याचा नाही. तथापि आत येणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीने दुसऱ्या इतर सर्व स्त्रियाना भगिनीप्रमाणे मानले पाहिजे,

आणि तिने जात किवा भर्म याविषयीच्या भावना मगिनीप्रेमास आहू येऊ नयेत याविषयी मी प्रयत्न करीन अशी शपथ बाहिळी पाहिजे, आणि आपण जो प्रयत्न करू त्यापासून नी किफायत होईल ती सर्व स्त्रियांच्या उक्ततीसाठी यावयाची अशीहि कबुली दिली पाहिजे आमच्याकडे येण्यासाठी कोणतेहि दाखले नकोत वाटेळ. म्या स्त्रीने वाटेळ तेन्हा आमच्याकडे यावे आणि वाटेळ तितके दिवस रहावे, आणि तिची आमच्या सघात कायम मिळावे अशी इच्छा असल्यास तसे करावे, नाही तर लागेळ तेन्हा सोडून जावे; मात्र जेपर्यंत स्त्री आमच्याकडे आहू तोपर्यंत तिने आपल्या शक्तीप्रमाणे काम हे केलेच पाहिजे. छापखाना, खाण्याचे पदार्थ करणे, कशीघाचे काम, वागेत काम करणे, विणकाम करणे इत्यादि शाखा या उद्योगमंदिरांत आहेत. झाडलेटीपासून कोणतेहि काम प्रत्येक स्त्रीने करण्यास तयार राहिले पाहिजे "

याप्रकारे मिसेस हटरने प्रथम वर्तमान पत्रातून जाहिरात दिली. छापण्याची कामे मिळवून आणणे इत्यादि गोष्टी मिसेस हटर स्वतःच करीत असे. आणि त्यामुळे छापखान्याच्या शाखेत पुष्कळच स्त्रिया होत्या. काही बुरडी काम करीत होत्या. उद्योगमंदिरास लागणाऱ्या अनेक गरजा त्या मंदिरांतल्या स्त्रियाच पुरवीत होत्या. याशिवाय काही स्त्रिया बाहेर जाऊन नर्सचे, व मास्तरणीचे काम करणाऱ्या होत्या, पण त्या उद्योगमंदिरामध्येच रहात होत्या.

या सस्थेमध्ये अनेक प्रकारच्या स्त्रिया आल्या. काही विधवांना त्यांच्या आतांनीच आणून सोडले; तर काही विधवा आपल्या आतांच्या जाचामुळे आल्या. काही नवऱ्याने टाकून दिलेल्या स्त्रिया येथे आल्या होत्या; तर काही अविवाहित पण आईबाप नसलेल्या पण आपल्या इतर आतांच्या जाचाला कंटाळलेल्या स्त्रिया येथे आल्या

होत्या. याशिवाय काही अगदी निराळ्या प्रकारच्या स्त्रिया यांत होत्या. ज्या स्त्रियांना स्वातंत्र्य होते व मास्तरणी किवा नर्स या प्रकारचा बंदोबि होता, त्या स्त्रियापैकी काहीना येथे रहाणे अधिक सुखाचे वाटले म्हणून केवळ जेवणखाण व रहाण्यास जागा देणारी ही बरी खाणावळ आहे असे समजून त्या प्रथम फक्त रहावयास आल्या. पण याच स्त्रिया काही काळानंतर या सस्थेच्या मोठ्या अभिमानी सदस्या बनल्या.

मिसेस हटरची मुलगी मिस् एन्ना हटर ही त्या सस्थेमध्ये मोठ्या प्रामुख्याने काम करीत होती. एन्ना हटर ही मिसेस हटरची केवळ मानलेलीच मुलगी होती. ती बहुतेककरून ब्राह्मण जातीची असावी, असा लोकांचा समज होता ही या उद्योगमंदिरामध्ये अगदी प्रारंभीच आलेल्यापैकी एक होती आणि तिने तिचे जे काही दागिने होते तेहि आल्याबरोबरच उद्योगमंदिरास दिले होते. ही आली त्यावेळेस विवाहित स्त्री किवा विधवा असावी, असा लोकांचा समज होता कां की तिच्या दागिन्यांपैकी इतर सर्व दागिने उद्योगमंदिरामे विकले पण तिने मगळसूत्र विकू दिले नाही. तिने आल्यानंतर थोडक्याच दिवसात नासिस्मा घेतला व आपली जातहि बदलली, नासिस्माच्या वेळेस मिसेस हटर ही तिची गोंड मंदर झाली होती, व यामुळे ती आपणास पुढे मिस् हटर असेच म्हणून घेऊ लागली मिस् हटर आली त्यावेळेस १९।११ वर्षांची होती, तथापि बान्याऐवजी जगाचा बराच अनुभव घेतलेल्या स्त्रीची चर्या व गभीर वृत्ति तिच्या तोडावर दिसे. तिच्या तोडावरील ते गभीरतेचे आवरण निघून जाव आणि अद्भुत पोरीचे हास्य यावे, असे मिसेस हटरच्या मनातून होते व त्यासाठी तिने पुष्कळ प्रयत्नहि केला. उद्योगमंदिराच्या भोवती जे मोठे विस्तार क्षेत्र होते त्यांत अनेक मुलीबरोबर तिने धांवपळ करावी, खाण्यापिण्याकडे तिने लक्ष घावे, यासाठी मिसेस हटरने

प्रमत्तहि पुष्कळ केला. आणि त्यामुळे एस्माच्या चेहेऱ्यावर आनदाची छटा पुष्कळच आली होती. मिसिस हटरचे पुष्कळ बोलणे, विनादी तन्हेचे असे व आश्रमातील अनेक क्षियांमध्ये आनदवृत्ति नेहमी असावी यासाठी बाहेरच्या जगावर मिसिस हटर टीकाही करी, ती टीका देखील मनोरंजक असे त्या प्रकारच्या खटपटीमुळे मिस हटरच्या चेहेऱ्यावर हास्य व उल्लास ही दिसत असत, तथापि ते उल्लसित मुख रंगभूमिवर गाभीर्याचा एक प्रवेश आटपल्यानंतर जसा हास्यरस्यप्रधान प्रवेश याचा त्याप्रमाणे दिसे. व्याप्रमाणे एखादे नाटक हास्यरसमय असूनहि त्याचे अधिष्ठान गाभीर राहू शकते, त्याप्रमाणे एस्माच्या तोडावर जरी नेहमी हास्य दिसे तरी ती आपल्या एकदर आयुष्याकडे गाभीर वृत्तीने पहात असावी व काही तरी दुःख साठवून ठेवीत असावी असे अधिक परिचिताने साटत असे तिची आश्रमान येण्यापूर्वीची दृक्-गत तिने आपल्या आईस कळविली असलीच पाहिजे. तथापि इतर लोकांस मी मिसिस हटरची मुलगी आहे. एवढेच मला ठाऊक आहे मला जास्त कांही ठाऊक नाही असे ती म्हणे, आणि असे ती म्हणाली असता मिसिस हटरला आनदच होई.

प्रकरण ३ रे

रिप व्हान विकल.

बॅ. सुतारे यांच्या घरी स्वामी ब्रह्मगिरी बरेच दिवस पाहुणे होते. त्याचा नित्यक्रम रोजची वर्तमानपत्रे वाचणे आणि गांवभर हिडून कांही नवीन नवीन गोष्टी पहाणे व अनेक मडळींस भेटणे हा होता. त्यानी अनेक स्थानिक चळवळीची व त्यांशी सलग्न असलेल्या व्यक्तींची माहिती करून घेतली त्यांच्या हिदुस्थानच्या कल्पना कांही दिवस अगदीच जुन्या होत्या. ब्रह्मगिरीच्या बऱ्या-

कशा आठवणी सुन्हाच होत्या, व जुने देखावे व जुनी वस्तुस्थिति आजही आहे असे समजून ते बोलतात असे रा. सुतारे म्हणत असत, आणि त्यानी त्यास रिप व्हान विकल हे नाव दिले होते. “रिप व्हान विकल” ह पात्र वार्शिंग्टन आयर-विंगच्या एका गोष्टीतले आहे. हा निजला तो वीस वर्षांनी जागा झाला आणि वीस वर्षापूर्वीच्याच गोष्टी बोलू लागला असे त्या कथेत दाखविले आहे कांही अशी ब्रह्मगिरीची स्थिति अशीच होती खरी. हिदुस्थान अजून रहाण्यास सवग देश असले अशा ब्रह्मगिरीची कल्पना होती पण बाजारात कांही वस्तूची खरेदी केल्यानंतर ती पार मावळली. अनेक मडळीं त्यांस जेव्हा “रिप व्हान विकल हे नाव देऊ लागली तेव्हा आपणांस हिदुस्थानचे जर कांही तरी कार्य करावयाचे आहे, तर आपण आजच्या हिदुस्थानाशी चांगला परिचय करून घेतला पाहिजे, याची जाणीव चांगल्या तऱ्हेने झाली. ते आपल्या जुन्या माहितीतल्या कांही मडळींची जेव्हा चौकशी करित, तेव्हां त्याची जिज्ञासा नेहमी पुरी होत असे, असे नाही. का का. मुबईत असताना त्यांच्या ज्या मडळींशी ओळखा झाल्या होत्या ती मडळी कोठे तरी दुसराकडे निघून गेली होती. आणि बरीचशी मृत झाली असून ज्या मडळींस त्या व्यक्तींची माहिती होती, अशा व्यक्तीहि दिसेनाशा झाल्या होत्या. मुबईस कायमचा रहाणारा वर्ग किती थोडा असतो आणि अनेक व्यक्ती आपापल्या नोकरीपुरत्या किंवा कामापुरत्या मुबईस निवास करून नंतर पुढे आपल्या गावां जाऊन कशा रहातात, व मुबई अगदी नव्या व्यक्तींनी कशी भरते. याची त्यास कल्पना आली. मात आठ दिवसपर्यंत ते चालू वर्तमानपत्रे वाचणे आणि जुन्या वर्तमानपत्राच्या फायली चाळणे, यातच गडून गेले होते त्याची जुनी माहिती आणि त्यास दिसून येणारी अर्वाचीन स्थिति याचे ते थोडे लांबात होते. पण वर्तमानपत्रे वाचताना

त्यांच्या पूर्वीच्या आठवणी जागृत होत व त्याच्या मननान ते गढून जात. त्यांनी हिंदुस्थान सोडले ते निराशामय अतःकरणाने सोडले आणि आता ते आशावादी होऊन परत आले, तर सदृश फरक हिंदुस्थानांतहि झाला आहे की नाही हे त्यास पहावयाचे होते. जरी त्यास हिंदुस्थानची गेल्या बीस वर्षांची स्थूल माहिती होती, तरी त्यास लोकामध्ये चर्चेचे विषय कसे बदलत चालले आहेत, आणि लोकांच्या मानसिक भावनात फरक कसे काय होत आहेत याची त्यास चांगली माहिती नव्हती. त्यांनी हिंदुस्थान सोडले त्यावेळेस इंग्लंडचे बोअर लोकांबरोबर युद्ध संपून गेले होते. ते युद्ध चालू असता बोअर लोकांनी इंग्रज लोकांना जो हात दाखविला त्याप्रमाणे आपणाहि दाखवू अशा गोष्टी तरुण विद्यार्थी बोलत होते. बोअर लोकांनी "गॅोरिला वारफेअर" ने इंग्रजांस जेरीस भाणले; आणि गॅोरिला वारफेअर म्हणजे गर्नीमी काव्याची लढाई हाय, आणि "गनीमी काव्याची लढाई" तर आपल्या घराचीच आहे, अशा गप्पा तरुण मंडळीत सुरू होत्या, आणि त्यावेळेस गर्नीमी काव्याच्या लढाईवर केसरीत जो एक भोळसर अग्रलेख लिहिला गेला, तो अग्रलेख या प्रकारच्या कल्पनासहि चेतना देता झाला. त्यानंतर रूसो-जपानी युद्ध सुरू होऊन तेहि संपत आले होते. व यूरोपीयन लोकांवर विजय मिळवू शकणारे जपानचे राष्ट्र एशिआटिक असल्यामुळे हिंदुस्थानचे पाग फेडाल अशी काही लोकांस अधुका आशा वाटत होती. तथापि त्या युद्धात जे अर्वाचीन युद्धाचे व्यापक स्वरूप दिग्गून आले त्यामुळे बंड करणे सोपे आहे असे समजणाऱ्या पुष्कळांच्या मनाला धक्का बसला, आणि एक तन्हेचे निराशेचे साम्राज्य तरुणांच्या मनांत उत्पन्न झाले, आणि त्यामुळे अनार्किस्ट, निहिलिस्ट इत्यादि यूरोपियन राष्ट्रांमध्ये राजकीय मते निर्माण झाली होती त्यांच्याकडे तरुणांचे लक्ष ओढले गेले.

तथापि जसजसा रशियाचा रणांगणावर पराभव होत चालला तसतसे रशियन ड्यूमालाहि महत्त्व येत चालले ही गोष्टहि कांही लोकांच्या लक्षांत आल्यावांचून राहिली नाही. निराशेच्या कालात देखील ज्या प्रकृतीनां आशेचे देखावे दिसू लागतात अशा प्रकृतीच्या तरुणांना असे वाटत होते की, "जेव्हा ब्रिटिश साम्राज्य एका भल्या मक्कम युरोपियन राष्ट्रांबरोबर लढाई करण्यात गुंतले तेव्हा देशातील लोकांच्या मनालाहि किंमत येऊ लागेल किंबहुना रशियाच्या आरमाराचे खोके ज्याप्रमाणे जपानने फोडले त्याप्रमाणे इंग्लंडचे आरमार एखाद्या बलाढ्य युरोपियन राष्ट्राने फोडून टाकले, तर देशास स्वातंत्र्यहि प्रस्थापित करता येईल, तर आपण युद्धविषयक नवीन सुधारणांच्या प्राबल्यामुळे आणि प्रखरतेमुळे निरास होण्याचे मुळीच कारण नाही. आपण आपल्या स्वातंत्र्यासाठी तयारी करण्यास आतापामून लागले पाहिजे, येत्या बीस पचवीस वर्षात इंग्लंड कोणत्या तरी प्रबल राष्ट्रांबरोबर युद्धात पडेलच आणि तेव्हा आपणास जो उठाव करावयाचा तो करून घेऊ." त्यांतल्या त्यात इंग्लंडविरुद्ध बंड करावे असे म्हणणारा जो वर्ग होता त्याच्या मनास आणखी दुरुप येण्यास आणखी एक कारण झाले. हिंदुस्थानात पूर्वे आफ्रिकेतील म्याड मुल्लाच्या पराक्रमाच्या हकीकती येत होत्या आणि त्यामुळे त्यास असे वाटू लागले की, गर्नीमी काव्याच्या लढाईचे दिवस अजून गेले नाहीत. एवढेच नव्हे तर अर्वाचीन सुधारणा नसलेले राष्ट्रहि या पद्धतीने सुधारलेल्या राष्ट्राला दोन हात दाखवू शकेल. सरहद्दीवर शांतत ठेवण्यासाठी आज अनेक वर्षे आपल्या अर्वाचीन शस्त्रास्त्रांसह इंग्रज लढत आहे. तरी आफ्रीड वगैरे लोक आपला पराक्रम दाखवीत आहेत व अर्वाचीन शस्त्रास्त्रे त्यांचे दमन कसे करू शकत नाहीत. तर आपणांस अजूनहि युद्धास क्षेत्र आहे असे समजून काय करावयाचे ते करावे. स्वामी

ब्रह्मगिरी वर्तमान पत्रे १९०३ सालापासून पहात होते, हिदुस्थान सोडण्यापूर्वी एकदोन वर्षे अगोदर पासून वृत्तात लक्षात घेत होते आणि मधून मधून जुन्या गोष्टी आठवीत होते. स्वामी ब्रह्मगिरी भायखळ्यावरील व्हिक्टोरिया ज्युबिली टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये होते, त्या वेळेची मडळी त्यास आठवत. गावांतल्या चळवळी आठवल्या. या निरनिराळ्या विचारांच्या वावटळी ज्याप्रमाणे इतर कॅलेजात शिरल्या होत्या त्याप्रमाणेच टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्येहि शिरल्या होत्या. काही लोकांनी एनजिनिअरिंगचे शिक्षण घेण्यास जी सुरवात केली होती तिचे कारणहि गजकीय होतें, हायस्कूलमध्ये असतानांच लाठी गदगाफरींशिकून जी मडळी स्वराज्य मिळविण्यास तयार झाली होती त्यापैकी काही मडळी म्याट्रिक नापाम झाल्यामुळे म्हणजे म्याट्रिकनापासामा टेक्निकल इन्स्टिट्यूट-शिवाय दुसरा कोणताहि पुढील शिक्षणाचा क्रम मोकळा नसल्यामुळे त्या सस्थेत आली होती, तर काहीं मुद्दाम म्हणजे म्याट्रिक पास झाली असूनहि झाली होती. ही मडळी एनजिनिअरिंगचे शिक्षण म्हणजे अर्वाचीन शस्त्रास्त्रांचे साहित्य तयार करण्याची पूर्वतयारी असे समजत असत. ते सर्व दिवस आणि यावेळचे सर्व विचार स्वामी ब्रह्मगिरीस आठवले. आणि काहीं इन्स्टिट्यूटच्या बाहेरचे वातावरणहि आठवले. आपण मे महिन्याच्या दिवसात घरी न जाता एका गिरणीत भोतकाम करण्याच्या खात्यात काम केले ते दिवस त्याला आठवले. त्यावेळेस गिरणीतल्या लोकस्थितीची त्याना आठवण झाली आणि ती स्थिति अजून असेल काय, असा विचार त्याच्या मनांत आला. पूर्वीच्या दिवसाची आठवण होऊन आणि एका आठवणीवरून दुसऱ्या आठवणी त्यांच्या मनांत येत. त्या आठवणी समाजस्थिति-दर्शक होत्या. “चिचपोकळीच्या एका गिरणीत आपण कामाला असता आपल्या खात्यातील

फोरमनच्या आप्रहावरून एका तमाशाला कसे गेलो तेथे फोरमनने खूण केल्यावरून लावण्या म्हणणारी बाई आपल्या माडीवर कशी बसली आणि आपण कसे बिचकलो आणि आपला झालेला घोटाला पाहून इतर मंडळीमध्ये हशा कसा पिकला” याचीहि त्यास आठवण झाली. त्याप्रमाणेच त्याला “डोळे तुमचे जादुगिरी, आम्हांकडे पाहू नका” हे गाणे आठवले आणि हे गाणे म्हणणारी भेदिक सामन्याबद्दल असलेली चंद्रीहि आठवली. त्याप्रमाणेच दुसरीहि गाणी आठवली. त्यातले एक गाणे तरत्याला पाठ झाले होते ते त्यानी पुन्हां आठवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याला काहींतरी कडवीं आठवलीच.

(तो.—) तुला पाडुनी मन माझे झाले गारगार.

(ती.—) हां, खबरदार

(तो.—) सखे वे कलदार.

(ती.—) मी भरवीन बाजार.

(तो.—) रुपये मोजीन हजार.

तुला पाडुनि मन माझे झाले गारगार.

ही किती सोपी भाषा, आणि प्रेमाचीं गाणीं हवी याबद्दल सामान्य लोकांत किती तरी आवड; पण चांगल्या प्रेमाचीं सोपीं गाणीं करणारे कवी नसल्यामुळे या लोकाना विकृत प्रेमाचीं गाणीं गाऊनच सतृष्ट व्हावे लागत होते. शुद्ध प्रेमाचीं द्योतक अशीं सोपीं गाणीं तमाशेवाल्यात प्रसृत करून यांची शृंगारतृष्णेस नीतीची आणि सदाभिरुचीची जोड उत्पन्न करून देणे शक्य नाही काय? लोकांत शृंगारतृष्णा ही रहाणारच. ती भागवावयाची नाही, प्रेमावरच चाबूक उगारावयाचा, आणि तसें करून आपण सभावित म्हणून आपली प्रसिद्धि करवून घ्यावयाची अशी सभावित सोदेगिरी करणारी पिढी महाराष्ट्रांत अजून असेल काय? इत्यादि गोष्टी स्वामी ब्रह्मगिरींच्या मनांत आल्या. त्याला त्यावेळच्या गिरण्यातले पालिटिक्सहि आठवले. गिरणीचा शेट

पगार वेळच्या वेळेवर देत नसे आणि म्यानेजर त्याच्या सांगण्यावरून रोज धापाधापा करीत असे, आणि गिरणीच्या मडळीकडून कसे तरी काम करून घेई. इकडे ते लोक फार विथरले आहेत. पगार वेळच्या वेळेवर येत नाही म्हणून फार रागावले आहेत. मी कसा तरी थोपवून धरतो, आणि लोकांना कामाला लावतो म्हणून सागत असे. गिरणीतल्या मालकाची दृष्टी अगदी निराळी होती. पधराशे माणसे गिरणीत कामाला होती, प्रत्येक मनुष्य गिरणीत रोजचे आठवारा आप्याचे काम करी म्हणजे महिन्याचे २०।२२ हजार रुपयाचे काम घेऊन त्याचा पगार लावणीवर ठाकला म्हणजे हे २०।२२ हजार रुपये वापरायला आपण मिळविले असे तो मालक समजत असे. त्याच्या पान्जिमीमुळे गरीब लोक नाडले जात, तसेच गिरणीतले जावर प्रत्येक मजुरापामून त्यांना कामाला लावण्याबद्दलच पैस घेऊन बराच दरमहा उत्पन्न करीत असत. बायकांच्या कामावर देखरेख करणारी गिरणीतली नायकीण दखील बायकाकडून तसेच पैसे मिळवी. ती बहुतकरून स्पिनिंग मास्टर किवा वीव्हिंग मास्टर किवा फोरमन आणि काही प्रसंगी म्यानेजर याच्या उपपत्नीमारुवी असे, ती स्वतः मश्याम्पद नीतीची होती एवढेच नाही तर हाताखालच्या देवण्या, तरुण स्त्रियांना आपल्या वरच्या पुरुषांना ग्लूप करण्यामाठी त्यांच्याकडे पाठवीत असे. या नायकिणी तरुण असता स्वतःच पुरुषांना खुप करणाऱ्या असत आणि त्या जसजशा पसतिशीच्या पुढे जात, तेव्हा वरचे अधिकारी पुरुष ताब्यात ठेवण्यासाठी हाताखालच्या स्त्रियांना त्यांच्याकडे पाठवीत, या सर्व गोष्टी त्यास दिसून आल्या होत्या; आणि मोठमाठे सुधारणेच्या गोष्टी करणारे लोक इकडे लक्ष का पुरवीत नाहीत, आणि लग्नमुजीच्या प्रसंगी एखाद्याने गोवेकरणीला गाण्याला बोलावले तर त्यावरच का घमरतात याचे त्यास त्यावेळेस कोडे

पडत असे. लोकांचे पगाराचे पैसे फार उशीरा मिळत, त्यामुळे त्या कामकरी लोकांना काय अडचणी पडतात हे त्यास लागले दिसून आले होते. मारवाडी, पठाण यांच्या तावडीत मजूरवर्ग नेहमी असे आणि त्याचा परिणाम स्त्रियांच्या नीतीवर फारच अनिष्ट होई. कित्येक हिंदु स्त्रिया यामुळे पठाणांच्या रखेच्या होऊन मुसुलमान होतात हेही त्यास दिसून आले होते, व या सर्व परिस्थितीकडे पाहून त्यास या सर्व गोष्टीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या सरकारचा राग तर येत असेच, पण आपल्या लोकांचा विशेष राग येई. "गिरणीतल्या मजुरांचा एक महिन्याचा पगार मालकाकडे अनामत रहावयाचा दुसऱ्या महिन्याचा मिळावयाचा पण तो तिसऱ्या महिन्याच्या पधरा तारखेनंतर मिळावयाचा, व ती पधरा तारीख त्रास तारखेपर्यंत टकलळी जावयाची या परिस्थितीविरुद्ध आपण १९०४ साली जेव्हा खटपट करू लागलो व तेव्हा याबद्दल ठराव काप्रेस किंवा सामाजिक परिषदे पुढे मांडण्याचा प्रयत्नही आपल्या ओळखीच्या पुढाऱ्यांमार्फत आपण कसा केला; पण तो ठराव राजकीय नाही म्हणून काप्रेसने वगळला व तो सामाजिक नसून आर्थिक आहे म्हणून सामाजिक परिषदेने वगळला एवंच तो ठराव पुढे कसा येऊ शकला नाही तेही त्यास आठवले काप्रेस ही सिव्हिलसर्व्हिसच्या परीक्षा हिंदुस्थानात व्हाव्यात म्हणून गोष्टी बोलत होती तर सामाजिक परिषद ब्राह्मण किंवा तत्सम जातीच्या विधवाच्या दुःखापुरताच विचार करणारी होती, आजकालचा ब्राह्मणतर पक्ष काप्रेस सामाजिक पारषद या सर्वास केवळ ब्राह्मणी सस्था म्हणतो तर त्यास दोष कसा देता येईल. हेही विचार त्याच्या मनांत आल्याशिवाय राहिले नाहीत.

त्यावेळेच धार्मिक पुरुषांही त्यास आठवले. स्वामी हसस्वरूप याची व्याख्याने तर त्यांनी

मन ठावून पुण्यास ऐकली होती, किवहुना ही व्याख्याने ऐकण्यासाठी ते मुद्दाम पुण्यास गेले होते, आणि सर्व सोडावे आणि स्वामींच्या वरोबर जावे असे त्यांस वाटले होते, पण स्वामींनी केवळ त्यांची परीक्षा घ्याण्यासाठी त्यांच्यापाशी दोनशे रुपये मागितले ते देण्यासाठी त्यांच्यापाशी नव्हते म्हणून त्यास दुःखादि झाले पण पुढे काहीं दिवसांनी या स्वामीर्जींचे नांवहि ऐकू येईनासे झाले हेहि त्यांस आठवले. हसस्वरूपाची व्याख्याने ऐकल्यानंतर त्यांनी नित्यानंद आणि निवेदिता यांची व्याख्याने ऐकली आणि सर्व कांही प्राचीन ग्रंथांत आहे याचदल त्यांची खात्री झाली पण त्यास असा प्रश्न उत्पन्न होई की, आपला वर्म जर सर्वश्रेष्ठ आहे तर आपण त्याचे अनुयायीच इम्रज लोकापेक्षा कसे दुर्बल मनाचे कां ? या प्रश्नाचे तर त्यांस कोडेच सुटत नसे. व धार्मिक बाबतीत त्यांस किर्कर्तव्यताबुद्धि उत्पन्न झाली होती पण धार्मिक पांठाविषयी त्यास आदर आणि अभिमान होता पण तो देखील मुंबईस असताना कसा नाहीसा होऊ लागला हेहि त्यांस आठवले.

द्वारकामठाचे शकराचार्य मुंबईस येऊन बसले असता, आणि आपण दर्शनाला भाविकपणाने गेलो असता आपल्या भाविकपणाला कसा धक्का बसला, त्याचे चित्र त्याच्या डोळ्यासमोर एकदम उभे राहिले. त्यावेळेस ते शकराचार्य कोणत्या खटपटीत होते, तर पूर्वी महाराष्ट्राची वृत्ति द्वारकापीठाकडे होती. पण मराठे राजांनी आपला दक्षिणी शकराचार्य निराळा उत्पन्न केला आणि त्यामुळे द्वारकामठाचे नुकसान केले तर आतां म्यायी इम्रजसरकारने जुन प्रथ पाहून आम्हास न्याय द्यावा, यासाठी ते प्रयत्न करीत होते आपण गेलो तेव्हा द्वारकामठाच्या शकराचार्यांचे मुंबईतील हितार्थितक त्याच्या समक्ष चर्चा करीत होते, ती चालू असता आपण तेथे गेलो तरी वादावेशांत

आपणाकडे कोणीच लक्ष न दिव्यामुळे आपणाच तेथले भाषण कसे ऐकाव्यास सापडठ, आणि त्यावेळेस शकराचार्यासारख्यांनी वृत्ति मिळविण्यासाठी इम्रजाकडे जाऊ नवे असे आपण आपला प्रेक्षकपणा विसरून कसे बोललो आणि ते बोलल्यामुळे आपणांस तेथून धडके मारून कसे चालवून देण्यांत आले, याहि गोष्टींची त्यांना आठवण झाली. त्यानंतर थोडक्याच दिवसांनी मुंबईच्या एका धर्मसुधारक म्हणविणाऱ्या मराठी पत्राने महाराष्ट्र खरोखर द्वारकेच्याच मठाच्या कक्षेत आहे म्हणून एक अग्रलेख लिहिला तोहि आठवला. त्यावेळेस त्या संपादकाने तो लेख द्वारकेच्या शकराचार्याकडून पैसे घेऊन लिहिला असला पाहिजे अशी मुंबईत गोरगावकरांच्या चाळीत चर्चा झाली हेहि त्यांस आठवले.

ब्रह्मगिरि मुंबईस विद्यार्थी असतांना एकदोनदां पुण्यालाहि गेले; आणि पुण्यास गेले असल्यामुळे स्वदेशाभिमानाचे आदिपीठ जे पुणे शहर त्याची थोडी बहुत माहिती झाली होती. पुण्याचे मेळे त्यांस मनोरजक वाटले, आणि त्याची मनोरजकता विशेषकरून भोंवतालच्या परिस्थितीवर टीका करणारी जी पदे होती त्या पदामुळे त्यांस भासली. त्यातली कांहीं पदे तर त्यांस फारच आवडली, एका पदात—

परिघ घाळीते अंबाडा, बरि झोंवोनी केवडा

यांचे मार्गी ती दुडवूडा, धारदा पहाया

अशा ओळी होत्या. ओळी तर त्यांस आवडल्या.

पण त्या ज्यामुळे आवडल्या त्यामुळे कवीच्या मनांतला उद्देश साध्य झाला असेलच असे सांगता येत नाही. चालू परिस्थितीचे हे चित्र अभिष्ट नमून इष्ट चित्र आहे असेच त्यांस वाटले.

ब्रह्मगिरि ठेंगशांच्या वाड्यांत उतरत असत, त्यावेळेच्या त्या वाड्यातील परिस्थितीचे चित्र त्यांस अजून चांगलेच आठवत होते. त्यावेळेस ठेंगशांच्या

वाड्यांत पुण्यामध्ये देशाभिमानी, रसिक, धर्माभि-
मानी आणि राजकारण समजणारी मडळी रहात
असत अशी प्रसिद्धि होती, व आपण टेगशाच्या
वाड्यात उतरलो व त्यामुळे आपली या सघाशी
ओळख झाली म्हणून आपणांस किती तरी अभि-
मान वाटला. पण त्या मडळीशी प्रत्यक्ष संबध
आल्यानंतर त्याच्याविषयीचा आदर किती मर्या
दित झाला वगैरे गोष्टी त्यास आठवल्या. श्रीमती
हा जणुं काय एक मोठा दुर्गुण आहे असे दाख-
विण्याची प्रवृत्ति सदाशिवपेठेतील विशिष्ट मड-
ळीत होती. ती या वाड्यातल्या मडळीत दिसून
येत असे. मोठी माणसे कोणती तर जीं स्वार्थ-
त्याग करणारीं. याच एका गुणामुळे मनुष्याची
किंमत ठरवावयाची असे त्यावेळचे तत्त्वेते किंवा
लेखक भासवीत असत. घाणेरड्या वस्तीत कसे
बसे जीवन चालवावे, पैसे मिळविणाऱ्या मड-
ळीची निंदा करावी, दुसऱ्या मडळींनीं पैसे मिळ-
विण्यासाठी काय काय ढग केले, कोणी कत्नाट
मिळविण्यासाठी कोणत्या साहेबाच्या मडमेला
मोत्याचा कठा दिला, इत्यादि गोष्टी नित्य चर्चेच्या
असत. आफिसातून यावे, चौकामधील एका
पडवीत एक सत्रजी घालावी, आणि मडळींनीं
पत्ते खेळावेत आणि पत्ते खेळताना चहा प्यावा
आणि चिवडा खावा असा अनेक वाड्यातील
आयुष्यक्रम असे, त्याप्रमाणे टेगशांच्या वाड्यां-
तील आयुष्यक्रम होता. या वाड्यांत अनेक
बिऱ्याडे होती. एक स्वार्थत्यागी शाळामास्तर,
एक एका वर्तमानपत्रांतील दुय्यम लेखक, एक
कलेक्टर कचेरीतील कारकून, आणि एक शास्त्री-
बजा पुराणिक. त्यावेळेस पुण्यांतील भाडी स्वस्ती
होती. प्रत्येक जण दोनतीन रुपयाच्या आंतलेच
भाडे भरणारा, आणि मोठमोठ्या मडळीवर व धर्म,
शिक्षणपद्धति व राजकारण इत्यादि सर्व तऱ्हेच्या
विषयांवर टीका करणारा. तो पुराणिक धार्मिक
गोष्टींतील अधिकारी वक्ता म्हणून मिरवे. कलेक्टर-

कचेरीतील कारकून आपणांस सरकारचीं सर्व
रहस्ये ठाऊक असल्याचा बाणा बाळगी, तो कार-
कून असा तसा नव्हता, तो प्रॅज्युएट होता. तो
स्वार्थत्यागी शाळा मास्तर भावी पिढीस उच्च वळण
लावण्यासाठी आपण अवतरलो आहो असा
बाणा बाळगी; तर वर्तमानपत्रातील दुय्यम लेखक
महाराष्ट्र आपल्या तावडीत आहे अशा भावनेनें
त्रागत असे. सर्व मडळी एकाच मताची होती
असे नाही, कोणी पुनर्विवाह असावा असे म्हणे
तर कोणी नसावा असे म्हणे, तर कोणी लहान-
पणींच विधवा झाल्या असतील असल्या स्त्रियांच्या
बाबतींत पुनर्विवाह क्षम्य आहे असे सांगून आपण
मोठ्या समतोल वृत्तीचे आहोत असे दाखवी,
आणि त्याबद्दल प्रशंसा मिळवी. या वाड्यातील
मडळीचीं भिन्न मते तरी कशावर असायचीं,
पुनर्विवाहावरच असायची, कां कीं विचाराला
निरनिराळे विषय असतील तर ना! स्त्रीशिक्षण,
पुनर्विवाह, हे त्यावेळच्या, जगातले दोनच
विषय. यावर एका बाजूने बोललें म्हणजे
सुधारक म्हणत, दुसऱ्या बाजूने बोललें म्हणजे
उद्धारक म्हणत. मनुष्यमात्राचे वर्गीकरण एव-
ढ्याच गोष्टीकडे पाहून करावयाचे असा त्यावे-
ळच्या लोकांमध्ये संप्रदाय पडला होता तो टेग-
शांच्या वाड्यात पूर्ण प्रतिबिंबित झाला होता,
त्या मडळींनां विचाराला विषयच थोडे होते.
पण मडळी मात्र असे समजत कीं हा टेगशांचा
वाडा सर्व महाराष्ट्रीय उन्नतीचें केद्र आहे.

त्या मडळीच्या विचारांचें दुर्भिक्ष्य पाहून ही
सर्व मडळी अशिक्षित होती असे कोणी म्हणेल.
पण ती चूक होईल. शाळामास्तर बी. ए. झाला होता
तर तो अशिक्षित कसा? वर्तमानपत्रांतील दुय्यम
लेखक तर कायघाचेंहि शिक्षण मिळालेला होता.
आणि तो आपल्याला मोठा सुशिक्षित विनोद
करणारा समजत असे; तर त्याला अशिक्षित कसे
म्हणावें! जो कलेक्टर कचेरीत होता तोहि बी. ए.

झालेला होता. त्याचप्रमाणे जो शास्त्रीबजा पुराणिक होता, तो देखील इतर मंडळींमध्ये बसला असतां कोट्या करण्यात प्रवीण होता. त्यावेळेस त्याची स्त्रीशिक्षणावरहि चर्चा चालत असे, आणि स्त्रिया फार शिकल्या असता काहीं अनर्थ ओढवतील म्हणून या वाड्यातील सुशिक्षितांमध्ये म्हणजे त्या चौघामध्ये अगदीं एकमत होतें. अनर्थाची जी जाणीव त्यांस थोडीबहुत होती ती देखील काल्पनिक नसून सकारण होती. त्यास वाटत असलेल्या भातीच्या कारणातील एक कारण होतें तें असे: ही मंडळी गणा मारीत बसली असतां जीं विनोदाचीं भाषणें करीत तीं भाषणे करताना मंडळी बहुधा अर्श्र्जलतेच्या काठावर जात, पण त्याप्रकारची चर्चा करताना मस्कृत शब्द वापरित. जर बायका शिकल्या व त्यानां मस्कृत येऊ लागले तर आपल्याला या प्रकारचे बोलणे बोलता येणार नाही, आणि आपल्या बोलण्यावर विनाकारण नियंत्रण उपस्थित होईल, ही त्या मंडळींस मोठीच अडचण वाटत असे.

फार्जालपणाचे बोलणे बोलूच नये तर आयुष्यांत मजा रहात नाही. अशोकनवमजरीचे अभिसारकाचे कौमुदीमहोत्सवाचे दिवस कधीच निवून गेले. आतांचे नीरम आयुष्य आनदानें कसे घालवावें हा प्रश्न आहे. हा राष्ट्रचा वृद्धापकाळ आहे, वृद्धापकाळीं तारुण्यांतील विलास फक्त आठवून आनदित व्हावयाचें त्याप्रमाणेच आज देशाची स्थिति आहे, आपली "रसिकता" कृतीत आणण्याची आज स्थिति नाही, तर ती आठवणीतच व संभाषणांतच व्यक्त करावयाचे हे दिवस आहेत ही गोष्ट देखील सर्वमान्य होती. फार्जालपणा व रसिकता यांतील मुख्य भेद त्या चौकडीच्या मताने असा होता कीं, चावटपणाचे बोलणें बोलतांना संस्कृत शब्द वापरले म्हणजे तो चावटपणा मुळींच नसून रसिकपणा होय. रसिकपणाचें हें स्पष्टाकरण त्या

चौघांस अगदीं मान्य होतें. गिरणीतल्या लोकांबरोबर आयुष्य काढणाऱ्या, आणि त्या कामकरी वर्गावर प्रेम उत्पन्न झालेल्या ब्रह्मगिरीस टेंगशे वाड्यांतील मंडळींनीं चावटपणा आणि रसिकता यांतील पत्ता लावलेला भेद म्हणजे केवळ भिकारी पण स्वतःस अधिक शिष्ट समजणाऱ्या वर्गाचा कामकरी वर्गाविषयी व त्याच्या करमणुकीविषयी असलेला तिरस्कार आहे, दुसरे काहीं नाही असेच वाट.

ही मंडळी कालेजात शिकली होती व ती आतां स्वतंत्र झाली होती, व आपापल्या बायकांनां घेऊन स्वतंत्रपणे राहूं लागली होती. ते कालेजांत असताना त्यांच्या मनांत वागत असलेलें सुखी आयुष्यक्रमाचे चित्र स्वतंत्रपणे ममार करणे एवढेच होतें. तथापि पाश्चात्यांची कुटुंबपद्धति वाईट, आपली एकत्र कुटुंबपद्धति चांगली असेच म्हणण्याचा त्यांचा परिपाठ असे. टेंगशाच्या वाड्यातल्या या तरुण मंडळींम आपल्या ज्येष्ठाप्रमाणे आपणांस आयुष्यक्रम आखता आला आहे एवढ्याबद्दलच कृतकृत्यता वाटत असे. त्यांच्या दृष्टीने सुखी अशा आयुष्यक्रमाचे चित्र त्यावेळच्या एका कादंबरीकाराने रंगवले होते. त्या कादंबरीकारास ते हऱ्या आपटे म्हणत हेहि ब्रह्मगिरीस आठवले. टेंगशाच्या वाड्यातली ही मंडळी जरी स्वतः न अनुभविलेल्या जुन्या प्रकारच्या आयुष्यपद्धतीची स्तुति करीत असे तरी ही मंडळी जुने ते चांगले अशी भावना असलेली मुळींच नव्हती, त्यांस उलट आपल्या सुशिक्षिततेचा अभिमान असून ते जुन्या मंडळींस तुच्छच मानीत असत; तथापि एका पिढीच्या पूर्वीच्या कालांतल्या जुन्याची ही मंडळी अभिमानी असत. म्हणजे जुन्याचा अभिमान बालगावयाचा पण आपल्या निकट पूर्वीच्या पिढीला तथा मारावयाच्या अशी त्यांची विद्या होती. यालाच ही मंडळी मुत्सद्दीपणा समजत. या गोष्टी देखील ब्रह्मगिरीस चांगल्या आठवत होत्या.

पुण्यांतल्या या तरुण पिढीत आणि पूर्वीच्या तरुण पिढीत पुष्कळच अंतर होते. या पिढीच्या मंडळींनीं सस्कृत काव्ये वाचली होती. इप्रजी काव्ये वाचली होती, आणि इप्रजी कादंबऱ्याहि वाचल्या होत्या. त्यामुळे या मंडळीच्या मनात अद्भुतरसाची थोडी जागृति झाली होती, रोमान्सच्या गोष्टींची आवड होती आणि त्या त्यास परिचित असलेल्या वास्तविक जगात नाहींत म्हणून दुःख वाटत असे. लहान मुलीची लग्ने त्यांनां समजू लागण्यापूर्वी होऊन जातात त्यामुळे प्रेमकथा आपल्या सभोवतालच्या जगात दिसत नाहींत, तर आपण वस्तुस्थितिदर्शक पण सुरस अशीं काव्ये किंवा कादंबऱ्या तरी कशा लिहाव्यात अशीहि अडचण त्यांनां भामून येई. तरी देखील प्रौढविवाहाचे ओझे समाजाने पत्करावे असे म्हणण्यास ही मंडळी तयार नव्हती. सभ्य मंडळींनीं स्त्रीविषयक गोष्टी मुळीच काढू नयेत इत्यादि ज्या सभ्यपणाच्या कल्पना लोकांच्या उरावर लादल्या जात होत्या त्यांच्याविरुद्ध त्यांच्या अतःकरणाची प्रवृत्ति होती पण आजच त्या सभ्यपणाच्या कल्पनांस पाळिसीसाठी विरोध करू नये असे रानडे मास्तर व भाऊसाहेब भडभडे म्हणत. कलेक्टर कचेरींत कारकुनी करणाऱ्या भडभड्यांनां भडभडे म्हणण्यापेक्षा भाऊसाहेब भडभडे म्हणणेच योग्य होते. का की, ते बी. ए होते व ते पुढे मामलेदार होणार म्हणजे रावसाहेब होणार होते; तर पहिल्यापासून त्यांना भाऊसाहेब म्हणावे हेंच रास्त होय असे त्या वाड्यातील मंडळी समजत असत. हें दोघांचे म्हणणे ते एल्. एल्. बी. उपसंपादक, आणि शास्त्रीबुवा या दोघांसहि मान्य होते. येणेप्रमाणे स्त्रियांसंबंधाच्या अनेक गोष्टीविषयी साधकबाधक चर्चा होऊन या चौघांमध्ये म्हणजे पुण्यांत म्हणजे महाराष्ट्रांत एकमत उत्पन्न झाले होते.

त्यावेळच्या सुशिक्षित मंडळीचे नेहमीचे चर्चेचे

विषय कांहीं ठरलेले होते. सरकारी कारकून होते ते निरनिराळ्या साहेबांच्या गोष्टी सांगत; त्यांत साहवाचा शहाणपणा दाखविणाऱ्या गोष्टी सांगणारे नाही असत, तर नाही त्याच गाढवपणा दाखविणाऱ्या गोष्टी सांगणारे असत. कांहीं साहेबांची, तो हिदूच्या तफेंचा आहे कीं मुसलमानाच्या तफेंचा आहे असे वर्गीकरण गांवातले लोक करीत; तर तो ब्राह्मणांना पसंत करतो कीं प्रभूनां पसंत करतो या तऱ्हेच्या गप्पा अधिक सुशिक्षित वर्ग मारी नोकरीसाठी जे वर्ग धडपड करीत असत ते आपल्या जातीखेरीज दुसऱ्या जातीवर टीका करीत. वशीले लावण्याची खटपट करणारे लोक मोठे मुत्सद्दी समजले जात. खालच्या स्थितीतले लोक युनिव्हर्सिटीकडे वशीले लावून परीक्षेची सुपरवायझरशिप मिळवीत. तर वरच्या दर्जाची मंडळी युनिव्हर्सिटीचे एवझामिनर होण्यासाठी धडपड करीत. या सर्व गोष्टी वर्तमानपत्राच्या फायली पुढे घेऊन वसणाऱ्या स्वामी ब्रह्मगिरींच्या डोळ्यासमोर आल्या.

आपल्या मनात त्यावेळेस निराशेचे साम्राज्य कसे माजले होते त्याची देखील त्याम आठवण झाली. टेकिनकल इन्स्टिट्यूटमध्ये आपण कोर्स पुरा केला तरी आपणास भविष्य काय आहे ? हा प्रश्न आपल्या मनात उद्भवला तेव्हां कांहीं दिवस आपण कर्तव्यशून्य वृत्ताने मुबईत कसे भटकत होतो व आपल्याप्रमाणेच भवितव्याविषयी साशक झालेले तरुण किती तरी होते हे त्यास आठवले. सूतकाम व विणकाम या खात्याचा कोर्स घेऊन बाहेर पडलेली मंडळी त्यास भटकतांनाच दिसली होती. गिरण्याकडे पहावे तर गिरण्या पारशाच्या किंवा मुसलमानांच्या किंवा गुजराथ्यांच्या पण त्या सर्व ठिकाणी महाराष्ट्रीय मंडळीचा प्रवेश होईना म्हणून त्यांची वृत्ति विषण्ण झाली होती. बी. ए. कडचे शिक्षण घेऊन जी मंडळी बाहेर पडली होती त्यांस बाहेर क्षेत्र नाहीं, सरकार

ब्राह्मणांना जगा देण्याविषयी प्रतिकूलता दाखवित आहे. आणि गिरण्यांमधले लोक महाराष्ट्रीय मंडळींचा गिरण्यांत दखील शिरकाव होऊं देत नाही. स्वदेशी चळवळ महाराष्ट्रीयानी जोशी काकांच्या कालापासून प्रेमाने चालविली, तिचा जो इष्ट परिणाम झाला त्याचा फायदा पारशी व गुजराथी गिरणीवाल्यांना मिळत आहे आणि ते गिरणीवाले आपल्या चळवळीबद्दल मुळीच कृतज्ञ नाहीत, तर स्वदेशीवाल्याचा मूड घेण्यामाठीच की काय ते दर वाढवून बसत आहेत. व स्वदेशी कपडा सराटून मुनाफा ख ऊन विधीत आहेत, व स्वदेशी चळवळ आम्हा करतो म्हणून दक्षिणी लोकांस एक्सट्रीमिस्ट ठरवून पारशी स्वटपटे महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांचे नाव मरकारपार्शी बड करीत आहेत; मरकारचा रोप महाराष्ट्रीय ब्राह्मणाम सहन कराना त्यागत आहे. महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांनी चळवळ करावी, स्वार्थत्याग करून महाग कपडे घ्यावेत आणि हे दक्षिणा घेतसण्ये मूर्ख-सारखे स्वदेशी कपड जस्त पैस देऊन घेतात तर स्वदेशा म्हणून वगैरे तो घाणेगडा माल त्यांच्या गळ्यात बाबावयाम हरकत नाही, म्हणून गुजराथी व पारशी लोकानी हमावे, दक्षिणीच्या गळ्यात घाणेगडा माल घालवा, आणि त्याचा प्रवेश मात्र गिरण्यांत होऊ देऊ नये या परिस्थितीत महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांनी करावे तरी काय? देशभिमानी आणि उदार भावना अर्ज-बात दावून टाकून द्याव्यात काय? अशी नाशक मनोवृत्ति टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये पसरली होती.

याच सुमारास एका इंग्रज पत्राने हिंदी पदवीधरांना “नवीन कार्यक्षेत्र” म्हणून एक सूचना केली होती ती ही श्री, या पदवीधरांनी वनस्पति शास्त्र शिकून युरोपीअन लोकांच्या बगल्यावर माळी वनावे! तो लेख पाहून ब्रह्मगिरीस दुःखावर डागण्या दिल्यासारखे झाले. तरुणांस पुढे उच्चल भवितव्य नाही, देशातील धार्मिक चळ-

वळी करणारे पुढारी किंवा धार्मिक पीठावरील अधिपती क्षुल्लक स्वार्थाच्या गोष्टींकडे गुंतले आहेत. समाजसुधारक गिरणीतील गरीब लोकांच्या स्थितीकडे लक्ष देत नाहीत आणि केवळ पांढरपेशान्या विधवाचीं लग्ने या ठराविक मुद्द्यावर वाद करण्यांतच चूर आहेत. या परिस्थितीत देशांत राहून आणि सभोवतालच्या आपल्या लोकांचे दैन्य पाहून आणि ते दैन्य पहात असतां देखील आपण ते दूर करण्यास असमर्थ आहोत याबद्दल असंत उद्वेग वाटून आपलीच मनगटे चावण्यांत काय अर्थ आहे, असे जे त्यावेळच्या तेजस्वी तरुणांस वाटले ते स्वामात्रिक नव्हते काय? या विचाराच्या प्राधान्यामुळे आपल्याप्रमाणेच अनेक तरुणांची हिंदुस्थानला कायमचा रामराम ठोकाना अशी वृत्ति बनली, पण प्रत्यक्ष देश सोडून थोडेच गेले. आपण त्यावेळम कर्तव्य चुकवून पळालो काय? असा आपल्या मनाला प्रश्न करून त्यांनी ‘नाहीं’ असेच त्या प्रश्नास उत्तर दिले. पण पुन्हा त्यांच्या मनास वाटले की, आपण स्वतःलाच प्रामाणिक उत्तर देत नाही. आपण जे निघून गेलो ते परिस्थितीचे भीषण स्वरूप पाहून, कर्तव्यमूढ झालेले नव्हता काय? हातो हा उघड आहे, तरी देखील आपण जे केले ते योग्य केले असे होत नाही. विचार करणाऱ्या मनुष्याने जिकडे स्वार्थ सात्रेल तिकडे जाण्याऐवजी देशातच रहावे या तऱ्हेचा आग्रह जर करावयाचा असेल तर तो का? त्याचे कारण एवढेच की, आपण देशातल्या स्वजनांच्या उपयोगी पडू म्हणून. पण आपण जर स्वजनास उपयोगी पडण्यास असमर्थच असलो तर यथे रहाण्याचे प्रयोजन तरी काय? तर आपण स्वदेश त्यावेळेस सोडला हेंच बरे केलें. तो सोडल्या नसता तर आपल्या मनात आज जो आत्मविश्वास उत्पन्न झाला आहे तो उत्पन्नच झाला नसता.

हिंदुस्थान सोडल्यानंतरच्या काळातील वृत्तांतकडे ब्रह्मगिरी नजर फेकत असता त्यांच्या

दृष्टीसमोर अनेक देखावे दृष्टीम पडले. सुरतेची काँग्रेस आणि नरम व गरम पक्षांचे द्वैत, बाँबी गोळ्याची पहिली फेंक, लोकमान्य टिळकांवरील खटला, त्यांना शिक्षा, कर्जन वायलीचा खून, नानतर हिंदुस्थानांतील जाकसनचा खून व त्यानंतर झालेली धरपकड, सावरकरांची पकड, सावरकराची मासेले बदरात आपल्या स्वतंत्रतेसाठी खटपट, सावरकराचा खटला इत्यादि सर्व गोष्टींची अधिकाधिक माहिती त्यास वाचावयास मिळाली. त्याचप्रमाणे एडवर्ड बादशहांचा मृत्यु, त्यानंतर झालेला १९११ मधला राज्याभिषेक, हिंदुस्थानांत १९१२ साली झालेले जार्ज बादशहांचे आगमन व त्या प्रसंगी श्री. गायकवाडान्या राजनिष्ठेविषयी संशय उत्पन्न करण्याचा ब्युराक्रसीने केलेला प्रयत्न या गोष्टी त्याच्या दृष्टीसमोर आल्या. हिंदुस्थानांत पोलीसने प्रत्येकास राजद्रोहो ठरविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे समाजात कशी अस्वस्थता उत्पन्न झाली असेल याचीहि त्यास कल्पना आली. त्यानंतर लढाई सुरू झाल्यावर इग्लंड केवळ लहान राष्ट्रांच्या सरक्षणाकरता युद्धांत पडले या तऱ्हेची खोटी बतावणी हिंदुस्थान सरकार कसे करित होते एवढेच नव्हे तर हिंदुस्थानातल्या लोकांस त्याचाच पुनरुच्चार कसा करावयास लावित होते याचीहि त्यांस आठवण झाली. युद्धास मदत करण्यासाठी झालेल्या एका परिषदेत महात्मा गांधीनांच भिसेस विज्ञाटने राजद्रोही ठरविण्याचा केलेला प्रयत्नहि त्यास पुन्हा आठवला, व एक पुढारी आपल्या मार्गातील दुसरे पुढारी फांसांत अडकवण्याचा प्रयत्न कसा करतो हेहि दिसून आले. यानंतर नवी कान्स्टिट्यूशन हिंदुस्थानाला मिळाल्याने काही लोकांत बराच आशावाद कसा पसरला, त्यांतल्यात्यांत लोकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा वाढविण्यास महात्मा गांधींनी काय खुत्री केली, आणि एका वर्षांत स्वराज्य मिळवून देण्याची आशा दाखवून हिंदुस्थान कसे भाकून टाकले

याचीहि माहिती त्यांस मिळाली. पुढे या बाहुगिरीवर अविश्वास कसा उत्पन्न झाला त्या संबंधांचे आणि कौन्सिलांत जाऊन विरोध करून स्वराज्य मिळविण्याच्या गोष्टी लोकप्रिय होऊं पहाणारे प्रतिनिधि बोळू लागले, त्यावेळचेहि वाक्यमय ब्रह्मगिरीस वाचावयास मिळाले व येंप्रमाणे निरनिराळ्या वेळची लोकांची मनःस्थिति कशी बदलत गेली हे त्यांस कळू लागले.

ब्रह्मगिरीचे हे वाचन सात-आठ दिवस चालले होते, सध्याकाळीं ते घरीं परत येत तेव्हां बॅरिस्टर सुतारे निचारीत कीं, "तुम्ही अजून आशावादी आहात काय?"

ब्रह्मगिरी उत्तर देत कीं, "अजून तर आहे." पण वाचन संपल्यानंतर ते म्हणाले, "आशावादी मी तर आहेच पण मला आतां माझे कार्यहि दिसू लागले आहे."

प्रकरण ४ थे.

सॉलिसिटर खरे यांच्या ऑफीसांत.

मेडोज स्ट्रीटवर हरिलाल खरे आणि फरनांडिस यांचे सॉलिसिटरचे ऑफीस म्हणजे राजकारणाच्या खेळांत जे निरनिराळे रंग उत्पन्न होतात त्यांचे दर्शक होते. त्यांच्या ऑफीसांत चहा घेण्याची वेळ होऊन ते तीन ही होती. त्या वेळेस इलेक्ट्रिसिटी चहाधर्माच्या सेवेला लावून तिच्या उष्णतेच्या साहाय्याने चहा तयार होत असे, आणि त्यांचा तो चहा तयार होत असतां राजकारणाच्या प्रश्नांस सुरवात होऊन ती चर्चा चहा पिणे आटपतांच संपत असे. चहा पिण्याच्या अगोदर मंडळी निराशावादी असत आणि चहाचा पहिला घोट तोडांत जाऊन विस्कुटचावीस सुरवात झाली म्हणजे मंडळीमध्ये बराच आशावाद प्रसृत होई. त्यांनी चहाला "हिंदुस्थानचे राष्ट्रीय पेय" हे नांव दिले होते.

त्या ऑफिसच्या पक्षकार असलेल्या एका चहाऱ्या व्यापाऱ्याने ते शब्द आपल्या जाहिरातीत वापरले, तथापि या शब्दसमुदायाचे उत्पादकत्व आमच्या ऑफिसाकडेसच आहे असें भाष्य त्या ऑफीसांतले कित्येक कारकून करतात.

खऱ्यांच्या ऑफीसांत आज दुपारी चहाला ब्यारिस्टर सुतारे आले होते आणि ते आपल्या पक्षाच्या भवितव्यासंबंधाने चर्चा करणार होते. इ. स. १९२६ च्या मार्च महिन्यांत स्वराजस्ट पक्षाच्या मंडळींनी कौन्सिलींगतून बाहेर जाव केली तेव्हां राजकारणाविषयी चहाच्या वेळेस विचार करणाऱ्या स्वराज्यपक्षांच्यांना आपल्या पक्षाने केले ते बरे केले की वाईट केले, आणि पक्षाने केलेली गोष्ट चांगली केली असें आपणास जरी वाटले नाही तरी वेळ मारून नेण्यासाठी पडित्जींनी केले तेंच बरे केले असें लोकांत कसे सांगावे याविषयी विचार करणे अवश्य झाले होतें.

सॉलिसिटर खरे सुतार्यांस म्हणाल की, "आमच्या मंडळींचे समर्थन करण्यास जड जात आहे हें खरेच; पण जयकर-केळकरांनी जो स्वराज्यपक्षा वा राजीनामा दिला त्याच्यायोगाने त्यांच्या नव्या पक्षाला कितपत जोर मिळेल याची मला जबरदस्त शका वाटत आहे."

"काहीं जरी असले तरी जयकर-केळकरांनी बरे केले असेंच मला वाटायला लागले आहे. स्वराजिस्टाचा कौन्सिलत्याग हा मी प्रतिसहकार-पक्षाचाच विजय समजतो." बरे सुतारे म्हणाले.

हरिलाल म्हणाले की "आपण तर बोवा हें सांगतो की जसा लोकांचा नूर बदलेल तसेच आम्ही बदलणार. आम्हाला बरोबर कोण आणि चुकले कोण याचा विचार करायला वेळच नाही!"

"बरे, तुमच्या घरी पाहुणे आलेले ब्रह्मगिरि बडे आशावादी आहेत असें तुम्ही म्हणतां; तर त्यांचा तुम्ही राजकारणांत कांहीं उपयोग करून घ्याल की नाही!" खरे विचारतात.

"स्वामींनी राजकारणांत कशाला पडावे ?" म्हणून मध्येच फरनांडिसनी प्रश्न केला.

इतक्यांत हरिलालने त्याला उत्तर दिले की, "दक्षिणी लोक जरी स्वामी झाले तरी त्यांचे राजकारण त्यांच्या डोक्यांतून जात नाही, बाकी भाशे म्हणणे असे की सन्यास घेतलेल्या मनुष्यास राजकारणाच्या उचापती कशाळा ! राजकारण म्हणजे पैसा आणि मान मिळविण्याची केवळ दुसरी शाखा आहे. यांत स्वामींनी नसावे."

"वा ! वा !" खरे रागावले आणि म्हणाले "तुम्हां गुजरार्थी लोकांना प्रत्येक गोष्टीत पैशाचा डाव दिसतो; कौन्सिलांत जायचे कशाळा तर आपला आणि आपल्या मित्रांचा फायदा करून देण्यासाठी ! कोणाला नोकरी मिळवून देऊन तर कोणाला कंत्राट मिळवून देऊन फायदा करून देण्यासाठीच का कौन्सिलात जावे अशीच तुमची कां कल्पना आहे ?"

"मग तुमची राजकारणाचा काय कल्पना आहे ?" हरिलाल विचारतात.

"आम्ही राजकारण करतो ते तत्त्वामाठी करतो, देशाला स्वतंत्रता मिळाली पाहिजे, हिंदुस्थानला डामीनियम स्टेटसचे अधिकार पाहिजेत इत्यादि गोष्टीसाठी करतो."

"आणि या गोष्टी कशाकरता ?"

"कशाकरतां म्हणजे, हिंदुस्थानची इभत रहाण्यासाठी, शिवाजीच्या शौर्याचे नाव रहाण्यासाठी !"

"तुम्ही सर्व घेतसप्ये आहात !"

"तर तुम्ही राजकारण कशासाठी करतां ?"

"पैसे मिळविण्यासाठी; डामीनियम स्टेटस पाहिजे; हा पाहिजेच आहे. मग सरकारी नोकऱ्या आपण आपल्या लोकांसच देऊ, कंत्राटे आपल्या लोकांनाच मिळतील म्हणून आम्हांस स्वराज्य पाहिजे. आम्ही प्रोटेक्शनच्या गोष्टी बोलतो ते प्रोटेक्शन मिळाले म्हणजे आम्हा लोकांचे गिरण्यांत

जे शेअर आहेत त्यांना डिव्हिडेंड चांगले मिळेल. तुम्ही लोक सेंटिमेंटने जातां, तुम्हाला प्राक्टिकल बाजू कळवयाचीच नाही. ”

“मग सध्याच्या राजकारणाबद्दल तुम्हाला काय वाटते ? ”

“काय वाटायचें ? तमाशा आहे ! राजकारणातले लोक तमाशा खेळणारे आणि आम्ही लोक वर्गणी देऊन तमाशा पहाणारे ! ”

न्यारिस्टर सुतार म्हणाले की “ मग नवीन कल्पना किंवा नवीन विचार यांचा राजकारणात प्रवेश करविण्यासाठी खटपट नको काय ? सगळ्याच उद्योग केवळ लाकाना फमवून केवळ स्वतः पुढे येण्याचा आहे काय ? ”

“स्वतः पुढे येण्याचा प्रयत्न करणे ही तरी वाईट गोष्ट कोण म्हणतो ? तमाशातल्या लोकांचा तरी उद्योग वाईट कोणी म्हटला आपण पैसे देऊन तमाशा पहायला जातोना ? कोणी तरी तमाशा खेळवला पाहिजे व कोणी तरी पाहिल्या पाहिजे ! ”

“तर मग महात्मा गांधी केवळ तमाशा खेळणारे गृहस्थ आहेत काय ? ”

“त्यांना जे पैसे देतात त्याच्या दृष्टाने ते त्यांना जो खेळ पाहिजे आहे तोच ते करणारे आहेत. ज्या मनुष्याला जी गोष्ट पाहिजे असते त्या गोष्टीला ता जोर देतो. अनेक लोकाना ज्या गोष्टी पाहिजे आहेत ती शोधून काढणारा पुढारी बनतो. त्याने ती गोष्ट शोधून घडवून आणली म्हणजे लोक त्याला मान देतात. हा सर्व जगातल्या व्यवहाराचा कायदा आहे. ”

इतक्यात सॅलिसिटर खेर हे सुताऱ्याकडे वळून म्हणाले की “आमचे हरिलाल एक नवरचे “सिनिक” आहेत. त्याच्या बोलण्याकडे तुम्हीं लक्ष देऊ नका, त्याचा सिनिकपणा आम्हाला खऱ्यांत प्रतिपक्षाचे हेतू ओळखताना फार उपयोगी पडतो एवढे मात्र खरे. बरे, तुमच्या पाहु-

ण्यांची माहिती तुम्हीं तुमच्या नागपुरी मित्रांना आतांपर्यंत करून दिली की नाही ? ”

“अर्थात करून दिली, आणि त्यास नागपूरकराकडून व्याख्यानास आमंत्रणहि येणार आहे. आणि ते लवकरच तिकडे जातील अशी खटपट मी करणार आहे. बापूराव भोगळवारांनी मोठ्या अगत्याने त्यास आमंत्रण करावयाचे ठरविले आहे. ”

“भोगळवार काय लिहितात ? ”

“तुम्हाला ते पत्र दाखवावयाला हरकत नाही; पण स्वामीजींस मात्र दाखवितां कामा नये. ”

बापूराव भोगळवार याचे पत्र येणेप्रमाणे हांते -

“वि. वि. स्वराज्यपक्षाच्या मडळीपैकी बरीचशी मडळी प्रतिसहकारपक्षाला मिळतील तथापि बरीच मडळी फुटूनहि निघतील. ब्राह्मणेतर पक्ष पुण्याकडे प्रतिसहकारपक्षाच्या विरुद्ध आहे. त्याचा ध्वनि नागपुरामहि उमटत आहे. लाकाना आशा पाहिजे एवढेच नव्हे तर ज्याप्रमाणे फलज्योतिष्याने पुढचे भावितव्य चांगले आहे असे सांगितले म्हणजे व्यक्तीस आशा उत्पन्न होऊन जोर येता त्याप्रमाणेच राजकारणातहि आहे हे जाणून आमचे भावितव्य उज्वळ आहे असे सांगणारा आम्हास भविष्यवादी हवा आहे. स्वामी ब्रह्मगिरि मोठे आशावादी आहेत हे ऐकून फार आनंद झाला. आमच्या पक्षाच्या राजकारणात त्याचा चांगला उपयोग होईल. इंग्रजी शिकलेला वर्ग प्रतिसहकारी वर्गास सामान्यतः अनुकूल आहे पण गावांतला इतर सामान्य वर्ग या पक्षास अनुकूल नाही गावातले मिठाईवाले, परदेशी दुकानदार, कोष्टी ही सर्व मडळी गावाळलेली आहेत. त्यास राजकारण काही समजत नाही. आणि समजावून देता येणे शक्य नाही. त्यांना धोपट धर्म पाहिजे. स्वराज्य मिळविणें सोपे आहे ते एका वर्षात मिळवून देतों, म्हणून थाप देऊन गांधींनी एकदम फलज्योतिषावर ज्याचा विश्वास पटेल असा वर्ग आपलासा

करून घेतला तर तीच विद्या आपण गांधींच्या विरुद्ध वापरली पाहिजे असे तुम्ही ज्यांना फुस-कुलीवद्वादर म्हणता ते नारायणराव अलंकार म्हणतात. सामान्य वर्गावर सन्याशाच्या छाटीचे वजन फार पडते तर आपणास या छाटीवाल्याचा उपयोग करून घेतलाच पाहिजे तुम्ही स्वामी ब्रह्मगिरीस असं सागा की, लाकात आशा उत्पन्न करण्याचे ध्येय प्रतिसहकारवाद्याचे आहे आणि जरी पुण्यामुबईत ते ध्येय स्पष्टपणे कळून चुकले नसले तरी नागपुरातील राजकारणा मडळीचे ते ध्येय आहे; यासाठी आमच्या चारपाच पुढ्याच्या सहांचे एक पत्र आम्ही त्यास पाठवीत आहो. त्यांनी प्रथमतः लोकमान्यांच्या गीतारह स्यावर व्याख्याने सुरू करावीत. सन्यासधर्मापेक्षा कर्ममार्गच श्रेयस्कर असे सन्याशाने सांगितले म्हणजे त्या म्हणण्याचे लोकांवर वजन पडेल. त्यांनी सन्यासमार्ग फार थोड्याकरतां आहे असे फार तर सागावे. आणि कर्ममार्गाचे महत्त्व लोकांस पटवून द्यावे. त्यांच्या व्याख्यानानंतर कर्ममार्ग आणि प्रतियोगीनहकारमार्ग हे एकच कसे आहेत याचे लोकांपुढे स्पष्टीकरण करू. त्याची व्याख्याने अनेक पेटातून करवू. आमची खात्री आहे की, खादीचा मार्ग म्हणजे १। रुपायात सत्य-नारायण करून इहलोकी आणि परलोकी कल्याण होईल हे सांगण्याचा मार्ग आहे; दुसरे काही नाही. तुम्ही फारच थोडका गाष्ट करा म्हणजे फल सपाटून प्राप्त होईल असे सांगण्याची गांधींची विद्या होती. आम्हांस तीच विद्या वापरावयाची आहे. आज लोकांस त्यांचे धार्मिक कर्तव्य म्हणून एवढेच सागावयाचे आहे की, प्रतिसहकारपक्षांसां सहकारिता करणे, ती करणे म्हणजे स्वराज्याचे कवाड उघडणे आहे. स्वामी ब्रह्मगिरी जरी हे स्पष्टपणे सागावयास स्वतः तयार नसले तरी हरकत नाही. किंबहुना त्यांनी राजकारणावर कांहीं बोलूहि नये. त्यांनी नुसती कर्ममार्गाची

प्रसंशा करणारीं तखे सांगावीत. भगवतापासून कर्ममार्ग कसा उत्पन्न झाला, तो लोकमान्यांनी अधिक स्पष्ट कसा केला, आणि त्याचे आजचे स्वरूप प्रतिसहकारवाद हेच कर्मे आहे हे आम्ही स्पष्ट करून सागू स्वामीची खानगी लवकर करा."

सध्याकाळीं बॅरिस्टर सुतारे घरी आश्यावर त्याचे आणि ब्रह्मगिरींचे संभाषण झाले. आणि तुम्हास आपठे कार्य दिसू लागले आहे काय, व तुम्हांला आता लवकरच कामास लागलें पाहिजे इत्यादि गोष्टी निघाल्या, त्या संभाषणात बॅरिस्टरांचा मुख्य उद्देश असा होता की, आपण जे काम गोजिले आहे ते काम करण्यास ब्रह्मगिरींस य.ज.वे.

"हिंदुस्थानच्या सुधारणेसाठी सर्वांत मोठी गरज कोणती आहेसे तुम्हास वाटते?" सुतार यानीं विचारले.

"मला असे वाटते, की हिंदुस्थानाची सर्वांत मोठी गरज अध्यात्मिक आहे."

"तुम्ही आपल्या धार्मिक भावना आमच्यावर दडपायला लागणार असे दिसते! तुम्हाला राजकीय अडचणी दिसतच नाहीत काय? इंग्रजांना दाममुक्त करून देशी लोकांवरच आग पाखडण्याची क्रिया तुम्ही हिंदुस्थान सोडले तेव्हा शिष्ट म्हणावेगान्या मडळीत चालू होती, व राजकीय गोष्टीकडे लक्ष देऊन राजद्रोह पसरविण्याच्या पापापासून आम्ही मुक्त आहो, आमचे लक्ष अध्यात्मिक गोष्टीकडेसच आहे असे सांगण्याचा काही प्रार्थनासमाजिस्टाचा आणि लफंग्या व स्वार्थी मंडळींचा परिपाठ होता. तर तुम्ही त्याच कोटीतले आहात काय? तुमच्यामध्ये देशाभिमान तीव्र आहे असे मला वाटत होते!"

"माझ्या अंगी देशाभिमान आहे असें समजत असाल तर आपण चुकत आहांत, माझे हिंदुस्थानवर प्रेम आहे. हिंदुस्थानविषयी मला अभिमान बाटत नाही. हिंदुस्थानचा अभिमान

बाळगावयाचा म्हणजे काय ? येथील सर्व गोष्टी चांगल्या आहेत म्हणून सांगत बसावयाचे ? येथील अस्वच्छ रहाणीचा, अशुद्ध पाण्याचा आणि मृत्यूच्या अधिक प्रमाणाचा अभिमान बाळगावयाचा काय ? मला तर आपल्या लोकांचे दोषच दिसत आहेत आणि ते मला दाखवात रहावे लागणार. आपल्या लोकांची स्थिति अभिमानास्पद नसून अनुकंपनीय आहे असे मला वाटते.”

“अभिमान म्हणजे अधता अशी आपण अभिमानाची कल्पना इतकी हलकी करू नका. तुम्ही हे सांगा की, तुम्हांला हिंदुस्थानविषयी आपलेपणा वाटतो की नाही?”

“आपलेपणा वाटतोच!”

“तर मी त्यालाच अभिमान म्हणतो!”

“तर आपलेपणा वाटणे आणि राजकीय गोष्टीपेक्षां अध्यात्मिक गोष्टींना अधिक महत्त्व देणे यात विरुद्धता तुम्हीं कां कल्पिता. मी अध्यात्मिक म्हणजे मानसिक गोष्टींना महत्त्व देतो म्हणून तुम्हीं हिंदुस्थानाविषयी अभिमानाचा म्हणजे तुमच्या अर्थाने आपलेपणाचा अभाव माझ्याठायी कां कल्पिता.”

“राजकीय सुधारणापेक्षा सामाजिक किंवा धार्मिक सुधारणांना महत्त्व देणे म्हणजे स्वराज्याची मागणी दूर टकटणे आहे.”

“कोणती गोष्ट अगोदर करावी याविषयी सर्व लोकांच्या पोर्वापर्यांच्या कल्पना निरनिराळ्या असणार. मला राष्ट्राच्या मानसिक भावनेतच फेरफार घडवून आणवयाचे आहेत, त्यालाच मी अध्यात्मिक कार्य म्हणतो.”

“तुम्हांला या कार्याचे महत्त्व का वाटते ? ”

“मला महत्त्व वाटते त्याचे मुख्य कारण एवढेच की, या कार्यात लोक फारसे नाहीत म्हणून. या कार्यात जर दुसरे लोक पडले असते तर मी या कार्याला महत्त्व दिले नसते.”

“तर तुम्ही कार्य कोणते करू इच्छितां.”

“मी लोकांस भावी स्थितीविषयी आशायुक्त करू इच्छितो!”

“आपणास याचेच महत्त्व का वाटते, आणि आपण या क्रियेस अध्यात्मिक सुधारणा हे नांव का देता ? ”

“मला असे वाटते की, व्यक्तीस कार्यप्रवृत्त करण्यासाठी दोन गोष्टी अवश्य आहेत एक तर जी स्थिति आहे तीविषयी व्यक्तीच्या मनांत असतुष्टता उत्पन्न झाली पाहिजे, आणि ही असंतुष्टता उत्पन्न झाल्यानंतर कार्यास प्रेरक होणारी आशा उत्पन्न झाली पाहिजे. सर्व प्रकारच्या सुधारणांच्या आधी ही भावना उत्पन्न होणे अवश्य आहे. अस्तित्वात असलेल्या स्थितीविषयी असंतुष्टता, आणि ती स्थिति आपण आपल्याच प्रयत्नांने दूर करू ही आशा मनुष्याच्या मनांत जेव्हा जागृत होईल तेव्हा तो सामाजिक किंवा राजकीय सुधारणेच्या प्रयत्नास लागेल. राजकीय सुधारणा म्हणजे मी केवळ सामाजिक सुधारणाच साध्य करण्याचे यत्र समजतो, आणि या गोष्टी करणारे जे लोक समाजात उत्पन्न होतील ते समाजांतले खरे मोठे पुरुष समजतो.”

“तुम्हांस आशावाद जो उत्पन्न करावयाचा आहे तो केवळ आशावाद धरा म्हणून सांगून उत्पन्न करावयाचा आहे की काय ? ” सुतारे विचारतात.

“तसे करणे अगदीच अपुरे होईल. सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक या सर्व प्रकारच्या गोष्टी घेऊन त्यांत भवितव्य आशादायक कसे आहे हे दाखवावयाचे आहे. देशात सुशिक्षित आशावाद प्रसृत करणे हीच गोष्ट मला अत्यंत महत्त्वाची वाटू लागली आहे” अर्थात या त्यांच्या मतास व्यारिष्टरानीं चांगलाच पाठिंबा दिला. पण “सुशिक्षित आशावाद” म्हणजे काय हे स्वामीजींस विचारले तेव्हा स्वामीजी म्हणाले की “काही तरी धुल्लक गोष्ट करून मोठे फल

अपेक्षण्याची लोकांनां संवय लागली आहे ती संवय मोडण्या पाहिजे. म्हणजे सुताने स्वराज्य मिळेल किंवा प्रार्थनेने स्वराज्य मिळेल किंवा सरकारविरुद्ध सपाटुन ओरडण्याने स्वराज्य मिळेल अशी आशा दाखवून पैसा गोळा करणाऱ्या लबाड लोकांवरचा विश्वास नाहीसा होत चालला आहे ही गोष्ट मला आशावादी करिते. मेहनत करून आपली उन्नति साधली पाहिजे, हा परिश्रमाचा मार्ग लोकांपुढे मांडण्यास अनुकूल काल उत्पन्न झाला आहे. लोकाना हे कळले पाहिजे की, आपल्या उन्नतीसाठी आपणच विचार केला पाहिजे, नतर तो विचार अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न आपणच केला पाहिजे, तो अमलात आणण्यासाठी शासनसंस्थांची जी मदत मिळेल ती घेतली पाहिजे किंवा हुना त्या उन्नतीची खटपट करण्याकडेसच सरकारच्या शक्तीचा उपयोग करून घेतला पाहिजे. लोकोपकारी कृत्ये करण्यात ज्या मानाने आपण प्रवीणता दाखवू त्या मानाने सरकारला आपल्याच तंत्राने वागावे लागेल, नाही तर सरकार अप्रिय होत जाईल, आणि सरकारला अप्रियता नको आहे केवळ दडुकेशाहीने कोणतेच सरकार चालवयाचे नाही. लोकोपयोगी प्रत्येक गोष्टीचा सरकार फायदाच घेत जाईल. या तऱ्हेची भावना लोकांत उत्पन्न केली पाहिजे.”

“ तर तुमच्या कार्यास नागपूर हेच क्षेत्र सर्वांत चांगले आहे. नागपूरची मडळी तुम्हास बोलावीतच आहेत. त्यांचे विचार तुमच्या विचारासारखेच आहेत. यासच ते लोकमान्याचा कर्मयोग म्हणतात. त्यांना एवढीच शका पडली होती की, तुम्ही पडला सन्यासी, तर तुम्ही कर्मयोगाचे महत्त्व कसे कवूल कराल! ”

“ मी असे म्हणतो की, सन्यास ही खरोखर आपले कर्तव्य करण्यास साहाय्यक अशी स्थिति आहे दुसरे काही नाही. ” ब्रह्मगिरी म्हणाले.

“ तर मग तुम्ही कमयागी आहांत, गतिचा अर्थ कर्मयोगपर आहे हे टिळकाचेहि म्हणणे आहे, तर मग तुम्ही गीतेवर व्याख्यान देण्यास म्हणून सुरवात करून आशेच्या भावनेने आपल्या श्रोत्यास भारून टाका. ते कार्य खरोखरच मोठे आहे. आपणास नागपूरकर मडळी त्याच कार्यासाठी बोलावीत आहेत. ”

दोन चार दिवसांतच स्वामी ब्रह्मगिरीची नागपुरास रवानगी झाली.

प्रकरण ५ वें.

उद्योगमंदिराच्या आवारांत.

मिसेस हटर मंदिराच्या विस्तीर्ण आवारांतच सध्याकाळची सहल करित असत. ती सहल करण्याच्या निमित्ताने सर्व आवाराची सध्याकाळी पहाणी होत असे. आज रोजी सध्याकाळी त्या आपल्या कृतक कन्येबरोबर फिरत होत्या, आणि अनेक गोष्टीची चर्चा करीत होत्या. मिसेस हटर या हिदुस्थानात आल्याला वीस वर्षे होऊन गेली असून सस्थेच्या स्थापनेलाहि २० वर्षे होत आली होती. त्यांच्या मनात आपल्या सस्थेच्या वीस वर्षांच्या पूर्णतेचा एक समारंभ लवकरच करावयाचा होता आणि त्यासाठी त्या आपल्या अनुभवाचा आढावा घेत होत्या; आणि मुलीने जवळ जवळ आपल्या इतकीच वर्षे आपल्या सस्थेत घालविली असल्यामुळे तिच्या अनुभवाशी आणि तिच्या मनांत येणाऱ्या विचारांशी आपले विचार ताडून पहात होत्या. त्यांच्या मनात आपली सस्था वाढीच्या दृष्टीने, बाहेरच्या जनतेवर या सस्थेच्या अस्तित्वाचा इष्टानिष्ठ परिणाम जो काय झाला असेल त्या परिणामाच्या दृष्टीने, व त्याचप्रमाणे सस्थेतील स्त्रियांच्या मनावरच काय परिणाम झाला या दृष्टीने काय यश पावती झाली याचा आढावा घ्यावयाचा होता. आणि त्यांचे आपल्या मुलीशी

जे संभाषण झाले त्यामुळे त्याच्या मनात काही अशी यशःप्राप्तीचा आनंद उत्पन्न होत होता, तर नवीन उत्पन्न होणाऱ्या प्रश्नामुळे पुढची पायरी काय याविषयी विचार चाळू होऊ लागले. काहीं अशी आपला प्रयत्न फलद्रूप झाला नाही असेहि त्यांस वाटत होते. त्याचे मुलीशीं जे संभाषण झाले त्याचे स्वरूप येणेप्रमाणे होते—

“ आपल्या सस्थेचे काम कोणत्या दृष्टीने उपयुक्त झाले असे तुला वाटते? ”

“ काही बाबतीत बाहेरच्या स्त्रीपुरुषांचा आयुष्यक्रम सुखावह होण्यास आपली सस्था उपयोगी पडली असली पाहिजे. ”

“बाहेरच्या जगाच्या आयुष्यक्रमावर काय फरक झालासे तुला वाटते?”

“स्त्री जाईल कोणीकडे, आपल्या बायकोला जसे वागवू तसे तिने निमूटपणे वागवून घेतले पाहिजे, आपण तिला घरातून घालवून दिले तर तिला दुसरीकडे कोठे थारा मिळणार नाही या कल्पनेने जे नवरे बायकोला वाईट रीतीने वागवीत असतील त्याच्या वागणुकीस आपल्या सस्थेच्या योगाने नियंत्रण उत्पन्न झाले, ही गोष्ट तर आपण पाहिलीच आहे. तथापि नवऱ्याविरुद्ध स्त्रियांना जे संरक्षण मिळते त्यापेक्षा इतर आप्ताविरुद्ध विधवा स्त्रियांना जे संरक्षण मिळते ते अधिक महत्त्वाचे आहे.”

“ते कसे काय?”

“ नवरा वारला आणि त्याच्या बायकोपाशी स्वतंत्रपणे रहाण्यास पैमे नसले म्हणजे ती बायको नवऱ्याच्या भावाची किंवा आपल्या भावाची फुकट काम करणारी मोलकरीण होते. किंबहुना तिला मोलकरीण न म्हणता गुलाम म्हटलेले अधिक शोभेल. जे लोक आपल्या विधवा भावजयीस छळतात, तेच लोक पगारी स्वैपाकिणीला आपल्या मर्जीप्रमाणे बागू देऊन वेळ

निभवून घेतात. सुखवस्तु मध्यम वर्गांतल्या विधवांना दुसऱ्याकडे जाऊन स्वैपाकिणीची नोकरी करतां येत नाही. त्यांना लोकांच्या टीकेच्या भयाने स्वतंत्रपणे राहता येत नाही, त्यांना आप्तान्या कडेच रहावे लागते. आणि तेथे त्यांची स्थिति चोरट्यासारखी असते. तर आपली सस्था ही त्या स्थितींतल्या स्त्रियांना मोठीच उपयोगी झाली आहे यांत शका नाही. ”

“तर मग ही सस्था सर्व प्रकारे उपयुक्त झाली आहे असे तुला वाटते काय ? मला तर आपलें ध्येय चांगले साध्य झाले नाही म्हणून माझ्या मनात पुष्कळदा खिन्नता उत्पन्न होत आहे.”

“स्त्रियांच्या सस्था घराची उणीव भरून कधीच काढू शकणार नाहीत. स्त्रियांना सस्थेत जन्मभर आयुष्य काढणे ही गोष्ट फार प्रिय होईल असे नाही जेव्हा स्त्रियास स्वतःचे घर नसेल आणि जेव्हा दुसऱ्याच्या घरी दिवस काढावयाचे असतील तेव्हा त्या स्थितीपेक्षा आपल्या सस्थेसारख्या संस्थेत आयुष्य काढणे ही गोष्ट बरी वाटते पण घराची भूक सस्थेत रहाण्याने तृप्त कधीच होणार नाही.”

“ तू म्हणतेस हे बरोबर आहे, आणि यासाठीच आपल्या सस्थेस घराचे स्वरूप यावे म्हणून मी प्रयत्न देखील केला आहे. ”

“ तरी देखील स्त्रियांमध्ये सतुष्टता मला दिसून येत नाही, हिंदूच्या धर्मशास्त्रात चतुर्थाश्रम सांगितला आहे. तो स्वाभाविक आयुष्यक्रमाची ज्याची भूक शांत झाली आहे अशासाठी सांगितला आहे. सस्थेतील आयुष्यक्रम मी कांहीं अशी त्याचप्रकारचा समजते, ज्या स्त्रियांची ससाराची भूक शांत झाली आहे अशा स्त्रियांना हे सस्थेतील आयुष्य उपयोगी होईल. स्त्रियांचा एकत्र काम करणारा आणि एकत्र रहाणारा आणि इतर स्त्रियांची दुःखे दूर करण्यासाठी उद्युक्त झालेला कायमचा संघ या तऱ्हेचे स्वरूप सस्थेला कधीच येणार नाही असे मला वाटते. ”

“पण कांहीं अशीं येथें घराचे स्वरूप आहेच. येथील कांहीं स्त्रियांनां मुले देखील आहेत. ”

“पण त्यामुळेच कांहीं अनिष्ट परिणाम होत आहेत असे मला आढळून आले आहे. यासाठी रस्ता चुकलेल्या स्त्रियांची आणि त्यातल्या त्यांत रस्ता चुकल्यामुळे मुले झालेल्या स्त्रियांची सस्था निराळी असावी आणि तरुण विधवांची सस्था निराळी असावी असें मला वाटतें. तरुण विधवांनां जर पुढे लग्न करावेमे वाटले तर त्यास ते शक्य झालें पाहिजे. ”

“आपण त्यास आडकाठी कोठेच करीत नाही. ”

“पण त्यास आपण उत्तेजनहि देत नाही. ”

“कां बरे? तुलाच मी पुष्कळदां सांगितले की नाही की तुला तुझ्या नवऱ्याने टाकून दिले, व आपांनीं टाकून दिले. तू आपले नाव आणि धर्म बदलून ख्रिस्ती झालीस, आता तुला दुसरे लग्न करण्यास कोणतीच हरकत नाही. तू कुमारीच आहेस हेहि तुला समजावून देण्याचा मी प्रयत्न केला नाही काय? हिंदूतल्या किती विधवा इंग्रजीत आपली सही “मिस्” अशी करून आपले माहेरचेच आडनाव लावून असतात. ”

“आई, तू माझी गोष्ट अगदीच सोडून दे, मी तुझ्याकडे येण्यापूर्वीचे आयुष्य मला एकदा स्वप्न वाटते तर एकदा सत्य वाटते, वाटेल त्या पुरुषावर प्रेम करण्यास माझे अत करण मोकळे आहे असे मला वाटत नाही. ”

“तर मग या विधवासाठी काम केले पाहिजे असे तुला वाटते? ”

“प्रथम मघाशी सांगितलेल्या दोन्ही प्रकारच्या स्त्रियांची ताटातूट केली पाहिजे असे मला वाटते. ”

“ते कां बरे; आणि तुला ताटातूट करून काय करावेसे वाटते? ”

“ही सस्था केवळ ज्या स्त्रियास अधर्मसतीत झाली असेल अशाच स्त्रियांची करावी. आणि

दुसरे कोठे काम नाही म्हणून येथें काम करून रहाणाऱ्या स्त्रियांसाठी किंवा रहाण्यास सोईस्कर दुसरी जागा नाही म्हणून ज्या स्त्रिया या सस्थेचा आश्रय करतात त्या स्त्रियांच्या करता दुसरीच सस्था करावी असे आता माझे मत होऊ लागले आहे ”

“ते का? तमं करण्याने एकदा मार्ग चुकलेल्या स्त्रियांना बहिष्कृतासारखे वागावे लागू नये हे तत्त्व वाजूला रहाते! ”

“दोन्ही प्रकारच्या स्त्रियांच्या एकत्र रहाण्याने दोहोवर बराच अनिष्ट परिणाम होतो असे मला वाटते. ”

“तो कोणता बरे? माझ्या लक्षांत तो आला नाही, पुरुषांनी फसविलेल्या विधवा अनीतिमार्गाचा “प्रोपागांडा” करणांना कोठे दिसत नाहीत; किंवा इतर स्त्रियांची अनीतीकडे प्रवृत्ति करण्याचा प्रयत्न करीत नाहीत. ”

“अधर्मसतीच्या माता जरी दुर्विचाराचा प्रत्यक्ष प्रसार करीत नाहीत तरी देखील त्यांच्या सान्निध्याचे वाईट परिणाम होतातच सस्थेमध्ये काही काम करणाऱ्या स्त्रिया प्रथम मस्था सोडून गेल्या, त्या पुढे काही दिवस बाहेर कोणापाशी राहिल्या, आणि नंतर त्यांना एक मूले झाल्यानंतर आणि पुरुषांनी टाकून दिल्यानंतर त्या आश्रमात परत आल्या अशा विधवांची एकदोन उदाहरणे गेल्याच साली झाली आहेत. त्यांचाहि परिणाम इष्ट होण्याऐवजी अनिष्ट झाला, पुरुषांनी फसविलेल्या आणि नंतर टाकून दिलेल्या स्त्रियांना आश्रमात येऊ द्यावे म्हणून इतर स्त्रियांची मने बळविण्याचा प्रयत्न मीच केला नाही काय? पण आता मीच याच्या म्हणजे दोन्ही प्रकारच्या स्त्रियांम एकत्र ठेवण्याच्या विरुद्ध झाले आहे. ज्या स्त्रिया वाईट मार्गात मुळीच गेलेल्या नाहीत त्यांना जर एकदा फसलेल्या स्त्रिया-बदल मत्सर उत्पन्न झाला, किंवा त्या फसलेल्या

स्त्रियांचीच स्थिति आपल्यापेक्षा चांगली आहे असे वाटावयास लागले तर मानवी समाजाच्या नैतिक दुर्गतीचे पहिले लक्षण उत्पन्न झाले असे मी समजते. ”

“एकदां फसलेल्या स्त्रिया चांगल्या तऱ्हेने वागणाऱ्या स्त्रियांचे मत्सरस्थान कशा होतील?”

“आज झाल्या आहेत हे खरे व आज स्थिति अशा झाली आहे की, लग्नाविरहित सतति झालेल्या स्त्रिया त्यांना मुले असल्यामुळे आश्रमातील इतर स्त्रियांचे करुणास्थान राहिल्या नसून मत्सरस्थान झाल्या आहेत. ”

“मी काही स्त्रियामध्ये एकमेकींविषयी मत्सर असलेला पाहिला, आणि त्यापैकी एकीला मूल होते आणि एकीला नव्हते हेही पाहिले. ”

“चांगल्या तऱ्हेने ज्या विधवांनी आयुष्य काढले आहे, त्या स्त्रियांना असे दिसते की, आपल्या सस्थेमध्ये तरी अधर्मसतति असलेल्या स्त्रीस वाईट वागविले जात नाही तिच्या मुलाची आपण काळजी घेतोच त्यांना शिक्षण देतो, तर त्याचे वाईट मार्गात गेल्याने नुकसान काय झाले आहे? या स्थितीचा परिणाम चांगल्या स्त्रियांवर अनिष्ट होतोच पण अधर्मसतति असलेल्या स्त्रिया या प्रकारच्या स्थितीमुळे व दुसऱ्या एका कारणामुळे काही विशेष सनद मिळाल्या सारख्या वागू लागतात. बहुतेक चांगल्या आचरणाच्या विधवांना मुले नाहीत, आणि वाईट आचरण घडलेल्या बायकांना आहेत. व त्यामुळे ज्यांना मुले आहेत त्यांना आपल्या आयुष्याला काही तरी भवितव्य आहे असे वाटते, तसे इतर स्त्रियांस वाटत नाहीं मुले असलेल्या स्त्रियांच्या सान्निध्येने मुले नसलेल्या स्त्रिया खरोखरच दुःखी होतात, लेकरवाळ्या बायकांची मुले जर दुसऱ्या स्त्रियांनी नुसतीं कुरवाळायला घेतलीं तर मुलांच्या आयाना फारसा आनंद होईनासा झाला आहे. त्यांना अशी भीति वाटते की, आपल्या मुलांना दुसऱ्या स्त्रियांचा लळा लागेल. ज्या चांगल्या

तऱ्हेने आयुष्य क्रमणाऱ्या विधवा आहेत त्यांना असे वाटते की जर आपल्यालाच मूल असते, तर आपण या बाईच्या मुलाकडे मुळीच लक्ष दिले नसत आणि आपले वाकडे पाऊल पडून जरी आपणाला मूल झाले असते तरी या सस्थेत आपला स्थिति आज आहे त्यांपेक्षा अधिक चांगली असती. या तऱ्हेच विचार मनात येऊन चांगल्या स्त्रिया जर विघडल्या तर त्यांत काही नवल नाही ”

“हे चांगल्या आचरणाच्या विधवांच्या मनाचे जे तू आविष्कारण करतेस ते खरे कशावरून? काही विधवांनी तसे स्पष्ट तुला बोलून दाखविले आहे काय, की तू त्यांचे मन केवळ आपल्या कल्पनेने व सागतस?”

“यामब्रभाचा वादविवाद मोकळेपणाने दोघी चौघी जणींनी केलेला मी पाहिला आहे, पण त्यावेगेवर मी हेही कबूल करत की या तऱ्हेचे विचार माझ्या मनात ध्यानी बोलून दाखविण्यापूर्वीच उत्पन्न झाले होते ”

“तुझ्यासारख्या सुशील मुलींच्याहि मनांत जर हे विचार उत्पन्न झाले असतील तर मला त्याबद्दल अधिक गर्मापणाने विचार केला पाहिजे. बरं, पण तुला आणखी विचारते की या सस्थेतील स्त्रियांना या सस्थेमुळे जे फायदे झाले त्यांविषयी सर्व स्त्रिया कृतज्ञ नाहात काय?”

“त्या कृतज्ञ असतील व बाहेरच्या विधवांपेक्षा आपण चांगल्या स्थितीत आहोत ही त्यांस जाणीवहि असेल, आणि त्या जाणीवेमुळे त्या आपल्या सस्थेस चिकटूनहि असतील, पण मी कृतज्ञतेविषयी विचारच करीत नाही. त्यांची कृतज्ञता मिळविणे ही गोष्ट महत्त्वाची नसून त्यांना सुख प्राप्त होत आहे की नाही हे पहाणे आपले कर्तव्य आहे हेच तू मला सांगितले नाहीस काय? आपण काम करून उदरपोषण करतो, चांगल्या जागेत रहातो, चांगले कपडे वापरतो, याबद्दल

ज्या स्त्रिया सस्थेत शिरतात त्याम प्रथम जरी आनंद होतो, आणि ही स्थिति फार चांगली आहे असे जरी वाटते तरी तो आनंद फार दिवस टिकत नाही. जी रहाणी त्यास येथे मिळते ती आंगवळणी पडली म्हणजे तीत काही विशेष नाही असेच वाटू लागते. आपण स्त्रियांना टेनिस वगैरे खेळावयाची संधि दिली आहे, आणि गाणे, नाटके करण्यासहि उत्तेजन दिले आहे. गाणी म्हणावयाचीं तीं ईश्वरविषयकच म्हणावयाचीं हीहि सक्ति ठेवली नाही. तरी देखील त्याम आपले आयुष्य दुःखी आणि अपूर्ण वाटते. प्रेमविषयक गाणी आणि नाटके या गोष्टीमुळे जे प्रेमसुख येथील स्त्रियांना मिळाले नाही त्याचीच आकर्षकता त्यांच्यापुढे माडली जात आहे."

"स्त्रियांनी एकत्र काम करून सुखाने स्वतंत्र पणे रहावे आणि स्वतःची सापत्तिक स्थिति सुधारून घ्यावी ही दृष्टि येथील स्त्रियामध्ये उत्पन्न होत नाही हे मला देखील दिसत आहे. ही सस्था बीस वर्षे आता चालू आहे पण या सस्थेत कायम राहणाऱ्या अगदी थोड्या आहेत, जास्त काळपर्यंत रहाण्याचा मुशाफरवाना म्हणून काय तो या सस्थेचा स्त्रिया उपयोग करीत आहेत. माझ्या मनातील भावना इतर स्त्रियामध्ये उत्पन्न होत नाहीत, तर ज्याची जितपत सोय या सस्थेमुळे होते तितपत या सस्थेत स्त्रिया चिकटून राहतात. या बीस वर्षांमध्ये तुझ्याशिवाय या संस्थेच्या खऱ्या आधारभूत सदस्या मला कोठे मिळाल्या ? हिंदुस्थान ही भूमि व्यक्तींच्या मनातील ध्येये चिरडून टाकील अशा प्रकारची आहे काय !" मीसेस हटर जराशा उद्देगाने बोलल्या.

"मी या सर्व गोष्टींवर मत द्यावयास समर्थ नाही. आपण ही सस्था इंग्लंडमध्ये स्थापन केली असती तर तिला कायमच्या सदस्या कितपत मिळाल्या असत्या हा प्रश्नच आहे. हिंदुस्थानात तर असे दिसते की, आपल्या तऱ्हेची सस्था

कायमच्या सदस्याची कधीच बनणार नाही. आणि तशी न बनविण्यातच समाजाचा फायदा आहे स्त्रियांचा जो आयुष्यक्रम आहे त्याऐवजी सस्थेत जन्म घालविण्याचा आयुष्यक्रम कोणी स्त्रिया पत्करणार नाहीत आणि तसे करण्यांत समाजाचा फायदाहि नाही तर स्वाभाविक आयुष्यक्रम जेव्हा दुःखकारक होतो तेव्हा तान्पुरती दुसऱ्या कोठे जाण्याची सोय असावी या दृष्टीनेच या सस्थेचा विकास झाला पाहिजे "

"मला एक प्रश्न उत्पन्न होतो तो हा की, ज्याप्रमाणे मला हे कार्य करण्यास प्रेरणा झाली तशी इतरास का होऊ नये? "

"मला असे वाटते की याचे सहज स्पष्टीकरण करता येईल. तुझ्या बाबतीत ही सस्था म्हणजेच ससार असे झाले आहे. इतरांच्या बाबतात ती वृत्ति उत्पन्न होणे शक्य नाही. "

"का बरे? "

"एक तर जगांतील दुःख कमी करणे, अनीतीच कारण दुःख आहे ही जाणीव असणे, व दुःख व अनीति ही दोन्ही दूर करण्यास आपण समर्थ आहो असा विश्वास उत्पन्न होणे इतकी शिक्षणाने किंवा अनुभवाने दुसऱ्या कोणाच्या मनाची तयारी आहे? शिवाय ही सस्था तुला जितकी कुटुंबाप्रमाणे आहे, तितकी इतरास नाही. आम्ही सर्व मुली तुझ्यापेक्षा वयाने लहान आहोत आणि तू देखील आम्हास आपल्या मुलीप्रमाणेच समजतेस त्यामुळे आम्हा सर्वांचे पोषण करणे आम्हा सर्वांस आनंदी ठेवण्याचा प्रयत्न करणे, या सर्व प्रयत्नातच तुझी मातृत्वाची भूक शांत हात आहे तू जरी सर्व स्त्रियांचीं मुले खळवावयाला नेतेस तरी त्याबद्दल त्या मुलांच्या आयाना दुःख होत नाही. त्या तुलाच आईसारखे समजतात आणि तू मुलांना घेतलेस म्हणजे मुलाना आजीबाईनेच घेतले असे वाटते."

"तुझे एकदर विचार माझ्या लक्षात आले. आपण एकीच्या दोन सस्था करण्यासबधाने पुन्हा केव्हा तरी विचार करू. "

प्रकरण ६ बें

नागपूरच्या गाडींत

ब्रह्मगिरि नागपुरास जाण्यासाठी नागपूर मेल-मध्ये दुसऱ्या वर्गाने प्रवास करीत होते. कल्याणच्या स्टेशनावर त्याच्या डब्यांत एक गृहस्थ नवीन येऊन बसले. आलेल्या गृहस्थाचे त्याच्या डब्यात बसलेल्या दुसऱ्या एका गृहस्थाकडे लक्ष गेले व त्यानी “हॅलो! कोण, मोरे, तुम्हीहि परत चालला काय? मला वाटले की, तुम्हाला आणखी काहीं दिवस मुबईस रहावयाचे असेल.” असे शब्द उच्चारले.

“मुबईस काहीं दिवस रहाण्याच्या तयारीने आलो हातो पण मुबईला जास्त दिवस रहाण्याची आवश्यकता दिसली नाही, तेव्हा परत चाललो.” मोऱ्यांनी उतर दिले.

कल्याणच्या स्टेशनावर डब्यात शिरलेल्या उतारूकडे स्वामी ब्रह्मगिरीचे लक्ष गेले. तेव्हा ते एकदम त्याच्याकडे वळून म्हणाले ‘कोण, पर्वते!’

पर्वते ब्रह्मगिरीकडे निरखून पाहू लागले आणि म्हणाले, “चेहेरा ओळखीचा दिसतो; तुम्ही मि. ब्रह्मगिरी नाही काय? पण आता तुम्ही मऱ्याशाच्या पोषाखात आहात! काय, मऱ्यास घेतला आहे की लोकानी आपणास ओळखू नये म्हणून ही तजवीज आहे! बाकी तुम्ही खरोखर मऱ्यास घेतलेला अमून साऱ्या पोषाखात हिडता म्हणून मी लडनला ऐकलेच होते.”

“तुम्ही ऐकले होते ते बरोबर होते.”

“आतां कोणीकडे चाललां?”

“नागपुरास.”

“मलाहि तिकडेच जावयाचे आहे, हे आमचे स्नेही व्द्यारिस्टर मोरे हे तेथील ब्राह्मणेतर पक्षाचे पुढारी आहेत. ते देखील तिकडेच जाणार आहेत.”

मोरे स्वामीजीकडे वळून म्हणाले की, “ब्राह्मण पक्ष, किंवा ब्राह्मणेतर पक्ष या तऱ्हेच्या सर्व भावना

व्यर्थ आहेत; आणि असले भेद करून भांडत बसणे हा सर्व मूर्खपणाच आहे असेच आपणास वाटते नाही?”

“आपल्यासारख्या सुशिक्षितास जर एखाद्या विशिष्ट पक्षास चिकटून काम करावेसे वाटते तर ती गोष्ट मूर्खपणाची खास नाही. जग हें नाटक आहे आणि या नाटकात काम करू इच्छिणाऱ्यांना ज्या पात्राचे काम आपल्या वाट्यास येईल तें निमूटपणे केलेच पाहिजे. जर जगात रहावयाचे आहे, तर प्रत्येक मनुष्यास ज्या उपाधी असतात त्या नाकारून काय उपयोग!”

“तर मग मी विशिष्ट वर्गाचे हित वाढविण्यासाठी प्रयत्न करतो याबद्दल आपण मला वाईट म्हणत नाही?”

“अर्थात नाही.”

“तर मग तुम्ही माझे हेतू आणि माझ्या भावना समजू शकाल, माझे मित्र हे विश्वामित्र पर्वते यांच्याशी माझा वारवार वाद होतो; ते म्हणतात की विशिष्ट जातीचे हितसंबध पहात बसण्याची ही वेळ नाही, सर्व जनतेचे हितसंबध अनेक बाबतींत एकच आहेत, ते सर्वसामान्य हितसंबध साधण्यासाठी सर्व सुशिक्षितांनी एकत्र झाले पाहिजे.”

“पण हे तत्त्व तुम्हास अमान्य आहे काय?” ब्रह्मगिरि म्हणाले.

“अमान्य आहेहि, आणि नाहीहि. मामान्यत. पाहिले असता रा. पर्वते आणि मी अशा दोघाचे विचार अनेक प्रसंगी म्हणजे शिक्षण वाढविण्यासाठी किंवा व्यापार वाढविण्यासाठी काय करावे या विषयावर एकसारखेच आहेत असे दिसेल; तथापि मला ब्राह्मणेतर वर्गाची बकीली केली पाहिजे अशी माझी खात्री झाली आहे. मी रा पर्वते यानां म्हणतो की, तुम्ही पुढारलेल्या वर्गाचे पुढारी वना. देशाच्या स्थितीविषयी

अनेक बाजूंनी पहाणारा त्यांच्यासारखा मनुष्य पुढारलेल्या वर्गाचा पुढारी बनला तर तो आम्हास हवाच आहे. पण ब्राह्मणसदृश वर्गाचा पक्ष निराळा असणे आणि ब्राह्मणेतराचा निराळा असणे या गोष्टीच त्यांना पसत नाहीत.”

“त्यांना काय पाहिजे आहे?” ब्रह्मगिरि विचारते झाले.

“त्यांना ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवाद किंवा त्यावर रचलेले पक्ष नकोच आहेत.”

“आणि तुम्हाला?”

“पक्ष जातीच्या तत्त्वावर उभारलेले असण्यास कोणतीच हरकत दिसत नाही, यूरोपात जातीच्या तत्त्वावर पक्ष असणे ही गोष्ट चांगली धरीत नाहीत, तेथे तसे पक्ष तरी देखील असतात हे मात्र खरे; मात्र असे म्हणणे आहे की, अनेक व्यक्ती एकत्र जमा होतात त्या काही सामान्य हितसंबंधामुळे जमा होतात. पक्षाशिवाय अर्वाचीन प्रकारची राज्यव्यवस्था चालवण्याची नाही हे मत विश्व-मित्रास मान्य आहे, पण त्याचे मत असे आहे की हे पक्ष राजकारणाच्या किंवा अर्थशास्त्राच्या तत्त्वावर रचलेले असावेत; जातीवर रचलेले नसावेत.”

“आणि तुम्हांला तसे वाटत नाही?”

“मी म्हणतो की जातीच्या तत्त्वावर पक्ष नसून दुसऱ्याच कसल्या तरी तत्त्वावर पक्ष आहेत असे सांगून जातीची भावना कायम ठेवणे यापेक्षा खरोखर जातीच्या तत्त्वावर पक्ष आहेत असे सरळ सांगणे हे अधिक प्रामाणिक आहे.”

“पण मी म्हणतो की सामाजिक किंवा राजकीय तत्त्वावर पक्ष रचून आत जातीच्या तत्त्वावर कारवाई करणे ही क्रिया चांगली नाहीच, पण जातीच्या तत्त्वावर पक्ष असणे हेहि चांगले नाही” विश्वमित्र म्हणाले.

“लोक स्वाभाविकपणे कोणत्या भावनेने जमा होतात हे पहाणे हे पक्षरचनेचे पहिले तत्त्व होय;

पक्ष म्हणजे सामुच्चयिक हिताकरता जुळविलेली फौज ही लवकर कशी जुळेल हेच राजकारणात कारवाई करणाराने पाहिले पाहिजे. पक्षरचनेचे तत्त्व आपण लोकांवर लादावयाचे की लोकांची स्वाभाविकपणे घटना कशी होते, लोकांना आपले कोणते हितसंबंध अगोदर दिसतात हे पाहून घटना करावयाची? मला वाटते की ज्या तत्त्वावर लोकसमूह आपल्याकडे जास्त येईल त्या तत्त्वावर घटना केली पाहिजे.”

“पक्ष कोणत्या तत्त्वावर तयार करावा याविषयी काही नैतिक विचार नाहीच काय?” विश्व-मित्रांना विचारले.

“तुम्ही ज्यास नैतिक विचार म्हणता तो केवळ भाषेचा फरक आहे असे मी समजतो. आपले हित साधणे हे पक्षांतल्या व्यक्तींचे कार्य असते, पुढारलेल्या जातींना ते कार्य साध्य होण्यासाठी अधिक तात्त्विक भाषा वापरता येते.” मोरे म्हणाले

“पण तुम्हांला राजकारणात केवळ जातिस्वार्थ साधण्यापलीकडे कर्तव्य दिसत नाही काय?”

“ब्राह्मणेतर पक्षाचे धोरण सध्याच्या पुढ्यांना व्यक्त करता येत असो अगर नसो, ते व्यक्त करण्यासाठी लागणारी दरबारी भाषा आमची मडळी शिकली नाहीत. आमच्यापैकी काहीं दरबारी भाषा वापरू शकती; पण ती भाषा आमच्या पक्षातील सामान्य लोकांस समजणार नाही. म्हणून आम्ही आपल्या इच्छा तुमच्यासारख्या दरबारी भाषेत बोलू इच्छित नाही. पण आमच्या लोकांना कार्य पाहिजे ते समजत नाही असे नाही. अगदी सामान्य लोक आपल्या आकांक्षा अगदी स्पष्टपणे जाणतात.”

“पुढारलेल्या जातीच्या लोकांना तुमच्या गरजा समजत नाहीत असे तुमचे म्हणणे आहे काय?” पर्वते म्हणाले.

“पुढारलेल्या जातीनां मागसलेल्यांच्या गरजा पूर्णपणे कशा समजतील?” ब्रह्मगिरि म्हणाले

“पुढारलेला वर्ग आमच्याविषयी फारसा विचारच करीत नाही, राष्ट्र म्हणजे खरोखर आम्ही बहुसंख्याक लोक, म्हणजे कुणबा आणि महार, पण पुढारलेल्या जाती “राष्ट्र” म्हणजे ब्राह्मण अथवा “मध्यम वर्ग” समजतात.” मोरे म्हणाले.

“आम्ही राष्ट्रीय हित कोणत्या गोष्टीत दुर्लक्षित होतो ते सागा!” पर्वते म्हणाले

“तुम्हाला आमची आठवणच नव्हती. पुढारलेले वर्ग सिव्हील सर्व्हिसची परीक्षा हिदुस्थानात व्हावी म्हणून मागत होते. ही आमची मागणी खरोखरच नव्हती. ही केवळ पुढारलेल्या लोकांची वर्गविशिष्ट मागणी होती ही खरोखर ब्राह्मणजातीची तरी मागणी कितपत होती याबद्दल शका आहे. ही खेड्यातल्या लोकांची मागणी नव्हतीच. गावांतल्या लोकांचीहि मागणी नव्हती. सिटी आणि क्यूप यांच्यामध्ये असलेल्या वस्तीची ही मागणी होती.”

“आम्ही तुमच्याकरता काहीच केले नाही काय? आम्ही ज्या सुधारणा व्हाव्यात म्हणून खटपट केली ती तुमच्याहि हिताची नव्हती काय?”

“कौन्सिले उत्पन्न व्हावी म्हणून पुढारलेल्या वर्गांनी खटपट केली. आम्ही त्याबद्दल आभारी आहो, पण आमच्यासारख्या मागसलेल्या लोकानां त्यांच्या गरजा पुढे मांडनां याव्यात म्हणून आम्हांस काही निश्चित प्रतिनिधी मिळावे अशी जी आमची खटपट होती तिला पुढारलेल्यांनी विरोधच केला.” मोरे म्हणाले.

“पण जातिविशिष्ट प्रतिनिधी असावे हे तत्त्वच आम्हांस मान्य नसेल तर?” बॅ. पर्वते म्हणाले.

“आम्ही त्यास स्वार्थ लपविण्याची दरबारी भाषाच समजतो; आणि तुम्ही जर मोकळ्या मनाने विचार कराल तर वस्तुस्थिति तशीच आहे असे आढळून येईल. आपण आपल्या धर्मात

केस जिकण्यासाठी कायद्याच्या तत्त्वाच्या गोष्टी बोलत नाही काय? आम्ही हे ओळखतो की, बहुजनसमाजापासून विवाहाने वियुक्त असलेले किंवा बहुजनसमाजाशी संघटन नसलेले लोक त्याचे प्रतिनिधी होऊ शकत नाहीत.”

“पण ब्राह्मणादि सुशिक्षित वर्गामध्ये सामाजिक बाबतीत उदार धोरण असलेला आम्हा लिवरल्सचा वर्ग बहुजनसमाजाच्या सामाजिक आकांक्षास अनुकूल आहे.”

“पण त्या वर्गाचाहि मला विश्वास वाटत नाही. त्या वर्गाला आमच्या जनतेच्या अडचणी कळावयाच्याच नाहीत. गेल्या पिढीत सामाजिक सुधारणेचे स्तोम मोठे माजले होते, पण त्या काळाच्या सुधारकांच्या मजलसीत सामान्य जनतेचे प्रश्न फारच थोडे पुढे आले. पुनर्विवाहाचे ठराव झाले, पण त्यावरून काय ठरते? त्यावरून एवढेच ठरते की, पुढारलेल्या जातीच्याच बायकांचा प्रश्न त्यांनी विचारासाठी घेतला. त्यावेळची हिदुस्थानांत सिव्हीलसर्व्हिसची परीक्षा मागणारी काप्रेस, आणि केवळ ब्राह्मण विधवांच्या पुनर्विवाहाविषयी चर्चा करणाऱ्या सुधारकांच्या मजलसी ह्या दोन्ही ब्राह्मणांच्या किंवा पुढारलेल्यांच्याच सस्था होत्या. हे वर्ग केवळ कारकुर्नावजा धंदे करणारे होत; आणि या वर्गाचे एकदर जनतेत प्रमाण शेकडा पाच-दहा असेल. हा वर्ग आपल्या वर्गाच्या गरजा किंवा आकांक्षा बोलणार आणि त्या राष्ट्रीय आहेत म्हणून सांगणार. हा चावटपणा बंद होण्यासाठी ब्राह्मणेतर पक्षाचा अवतार होणे आवश्यक होते. थोडक्यात सांगायचे म्हटल्यास आम्ही पुढारलेल्या कोणत्याच वर्गावर पूर्ण विश्वास ठेवावयास तयार नाही.”

“आपण असे समजू की, पुढारलेले वर्गच कौन्सिलांत असते तर त्यांमार्फत तुमची उन्नति साध्य झाली नसती काय?”

“आमच्या वर्गाविषयी विचार करून त्या विचारांचे महत्त्व पुढारलेल्या वर्गास पटवून देऊन याच्यामार्फत आपली उन्नति साध्य करून घेण्याचा प्रयत्न करणे हा द्राविडी प्राणायाम होय. पुढारलेल्या वर्गामार्फत आम्ही गोष्टी साध्य करून घ्याव्यात त्यापेक्षा प्रत्यक्ष इग्रज अधिकाऱ्यास अर्ज करून कां साध्य करून घेऊ नयेत’ केवळ मध्यस्थाची भिक्षुकी कायम राखावयाची एवढ्यासाठीच कां आम्ही आणि सरकार यांच्यामध्ये पुढारलेला वर्ग ठेवावयाचा’ आमच्या हिताच्या गोष्टी साध्य करून घेण्याचा अधिकार आम्ही मिळविण्यापाहिजे आणि नंतर तो सर्व राष्ट्रच्या हितासाठी वापरला पाहिजे.”

“ब्राह्मणेतरांच्या उन्नतीस ब्राह्मणाची जरूर नाही काय ?”

“कोणताहि मागासलेला वर्ग पुढारलेल्या वर्गाशी सहकारिता असल्याशिवाय, व त्याबरोबर स्पर्धाहि असल्याशिवाय सुधारणार नाही, पण आम्हास आमचे भवितव्य केवळ ब्राह्मणावर सोपवून चालावयाचेहि नाही.”

“तर मग तुम्ही ब्राह्मणाची सहकारिता कशा तऱ्हेची अपेक्षिता ?”

“सामान्य जनतेचे सुख वाढावे यासाठी जो प्रयत्न लागतो तो प्रयत्न करण्यास ब्राह्मण वर्ग उपयोगी होणार नाही असे मी म्हणत नाही; उलट मी असेहि म्हणतो की, ब्राह्मणादि वर्गाने हे काम मनापासून अगावर घेतल्यास ते चांगल्या तऱ्हेने पार पाडू शकतील, पण त्या वर्गाला ते काम करण्याची आवश्यकता वाटण्यास ते वर्ग सामान्य जनतस म्हणजे ब्राह्मणेतर वर्गास जबाबदार झाले पाहजेत. ब्राह्मणांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार अधिक आहे, आणि त्याची रहाणादेखील ब्राह्मणेतरांपेक्षा अधिक उच्च दर्जाची आहे आणि यामुळे त्यांनी हे काम मनापासून अगावर घेतल्यास ब्राह्मणेतरांची रहाणी आणि शिक्षण ही

दोन्ही अधिक उच्च दर्जास ते आणू शकतील. पण त्याबरोबर हेहि सांगतो की आमच्या लोकांचे कल्याण व्हावे, आपले शिक्षण वाढावे आणि आपली रहाणी अधिक आरोग्यकारक व्हावी यासाठी इग्रज जर खटपट करू लागले तर ते जास्त उपयुक्त होईल. मनुष्यास कोणत्या गोष्टी पुखाने रहाण्यास आवश्यक आहेत याविषयी इग्रजाच्या अपेक्षा अधिक उच्च आहेत, व यासाठी इग्रज घालवूनहि उपयोगी नाही, असेच माझे मत आहे. आणि यासाठी इग्रज नोकरशाहीचे उच्चाटण करण्याविषयी जो पुढारलेल्या जातीचा प्रयत्न आहे त्याविषयी आम्ही—निदान मी तरी—अतःकरणपूर्वक उदासीन आहे.”

बॅ. विश्वमित्र आणि बॅ. मोरे या दोघांमध्ये चाटू असलेले सभाषण स्वामी ब्रह्मगिरी यांस वरेच मौजेचे वाटले; पण त्यांना ज्या प्रकारचे सभाषण पाहिजे होते त्या प्रकारचे सभाषण उत्पन्न होईल असा रंग दिमेना बॅ. मोरे यांच्या सभाषणावरून केवळ आशिक्षित आणि शिवराळ अशा ब्राह्मणेतर चळवळ्याहून सुशिक्षित ब्राह्मणेतर पुढारी कसा भिन्न अमतो याची ब्रह्मगिरीस कल्पना आली, आणि आपण ज्या प्रकारचे सभाषण हा करू इच्छितो त्या प्रकारचे सभाषण हा करू शकेल असेहि वाटले.

ब्रह्मगिरीनी बॅ. मोरे यांच्याकडे वळून प्रश्नोत्तरांस सुरवात केली. ते म्हणाले की, “ब्राह्मणेतरांच्या जागृतीवर माझा विश्वास आहे, व त्यांची जागृति ज्ञात्यापासून समाजाला कांही निश्चित फायदे होतील असे माझे मत आहे. उदाहरणार्थ जेव्हा ब्राह्मणेतर मडळी धार्मिक गोष्टींविषयी चर्चा करू लागली तेव्हा त्यांनी स्वतंत्र विचार उत्पन्न केला. कर्ममार्ग बाजूला ठेवून ज्ञानमार्गाचे प्राधान्य उत्पन्न करण्याचे श्रेय जनकासारख्या ब्राह्मणेतरासच आहे. त्या वेळेच्या ब्राह्मणाचे विचार यज्ञविषयकच होते, म्हणजे एकाच नळकांड्यांतून

वहात होते. आज जर ब्राह्मणेतर वर्ग सामाजिक, धार्मिक किंवा राजकीय विषयावर विचार करू लागेल तर तो वर्ग नवीन विचार प्रसृत करील यात शका नाही. तुम्हाे सामाजिक भवितव्या-विषयी विचार काय आहेत? अशी कल्पना करा की, महाराष्ट्र हे एक राज्य आहे, त्याचे मुख्य दिवाण तुम्ही आहात, आणि तुम्हास बऱ्याच सुशिक्षित मराठ्यांना आपल्या कामाबद्दल जाब द्यावा लागणार आहे तर अशा प्रसंगी तुम्ही कोणकोणत्या गोष्टी कराल? "

"हा प्रश्न तुम्ही माझ्यापुढे एकदम टाकला आणि माझ्यावर नियंत्रण करणारी एक शक्ति तुम्ही जागृत आहे असे धरून मी काय करीन असे मला विचारता, त्या ऐवजी मी जर अगदी स्वतंत्र असलो तर काय करीन हा प्रश्न मला विचारला तर मला उत्तर देणे सोपे होईल. "

"ते का बरे? "

"कारण की, माझ्या मनातील विचार आजच सर्व मराठ्यांस पटतील असे वाटत नाही. "

"तर मग तुम्ही अगदी डिक्टेटर असला तर काय कराल ते सागा? "

"पुष्कळच गोष्टी करीन, शिक्षणाकडे मी सगळ्यापेक्षा जास्त लक्ष देईन, पण शिक्षण याचा अर्थ मी व्यापक करतो, जे अनुभव सहज येत नाहीत ते मुद्दाम आणणे, ज्या गरजा नाहीत त्या उत्पन्न होणे यासारख्या गोष्टी देखील मी महत्त्वाच्या समजतो, आणि त्याचा लोकशिक्षणात अंतर्भाव करतो. "

"अशा तात्त्विक विचारापेक्षा तुम्ही काहीं गोष्टी निश्चयात्मक सागाल तर बरे. "

"मी महाराष्ट्राचा आयुष्यक्रम अधिक उच्च तऱ्हेचा होईल, आणि लोकांस उच्च तऱ्हेच्या आयुष्यक्रमाची अभिरुचि उत्पन्न होईल असे प्रयत्न मी करीन. "

"ही भाषा देखील जरा गूढच होऊ लागली आहे. ही ब्राह्मणेतर भाषा नव्हे. "

"बरे आहे तर, मी अगदी सोप्या भाषेत सांगतो, आजची रहाणी अगदी पालटून जाईल असे केले पाहिजे. शेकडा नव्वद लोक घाणेरड्या स्थितीतच रहातात. तर त्याची रहाणी स्वच्छ, सुंदर आणि गोडम केली पाहिजे. "

"शेकडा नव्वद लोक अस्वच्छ! "

"हा, शेकडा नव्वद लोक घाणेरड्या स्थितीत आहेत कदाचित शेकडा पंचाण्णवहि असतील. तुम्ही ब्राह्मण लोक शेकडा पाच आहात त्यातले देखील शेकडा २५।३० लोकाना स्वच्छतेने रहाणे म्हणजे काय हे समजत नाही असे तुम्ही कबूल करालसे वाटते. ब्राह्मणाप्रमाणे रहाणाऱ्या ब्राह्मणेतर लोकांची सख्या ब्राह्मणांच्या एकदर संख्येइतकी देखील नाही—"

"बरे, शेकडा नव्वद-पंचाण्णव लोक अस्वच्छ तऱ्हेने रहातात, तर तुम्ही काय करणार? "

"गोली पिटी आम्हाला सुधारणे अशक्य आहे. पण नव्या पिटीची रहाणी सुधारणार, ही सुधारणा होण्यासाठी फारच मोठा खटाटोप करावा लागणार आहे. "

"तो काय करणार? "

"मी सरकारवर मोठी जबाबदारी टाकीन. सरकारने स्वच्छ रहाणी तरुण पिटीत वाढविण्यासाठी सक्तीच्या शिक्षणाबरोबरच स्वच्छ रहाणी शिकविण्यासाठी परिश्रम केले पाहिजेत. सर्व महाराष्ट्र म्हणजे एक कुटूंब आहे ही भावना लोकांत वाढवीन; या मोठ्या कुटुंबाची इस्टेट वाढली पाहिजे म्हणजे प्रत्येक तालुक्याला एक इस्पितळ, धंदेशिक्षणाची शाळा इत्यादि गोष्टी पाहिजेत, रस्ते चांगले पाहिजेत, पार्क पाहिजेत, शहरे स्वच्छ झाली पाहिजेत, धुळीच्या योगाने ट्राकोमासारख्या रोगाची वाढ होते तर धूळ बंद केली पाहिजे, इलेक्ट्रिसिटीचा प्रचार वाढविला पाहिजे, लोकांना

रहाण्यास मुबलक जागा पाहिजे इत्यादि समाजाच्या गरजा लक्षात घेईन."

"पण या सर्व गोष्टी कशा करविणार?"

"मी सपाटून कर्ज काढवीन आणि उच्च रहाणी वाढविण्यासाठी घरे वाढविण्यास सुरवात करीन, आपल्याकडे बहुतेक लोकांची घरेच वाईट असतात. मागाच्या झोपड्या पाहिल्या तर कशी तरी रचलेली मिताडे आणि त्यावर घामलेटच्या टिनांचे पत्रे! महाराची स्थिति त्याहून बरी आहे, मराठे व ब्राह्मण याची स्थिति या दोहोहून बरी आहे पण एकदरीत सर्वच लोकांम रहाण्यास जागा अपुरी असते आणि त्यामुळे स्वच्छतेचा रहाणी ठेवण्यास व्यत्यय येतो, तर महाराष्ट्रामध्ये एकदोन लाख घरे वाढविण्याची खटपट करीन."

"आणि ती करण्याला लागणारा पैसा कोठून आणणार?"

"पैसे म्हणजे परिश्रम, दुसरे काही नाही आज आठवड्यांतून दोन-तीन दिवस मजूरवर्ग काम करतो त्याच्याऐवजी त्याला सहा दिवस काम करावे लागेल एवढेच. आपल्याकडे लोक काम करीत असता त्याच्या पोटात लागेल इतके धान्य आहे, दगड, मार्ती, चुना, लाकडे इत्यादि वस्तू आपल्या देशांतच उत्पन्न होतात, तर राष्ट्राची म्हावर इस्टेट वाढविणे म्हणजे राष्ट्राला काम करण्यास—म्हणजे जमीनीपामून प्राप्त होणाऱ्या माळावर क्रिया करण्यास उत्तेजन देणे आहे, दुसरे काही नाही."

"बरे, मी मध्या शक्याशक्यतेच्या वादविवादात पडू इच्छित नाही. जो मनुष्य एखादी सुधारणा करावयाची योजतो तो ती सुधारणा शक्य होण्याची खटपट करीलच इच्छेला व्यवहाराचे स्वरूप काय द्यावे एवढाच प्रश्न तो आहे आणि माझ्या दृष्टीने तो सापा प्रश्न आहे. राष्ट्राची आत्मोन्नतीची इच्छाच जागृत कशी करावी हा

मोठा प्रश्न आहे; मी तुम्हाला विचारतो की, तुम्ही दुसऱ्या कोणत्या गोष्टी करू इच्छितां?"

"लिहिणे, वाचणे सार्वत्रिक करीन हे सागायलाच नको. ते करण्यास साधने नाहीत ही सर्व ओरड लबाड दिवाणांची, लबाड नोकर-गाहीची आणि लबाड जनतेची आहे. खरी गोष्ट अशी आहे की, शिक्षणप्रसाराची लोकांत इच्छाच नाही. मला मत्ता असती तर सार्वजनिक सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्याचे काम मी करूनच दाखविले असते. अहो, देशावर परचक्र आले म्हणजे कोटयवधि रुपये कर्ज काढता तर शिक्षणामाठी कर्ज काढायला जाले काय?"

"आपण तेहि कबूल करू की, सध्याच्या लोकांना, त्यांच्या प्रतिनिधींना आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना आस्था नाही. शिक्षणासाठी तुम्ही कर्ज देवील काढाल हेहि कबूल करू; दुसरे काय कराल?"

"मी यापेक्षाहि दुसऱ्या गोष्टी सांगू शकेन. पण त्या डीटेल्सच्या आहेत. उदाहरणार्थ, मी असा प्रयत्न करीन की शिक्षकात यूरोपियन स्त्रीशिक्षकाचा वर्ग वाढवावा, म्हणजे आपली रहाणी उच्च तऱ्हेची करावी या कार्याची जोपासना त्या अधिक करू शकतील. तसेच बायस्काउटिंग सर्वत्र देशातले सरकारी भवने म्हणून करवीन. करायला कोणत्या गोष्टी हव्यात याविषयी अधिकार हाती आल्यानंतरच मनुष्य विशेष विचार करू लागतो!"

"पण तुमच्या हाती अधिकार देण्यात समाजाचा अधिक फायदा आहे हे समाजास पटावे लागते."

"मध्या एवढेच सांगता येईल की महाराष्ट्र हे मोठे कुटुंब धरून त्याचे सुख कसे वाढवितां येईल हे मी पहात जाईन. कुटुंबातल्या मडळीचे सौख्य पहावयाचे म्हणजे त्यांना जितक्या गोष्टी जास्त मिळतील तितके पहावयाचे ते तर मी

पाहीनच, पण महाराष्ट्र हा अनेक धंदे करणारा एक मोठा कारखाना आहे अर्था कल्पना करून या कारखान्यातून जास्त माल कसा निघेल हेहि पाहीन.”

“ही देखील तात्त्विक भाषाच झाली, तत्वाच्या ऐवजी उपमा आ गी एवढेच !”

“तर मग मी हे सांगतो की, विशिष्ट कल्पनाचा उत्पादक मी नाही, जी कल्पना निघेल ती हितकर कितपत आहे या दृष्टीने प्रत्येक कल्पनेचा मी स्वाकार किंवा नाकार करीन. आणि मला जरी कल्पना फार नमल्या तरी दुसऱ्या लोकांपाशी तरी कल्पना अमर्तालच, त्या माझ्याच आहेत. मी कोणाच्या वृत्तीने राष्ट्रान्या सुखाकडे पाहीन हेच आपणास सांगितले.”

“तुमच्यापाशी जर देशान्या फायद्याच्या विशिष्ट कल्पना नाहीत तर मग लोकाना अधिकारदानास तुम्हालाच पयत कां करावे?”

“ब्राह्मणपेक्षा सामाजिक सुधारणेच्या नेतृत्वास माझ्यासारखा ब्राह्मणतरच अधिक लायक आहे असे मी समजतो, माझे कित्येक जवळचे आस शेतावर काम करणारे मजूर आहेत तर कित्येक गवड्याच्या हाताखाली दगड-माती आणून देणारे मजूर आहेत त्यांच्याविषयी मला जो आपलेपणा वाटतो तो ब्राह्मणास आज तरी वाटणे शक्य नाही, त्या मजुरांचे कल्याण ते माझे कल्याण ही भावना मला वाटते. त्या मजुरापेक्षा महार मजुराचा आयुष्यक्रम अधिक वाईट आहे असे मला वाटत नाही, किंबहुना ते लोक निराळे आहेत असेच वाटत नाही. विटाळाच्या कल्पना माझ्या मनातून इगळडला गेल्यामुळे नाहीशाच झाल्या आहेत. “आपले लोक” असे शब्द म्हटले म्हणजे ब्राह्मणाच्या मनात गरीब कारकून येतात. आपल्या लोकाची सुधारणा म्हणजे मी मजुराची सुधारणा समजतो, आणि यावरून मला असे वाटते की राजकीय

कार्यक्षेत्रात ब्राह्मणाचे महत्त्व नाहीसे होऊन ब्राह्मणोतराचे महत्त्व वाढवे.”

“तुमच्या सर्व समाजामध्याच्या महत्त्वाकांक्षा बऱ्याच व्यापक आहेत हे पाहून मात्र आनंद झाल्या, आणि या विचारास कृतीमध्ये स्थान देण्यासाठी जर सर्व गज्यतत्र ब्राह्मणोतराच्या हाती गेले तर मला त्यात आनंद वाटेल. तुमच्या विचारास ब्राह्मणोतराची कितपत सहानुभूति आहे?”

“अहो, अडचण तर तेथेच आहे; या तऱ्हेचा कार्यक्रम आज ब्राह्मणोतरास बिलकुल पटत नाही. ते मला मनोराज्य करणारा समजतात; ब्राह्मणोतराची आज दृष्टि एवढीच आहे की कर वाढू नयेत, जो कर उत्पन्न होणार आहे त्याचा मिळतो व्यपेक्षा अधिक फायदा ब्राह्मणोतरास मिळावा. मध्याचा ब्राह्मणोतर पक्ष सर्व जनतेचा प्रतिनिधि नाही. तर ब्राह्मणतरांपैकी जे चार अक्षरे शिकलेले लोक आहेत त्यांचाच प्रतिनिधि आहे. आणि तेवढ्या लोकांच्याच आकाक्षा तो बोलतो.”

“तुम्ही कोणाचे प्रतिनिधि आहात?”

“मी कोणाचाच प्रतिनिधि नाही सामान्य कुणव्यास माझ्या मनातल्या गोष्टीच मला समजावून सांगता येत नाहीत. मला असे वाटते की माझ्या हाता सत्ता यावी, आणि मी ती सर्व जनतेच्या हितासाठी चालवावी, त्याच्या मताने चालवावी असे नव्हे.”

इतक्यात विश्वमित्र म्हणाले की “तुमच्या आमच्या या बाबतीत कल्पना किती तरी जुळतात. तर आपण दोघेहि मनोराज्य करणारे आहोत. मी, जातिविशिष्ट गोष्टीवर पक्ष रचलेले नसावेत, सुधारणांसाठी पक्ष असावेत हे म्हणतो त्याचे बीज तरी हेच आहे.”

“अगो, तुमच्या दोघांच्या मनातले विचार मला कळले नागपूरला आपण गेल्यानंतर पुन्हा भेटू आणि पुन्हा चर्चा करू” असे म्हणून भगवद्गीतेचे पुस्तक उघडून स्वामी ब्रह्मगिरींनी गादीवर आपली पाठ टेकली.

प्रकरण ७ वें.

विश्वमित्र आणि विहंगमा.

व्यारिस्टर विश्वमित्र याचे वडील सर दामोदरराव यांचा लोकांच्या दृष्टीने आयुष्यक्रम मोठा यशस्वी दिसत असे. प्रथमतः वकीलीत पैसे मिळविले, सार्वजनिक पुढारी म्हणून त्यांनी मान्यता मिळविली, पुढे हिंदुस्थानातील मनुष्यास शक्य इतकी मोठा सरकारी अधिकाराचा जागा मिळविली इतकं जरी झाले तरी त्यांचे आयुष्य अपूर्ण राहिले असे त्यासच वाटत होते. का की, आयुष्याची पूर्णता आपल्या मुलांना नाटमार्गाला लावून दित्याने होते, त्या शिवाय होत नाही असे त्यांचे वाटे. व विश्वमित्रास उत्कर्षाच्या रस्त्यावर आपण अजून आणले नाही असे त्यांचे वाटे. सुशिक्षितांनी नेहमी "सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी धडपड करण्यात अर्थ नाही, महाराष्ट्राच्या व्यापारात शिरले पाहिजे" इत्यादि व्याख्याने त्यांनी दिली होती, पण त्यांना आपल्या मुलाला शिक्षण देण्याची जेव्हा संधि आली तेव्हा त्याला आपल्या वधात घालावे. नाही तर सरकारी नोकरीत घालण्याची आपण खटपट केले पाहिजे असेच वाटले. व त्याचा मुलगा विश्वमित्र जसजसा मोठा होऊ लागला तसतसे त्याचे मन व बोलणे बदलू लागले. त्यांनी वकीलीत मिळविले तितका पैसा व्यापारांतही मिळणार नाही असे त्यांचे वाटे, किंवा व्यापारात मुलाला जाण्यासाठी त्याला मार्ग दाखविण्याची आपल्यालाच अक्कल नाही, तर आपण केवळ परोपदेश करण्यात पाडिलेय दाखवित होतो म्हणजे आपण जे पूर्वी बोलत होतो ते वेड्यासारखे बोलत होतो इत्यादि गोष्टी मनांत घेऊन आपण आपले आयुष्य आपल्या तत्त्वाप्रमाणे चालविण्यास आपण असमर्थ ठरलो इत्यादि गोष्टीची जाणीव त्यास होत असावी, का की, त्यांनी पुढे पुढे तरुण मडळींनी काय करावे या विषयावर व्याख्याने देण्याचे अजीबात सोडून दिले होते.

सरकारी नोकरीत जर मुलगा जावयाचा असेल तर तो आय्. सी. एस्. झाला पाहिजे; नाही तर सरकारी नोकरीतही अर्थ नाही हे मात्र त्यास पक्के वाटे. यामुळे मुलाने आय्. सी. एस्. व्हावे ही इच्छा मात्र त्याच्या मनात प्रबळ होती.

इंग्रज मडळीचे महत्त्व त्यांच्या इंग्रजपणामुळे असावयाचं, तरी हिंदूतील जी मडळी आय्. सी. एस्. हात त्याचे देखील महत्त्व दामोदररावाना आपल्या वकीलीच्या काळात एकसारखे भासत होते. आय्. सी. एस्. बाल्याच्या श्रेष्ठतम जातीत आपल्या मुलाचा शिरकाव व्हावा ही इच्छा त्याचा मुलगा मोठा होऊ लागला तेव्हा त्यांच्या मनात तीव्र हाऊ लागली. आय्. सी. एस्. झालेल्या मडळींना लग्नाच्या बाजारात किती किंमत असते याची जाणीव सर दामोदररावाना फार चांगली होती. आणि जापर्यंत महाराष्ट्रीय ब्राह्मणामध्ये एखाद दुसराच आय्. सी. एस्. हाता तोपर्यंत त्याचे महत्त्व नोकरीपेशाच्या महाराष्ट्रीय ब्राह्मणसमाजात किती होते याची कल्पना असलेली मडळां आज बरीचशी हयात आहेत. ती मडळी सर दामोदररावान्या फिकीरीची यथार्थता सहज ओळखू शकतील. दामोदररावांचे एक स्नेही—जे पुढे त्यांचे व्याही झाले, ते—सरकारी नोकरीमध्ये खालच्या जागेपामुर्ग वाढलेले हाते आणि स्मालकाज कार्टाचे जज्ज आणि रावबहादुर झाले हाते. त्यांच्या थोरल्या मुलांचे एका आय्. सी. एस्. बरोबर लग्न झाले लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी वधूवराचा फोटो काढून घेण्यात आला तेव्हा सासऱ्याने अर्शा स्वाभाविक इच्छा दर्शविली की जावयाने आपला फोटो सासूसामन्याबरोबरही काढून घ्यावा. पण जांवयाने तस करण्याचे साफ नाकारले. जांवई म्हणाला की "अनुकाव्हेनाटंड सर्बिहिस" च्या मडळीबरोबर मी फोटो काढून घेऊ इच्छित नाही. माझा फोटो जर अनुकाव्हेनाटंड सर्बिहिसमधल्या

मंडळीबरोबर दिसला तर माझ्याबरोबरचे दुसरे यूरोपीयन अधिकारी काय म्हणतील? ते तर इग्रज जातीच्या पण हिदुस्थानात वाढलेल्या मुलीबरोबर लग्न देखील लावावयाचे नाकारतात! मला खालच्या वर्गातल्या मुलीबरोबर लग्न लावावे लागले; ही गोष्ट नाइलाजास्तव पत्करणे भागच आहे. पण तेवढ्याभाठी मुलीचे सर्व ाणगोत माझ्या दर्जाचे आहे हे मी कसे कबूल करू मी मुलीशी लग्न लावले आहे, तिच्या कुटुंबाबरोबर लग्न लावले नाही. हे त्या आय. सी. एस्. चे गोतविसरू व जातविसरू बोलणे ऐकून काही मंडळीना राग आला, पण काही मंडळीना ते अगदी रास्त वाटले, का की, नोकरीवाल्या मंडळीपैकी अशी अनेक मंडळी होती की, ती सरकारने दिलेल्या दर्जा-प्रमाणे मनुष्याने आपले इतर सत्र ठेवून आपल्या म्हणजे सरकारने दिलेल्या दर्जाचे महत्त्व राखले पाहिजे असे समजणारी होती. या मंडळीमुळे जे वातावरण ममाजात उत्पन्न झाले होते. त्या वातावरणाचा परिणाम सर दामोदररावांच्या मनावर झाला असल्यास नवल ते काय? रावबहादुराचा त्याच्या जावयाने केलेला अपमान पाहून काही लोकाना तर आनंदही झाला. का की, त्या मुलीच्या लग्नाच्या मागे थोडामा इतिहास हाता या रावबहादुरांनी आपली मुलगी एका तरुण वकीलास देऊ केली होती, व ती मुलगा पत्करण्याबद्दल १५०० रुपये हुडाहि कबूल केला होता. पण पुढे त्याच्या ओळखीचा दुसरा एक तरुण एकदम ई ए सी झाला तेव्हा त्यानी कांही तरी खुसपट काढून ते लग्न मोडले आणि त्या तरुण ई. ए. सी पाशी आपल्या मुलीचे लग्न जुळविले तथापि लग्न जुळव्यानंतर आणि लग्नाची तारीख ठरल्यानंतर एक तरुण आय. सी. एस्. होऊन परत आला तो त्याच्या एका स्नेह्याचा आस होता, आणि त्या आय. सी. एस्. ला जितकी मोठी मुलगी मिळेल तेवढी पाहिजे आहे, हुडा फारसा

पडणार नाही, असे कळतांच त्यानी आय. सी. एस्. बरोबर आपल्या उपवर कन्येचे लग्न जुळविले. व ई ए सी (एक्स्ट्रा असिस्टंट कमिशनर, मुंबई इलाख्यातील डेप्युटी कलेक्टरच्या दर्जाचा मनुष्य) बरोबर ठरविलेले लग्न जणू काय आपणांस ठाऊकच नाही असे दाखविले या सर्व गोष्टी त्यावेळेस नागपुरात घरोघर चर्चेचा विषय झाला होता आणि त्यामुळे जेव्हा रावबहादुराचा, त्याच्या जावयाने हलक्या पदवीचे इसम म्हणून अपमान केला, तेव्हा ते ऐकून राग येण्यापेक्षा इतर लोकांस आनंदच झाला. दामोदरपताना त्या आय. सी. एस्. चा राग आला व जेव्हा विश्वमित्राचे लग्न त्या रावबहादुराच्या धाकट्या मुलीशी म्हणजे विहगमेशी झाले तेव्हा त्यास असे वाटले की, आपल्या मुलाने आय. सी. एस्. तर व्हावेच पण उलट आपल्या मंडळीत अत्यंत समतेच्या भावाने मिसळून व आपले सौजन्य पदोपदी दाखवून आपल्या थोरल्या भाडूस लाजवावे. परंतु व्याख्याच्या पहिल्या जावयास आपल्या मुलाच्या चांगुलपणाचे वर्तन दाखवून टोमणे देण्याचे सौख्य सर दामोदररावांच्या नशीबी नव्हते. पुढगा इंग्लंडमध्ये शिकवण्यास गेला पण आय. सी. एस्. च्या अभ्यासक्रमाकडे लक्ष देण्याचे त्याने नाकारले. अर्थात मुलाने आय. सी. एस्. च्या परीक्षेस बसण्याचे नाकारल्याने सरदामोदररावांची मोठी निराशा झाली असेल यात नवल ते काय? मुलगा इंग्लंडला गेला, व्धारिस्टर झाला, केब्रिजमध्ये आपल्या आवडत्या विषयाचा त्याने चांगला अभ्यास केला तरी सर दामोदररावांची इच्छा पूर्ण झाली नाही आपल्या मुलाचा वर्शाच्याने मोठी नोकरी लावून घावी हे मात्र त्याच्या मनात आले नाही; आणि तसे न येण्यास कारणेही होती राजकारणांत एक तन्हेच सातत्य असते. तसे कौटुंबिक आयुष्यक्रमातही राखले पाहिजे ही भावना दामोदररावात होती. देशामध्ये ज्या अनिष्ट गोष्टी असतात

त्यांच्याशी लढतां लढतां एका पिढीचे लोक म्हातारे झाले आणि त्यांनी शासनसंस्था लोकमतास अधिकाधिक जबाबदार करून ठेवल्या. आता पुढच्या पिढीतील तरुणांनी आपल्या आयुष्याची माडणी करावयाची किंवा उदयास यावयाचे ते आपल्या लायकीवर व कर्तृत्वावरच आणून पाहिजे असे दामोदरराव म्हणत त्यांना असे वाटे का, आपण वशीले लावून नोकरी मिळविणे इत्यादि गोष्टीविरुद्ध लढलो, त्या मार्गाने आपल्या मुलास महत्त्वाच्या जागी पोचवावयाचे नाहीच. पण आपण आणि आपल्या पदवीचे इतर गृहस्थ यांनी आपले कौटुंबिक महत्त्व कसे राखावयाचे? आपण व्यापारी नाही की, आपण आपला व्यापार आपल्या मुलाच्या स्वाधीन करू. मुलाला बापाचे पक्षकार मिळतीलच असे कोठे आहे? वकील, डॉक्टरकी यांसारख्या सुशिक्षित धंद्यात पडलेल्या मडळीच्या घराण्याचे महत्त्व रहावे तरी कसे? आपण समाजांत एक अत्यंत शिष्ट गृहस्थ म्हणून वावरू शकलो पण आपल्या मुलाला महत्त्वाच्या जागेवर कसे जातां येईल? तो सिव्हिलसर्व्हिसच्या परीक्षेस बसलाच नाही. आपण आपल्या वशील्याने जर त्याला कोठे चिकटवावा तर तेहि शक्य नाही मुलगा हिंदुस्थानात आय. सी. एस्. झाल्याशिवाय आला तर येथे आता त्यास “सर्व्हिस”चे तोड पहाणेहि योग्य होणार नाही. येथे मिळाली तर प्राविन्-शिअल मिळणार. प्राविन्शिअलसर्व्हिस पत्करली तर सामाजिक दुय्यमता आलीच. कोठे सस्थानांत चिकटवावा तर तेहि फारसे हितावह नाही. का की, सस्थानातल्या नोकरीस एकदर महत्त्व कमी. हजार रुपयांवरच्या जागा क्वचितच, आणि त्या पटकवावयाच्या म्हणजे अनेक हलकट गोष्टी करावयास तयार असले पाहिजे. मुलाने ब्यारिस्टरी सुरू केली आहे पण त्याचे धंद्याकडे असावे तितके लक्ष नाही. त्या धंद्याचा तर त्याला फारच कटाळा दिसतो. राजकरणांत तो शिरू इच्छितो

पण त्यात शिरणाऱ्याने कोट बाजूला काढून ठेवून आणि अस्तन्या मारून घाणीत हात भरवावयाच्या तयारीने शिरले पाहिजे. पण ती देखील त्याच्या मनाची तयारी दिसत नाही. तर आपल्या मुलाचे भवितव्य काय असावे इत्यादि विचार मर दामोदररावाच्या मनात घोळत असत

प्राविन्शिअल सर्व्हिसमध्ये दुय्यमता किती तीव्र स्वरूपाची येते याची दामोदरपंतांस चांगलीच माहिती होती. प्राविन्शिअल सर्व्हिसला “पगया सर्व्हिस” हे शब्द लावण्यांत येत असत. पण त्याचे उत्पादकत्व हिंदुस्थानी सिव्हिलसर्व्हिसकडे नव्हते. हे शब्द दुसऱ्या लोकांकडूनच लावण्यात आले होते, ते लावण्यामध्ये कॉंग्रेसवाल्या मडळींनी पूर्वाच्या काळात पुढाकार घेतला होता, पण इंडियन सिव्हिलसर्व्हिसमधल्या हिंदु मडळींनी ते शब्द उचलले होते एवढेच. त्यावेळेस ते फक्त आपापसांत बोलत असतां ते शब्द वापरीत, पण प्राविन्शिअलच्या मडळींच्या नजरेस ते शब्द येऊ न देण्याची खबरदारी घेत. प्राविन्शिअल सर्व्हिसची किंवा मन्व्हीजनेट सर्व्हिसची मडळी भेटली असता मनुष्यधर्माप्रमाणे हिंदु सिव्हिलियन लोकांनां सभ्यतेने वागावेच लागे. पण आपसात बोलतांना त्यांच्या पदवीसंबंधाने तुच्छतेचे शब्द नेहमी वापरले जात “अस्सल” मराठा ज्याप्रमाणे कडूंसंबंधाने बोलतो किंवा बोलत नसला तरी मनांत भावना ठेवतो, किंवा हिंदुस्थानांत नवीन आलेली इंग्रज मडळी “सी. बी.” म्हणजे “कट्टी बॉर्न” म्हणजे हिंदुस्थानातच जन्मलेल्या इंग्रज लोकांसंबंधाने जशी तुच्छतेची भावना मनांत बाळगतात, त्याप्रमाणे वरच्या श्रेणीतल्या या नोकरांना खालच्या श्रेणीतल्या नोकरांविषयी तिटकारा वाटे, आणि तीच आत्मगौरवाची भावना ते आपल्या बायकांच्या मनांत भरवून देत. आपल्या बायकांनी इतर

स्त्रियाशी उद्धट व्हावे असेच केवळ पुरुष मडळींना वाटत नसे, तथापि आपला मोठेपणा आपल्या बायकोच्या मनात ठसावा आणि आपण आणि गावातील शिष्ट मडळी म्हणजे डेप्युटी कलेक्टर, रावबहादूर असलेले वकील इत्यादि मडळी या दोहोतील महदतर म्हणजे आपले महत्त्व आपल्या बायकोच्या लक्षात यावे किंवा मनात ठसावे अशी त्या बड्या नोकरीवाल्या लोकांची देखील इच्छा असे. ही स्थिति लढाई सुरू व्हायच्या काळापर्यंत होती, तथापि आपली आय. सी. एस्. झालेली मडळी वाढू लागली तसतशी जराशी कमी झाली; आणि पुढे जेव्हा आय. सी. एस्. वाले ज्या लोकांचा तिरस्कार करीत त्यातलीच मडळी कौन्सिलमेबर व मिनिस्टर किंवा एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलर होऊ लागली तेव्हा बरीचशी कमी झाली, पण सुधारणा अमलात येण्याच्या अव्वल काळात बरीचशी होतीच.

विश्वमित्र हिंदुस्थानात आल्याला दोन-अडीच वर्षे झाली होती. सर दामोदररावांनी काही दिवस त्याला स्वस्थपणे बसू दिले आणि नंतर विश्वमित्र प्रॅक्टिसहि करू लागला. तरी देखील त्याच्या मनात आपल्या मुलाचे भवितव्य काय याविषयी काळजी नेहमी घोळत असे.

मुलगा आता प्रॅक्टिस करू लागला, बऱ्या प्रकारे बोलणारा आहे, पण त्याला आयुष्यादिशा पाहिजे. ती दिशा लावण्याच्या बाबतीत आपल्या मुलाला आज आपणास काय मदत करता येईल याविषयी सर दामोदर पर्वते याच्या मनात अनेक कल्पना येत असत, आणि त्यासबद्दलच मोडे त्यांस सुटत नसे. आपण सामान्य शिक्षण मिळवून वकील झालो, पुढे सार्वजनिक कार्यात पडणारे म्हणून लोकापुढे येऊ लागलो आणि शेवटी सरकारने आपणास उचलून धरून आज मोठ्या पदवीला आणले आहे, आपण एक सामान्य मास्तरचे चिरजीव असून जर या स्थितीपर्यंत

येऊ शकले तर आपल्या चिरंजीवांनी या स्थितीत प्रारंभ करून कोणत्या तरी अप्रिक उच्च स्थळी पोचावयास नको काय ? निदान त्याने आपल्या इतकी तरी उच उडी माराव्यास नको काय ? त्याला राजकारणाची गोडी आहे तीहि वाईट नाही. त्याला राजकारणात पडून कौन्सिलात शिरून आपल्याप्रमाणेच मिनिस्टर किंवा एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलरपर्यंत जाऊन भिडना येईल. आणि यासाठी आपणास त्याला कोणत्या रीतीने मदत करता येईल असा विचार ते करीत. आपल्या मुलाने आपल्यापेक्षा मोठे कसे व्हावे हाहि प्रश्न त्याच्या मनात येई पण हा प्रश्न मोडविण्याचा कठीणपणा केवळ मुलाच्या लायकीमुळे उत्पन्न होत नसून त्याच्या कल्पनेच्या मर्यादेमुळे उत्पन्न होत होता. आपण चढलो त्यापेक्षा आपल्या मुलास उच्च पदवी खरोखर कोणती शक्य आहे ? आपण अर्धा-पाऊण लाख रुपये दरसाल पगार मिळवितो; इंग्लडभधल्या मज्यांना देखील याच्यापेक्षा जास्त पगार कोठे असतो, आपण सर झालो, इंग्लडभधल्या प्रमिड्रीस आलेल्या लोकांपैकी बहुतेक लोक 'सर' च होतात, ब्यारोनेट देखील हांगारे लोक थोडे; तर आता आपल्याला मिळवावयाचे तरी राहिले आहे काय ? अशा प्रकारच्या कल्पनाहि अधुकापणाने सर दामोदररावांच्या मनात येत असत. त्याच्या मनात केव्हा कोणत्या कल्पना येतील याचा नेम नसे. त्यांना एकदा आपण कृतकृत्य झालो असे वाटे तर एकदा आपले आयुष्य फुकट गेले असे वाटे. आपल्याच आयुष्याविषयी ही विचारभिन्नता त्याच्या मानांसक स्थितीवर अवलंबून असे. देशास स्वतंत्र करण्याच्या चळवळींशी काहीं वर्षापूर्वी आपली किती तीव्र सहानुभूति होती याची सर दामोदररावाना आठवण नव्हती असे नाही. पण त्यास पुढे असेहि वाढू लागले की, स्वातंत्र्यस्थापनेसाठी झालेला सर्व प्रयत्न वेडेपणाचा होता. लोकांनी काही जरी चळवळ केली तरी ब्रिटिश

सत्ता झुगारून देणे शक्य होणार नाही, तर मग आपण विनाकारण तसल्या भानगडीत पडा कशाला! त्यांतल्या त्यांत त्यांना असहि दिसून आले की जे लोक आपणास कष्टे देशभक्त आणि इंग्रजी राज्याचे शत्रू म्हणून म्हणवीत ते लोक बहुतेक अजाण किंवा लुच्चे आहेत, व त्यांपैकी बरेच जरा तोडावर तुकडा टाकताच वाटेल तसे बदलणारे आहेत; आणि त्यांच्या हातून कोणतीही गोष्ट नेटाने पार पडणार नाही, तर अशा लोकाशी सगति उगाच कशाला करा? असे अनेक विचार मनांत येऊन त्यांच्या आयुष्याला निराळे वळण लागले. सर दामोदररावांच्या उत्कर्षामुळे ज्यांना दुःख वाटत होते, ती मंडळी सर दामोदररावास सरकारचा तोडपुजा म्हणून वगैरे दूषणे देत, पण सर दामोदररावांविषयी न्यायबुद्धि धरून हे सांगितले पाहिजे की, त्यांनी आपले काम प्रामाणिकपणाने केले. जेव्हा त्याची योजना सरकारने म्हणजे प्राताधिकाऱ्याने रद्द केली असेल तेव्हा त्यांनी नोकरी सोडली नाही असा कित्येक मंडळी त्यास दोष देत असत; आणि प्रत्येक स्वतंत्र देशांतल्या मंत्रिमंडळांत प्रत्येक मंत्र्यास आपले मत बाजूला ठेवून मुख्य मंत्र्याच्या इच्छेपुढे कसे नमार्चे लागते याची जणू काय आपणास जाणीवच नाही असे ते टीकाकार दाखवीत. जे लोक सर दामोदररावांवर कठोर टीका करणारे होते तेच त्यांच्या भाग्यशाली आयुष्यक्रमाबद्दल मत्सर बाळगणारे होते. कित्येक अशी टीका करीत की आम्ही सरकारवर अधिक जोराने टीका केली आणि अधिक चळवळ केली पण तीपासून होणारा फायदा मात्र आम्हांस न मिळतां या "चोरा"ला मिळाला आहे. दामोदररावांशी समकालीन असलेले ज्वलज्जहाल सर दामोदररावांना आयतोबा समजत व दुसऱ्याच्या राजकीय परिश्रमांमुळे ज्याची खरी किफायत झाली अशा व्यक्ति समजत. आणि आतां सर दामोदरराव आपल्या

मुलाची वर्णी सरकारांत कशी लावून घेतात हे इतर मंडळी डोळ्यांत तल घालून पहात होती. येणेप्रमाणे विश्वमित्राच्या भवितव्याविषयां विचार केवळ त्याचा बापच करीत होता असे नाही, तर गावातले इतर लोकहि करीत होते. आणि सर दामोदररावांच्या विरुद्ध असलेल्या नागपूर वऱ्हाडच्याच लोकानी आपल्या कल्पनेत त्याचे भवितव्य इतके स्पष्ट आखून ठेवले होते की, विश्वमित्रास जणू काय यासंबंधाचा विचार करण्याचे कारणच नाही. मुलाला देशविषयक किंवा आपल्या भावी कार्यक्रमासंबंधाने विचार नव्हते असे नाही. उलट इंग्लडमध्ये राहिल्यामुळे देशाच्या उणीवी इतक्या दिसून येत होत्या की तितक्या त्याच्या बापाला दिसून येणे शक्य नव्हते. बाप इंग्लडमध्ये एकदां जाऊन आला होता एवढेच. अर्वाचीन जगावर कोणत्या शक्ती कार्य करीत आहेत, त्या शक्तीपुढे सरकारहि केवळ कसे दुर्बल आहे, या गोष्टी त्यास त्यांच्या विदेशगमनाने कधीच कळल्या नाहीत. ते इंग्लडमध्ये गेले तेव्हा जे लोक इंग्लडमध्ये जाऊन आले असतील त्यांच्याकडे लोकांनी हे निराळ्या कोटीतले मनुष्य या दृष्टीने पहावे असा तो काळ होता. मुलाला मात्र जगच निराळे दिसत होते. त्याला हे ठाऊक होते की सरकार हे प्रचारक कधीच होऊं शकत नाही, जेव्हां एखाद्या गोष्टीचे महत्त्व लोकांना पटते आणि लोकांकडून त्या गोष्टीची मागणी होते तेव्हाच सरकार नवीन कार्यक्रमाचा स्वीकार करते तर ज्याच्या मनांत सरकारवर कांहीं परिणाम घडवावयाचा असेल त्या मनुष्याने नोकर कधीच बनता कामा नये. त्याने स्वतंत्र राहिले पाहिजे, आणि सरकारच्या चांगूलपणाच्या कृत्याबद्दल सरकारास शाबासकी देण्यास, वाईट कृत्याबद्दल सरकारला दोष देण्यास, नवीन सूचना सुचविण्यास तयार बनले पाहिजे सरकारच्या एकदर हेतूबद्दलच सर दामोदरराव आणि त्यांचे

चिरंजीव याच्यामध्ये दृष्टिभिन्नता होती. सर दामोदररावाच्या मनांत सरकारविषयी प्रारंभापासून चांगले मत नव्हते. लहानपणी त्यांना असे वाटे की सरकारचे हेतूच दुष्ट आहेत; लोकांस अधिकाधिक निःसत्व करावे एवढेच सरकारचे धोरण आहे. हे त्याचे विचार आयुष्याच्या उत्तरकालापर्यंत गेले नाहीत.

सर दामोदरराव यास पूर्ववयात सरकारच्या सर्वच गोष्टी वाईट दिसत होत्या असे नाही. चांगल्या गोष्टीहि दिसत, पण त्यात सरकारचा लोककल्याणपर हेतु मात्र त्यास दिमत नसे. रेल्वे वगैरे गोष्टीस सरकारने उत्तेजन दिले, पोस्ट-पद्धति उत्तम केली, यासारख्या गोष्टी खरोखर सरकारने आपल्या फायद्याकरता केल्या; आणि लोकांना जो फायदा झाला असेल तो केवळ गाड्या-बरोबर नव्याला यात्रा या दृष्टीने होय. सरकारने देशातील दंगेधोपे बंद केले याचे कारण सरकारचा वसूल विघडतो म्हणून होय. सरकारची निव्वळ लोककल्याणाची अशी खाती तरी कोणती आहेत म्हणून ते पृच्छा करीत. पोलीस खाते म्हणजे निव्वळ सरकारचा दडुका लोकांस दाखवून त्यास चूप ठेवणारे खाते, आणि कस्टम्स, एक्साईज हीं तर केवळ पैसेकाढू खातीं. पोस्ट खाते आणि टेलिग्राफ हे तर पैसे मिळविण्याचे सरकारी धंदे आहेत. ते धंदे सरकारने बरे केले तर त्यात लोककल्याणाची इच्छा कारणीभूत झाली असे कसे म्हणता येईल? कोर्ट व वकीलपद्धति हीं ठीक आहेत, आमच्या मध्यम वर्गास पोट भरण्यास ही साधने आहेत, पण यात सरकारचा हेतु काय ? तर स्वतःस परिचित असलेली न्यायपद्धति इकडे आणणे आणि मध्यमवर्गास खूष करणे हाच, दुसरा काहीं नाही. मेडिकल खाते असल्याशिवाय इतक्या सिव्हिल सर्जनांच पोट कसे भरेल? आणि प्रत्येक इंग्रज नोकरास उत्तम प्रकारचा इंग्रज डॉक्टर हिंदुस्थानच्या खर्चाने मिळविण्याची ही युक्ति नाही

काय ? जी काहीं लोककल्याणाची गोष्ट सरकारकडून होई तीत सर दामोदररावाना सरकारचा हेतु असा दिसे की, असल्या गोष्टी केल्याने लोकानी खूष व्हावे; त्यांना ब्रिटिश राज्य आवडू लागवे व त्याची स्वातंत्र्याचा इच्छा नष्ट व्हावी. याप्रमाणे त्यांच्या मनात सरकारविषयी पूर्णपणे अविश्वास असे. असे असून देखील ते सरकारशी सहकारिता करीत. ही गोष्ट कशी होई याचेहि दामोदररावास ओळखणाऱ्या पुष्कळाना कोडे पडे. पण त्यात कोडे काही एक नव्हते. तत्वे काही असली तरी रोजचा कार्यक्रम रोजच्या गरजांनी व रोजच्या स्पर्धांनी चालत असतो. आपण सरकारशी सहकारिता केली नाही तर दुसरे लोक करतील आणि ते पुढे येतील; ही दृष्टि उपेक्षिण्याजोगी नव्हती. आपण कोकणस्थ ब्राह्मण आहे आणि इंग्रजांनी राज्य घेतले तें कोकणस्थ ब्राह्मणांपासून हिसकावून घेतले हे सर दामोदरराव कधीच प्रिसरळ नाहीत. इंग्रज आपल्या शत्रु आहे हीच भावना लहानपणापासून त्यांच्या मनात जागृत होती पण ती पुढे नाहीशी झाली. आणि तिचे कारण एवढेच की त्यास युद्ध करून देशाला स्वतंत्र करण्याची आशाच दिसेना. देशाला स्वातंत्र्य म्हणजे इंग्लंडपासून वियुक्तता मिळविण्याची त्यास शक्यताच दिसेना, त्या अर्थी आहे ते राज्य लोकोपयुक्त करण्यास काय हरकत आहे असे त्यास वाटे. जेव्हा ते एक्झिक्यूटिव्ह कौन्सिलर झाले आणि जेव्हा कौन्सिलमध्ये त्याचा इंग्रज अधिकाऱ्याबरोबर अनेक गोष्टीवर चर्चा होऊ लागली तेव्हा मात्र त्यास असे वाटू लागले की नित्यक्रमाच्या अनेक गोष्टीत सरकारचे वाईट हेतू नसतात. हिंदुस्थानाची चोरी करून इंग्रज जातीचे खिसे भरण्यास सरकार कधी कधी उत्तेजन देत असेल पण ते वैयक्तिक अधिकाऱ्यांमुळे असले पाहिजे. ते सरकारचे धोरण म्हणून नाही.

विश्वमित्र हा हिदुस्थानांतले इटरमिजिएटपर्यंतचे शिक्षण आटोपून पुढे इंग्लंडला जाऊन आक्सफर्ड येथील अभ्यासक्रम आटोपून हिदुस्थानांत परत आला होता. त्याने सिव्हिलसर्व्हिसमध्ये शिरावे म्हणून सर दामोदररावाची इच्छा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही. मुलाचेच सिव्हिलसर्व्हिसमध्ये जाण्याचे नाकारले, मुलाला दुसऱ्या अनेक गोष्टीची गांडी लागली आहे, त्याचे अविकाराच्या जागेवर कसे जाऊन बसावे इकडे लक्ष नाही, विश्वमित्र हिदुस्थानात आल्यावर देखील त्याची ही मनोवृत्ति दामोदररावांस आवडली नाही. इंग्लंडमध्ये विश्वमित्राचे आयुष्य मोठ्या सुखाने गेले, चांगले जेवण, चांगली रहाण्याची जागा, चांगली नाटके, अनेक खेळ, अनेक सुविक्षित मंडळीशी सहवास या सर्व गोष्टीची त्याला इतकी आवड उत्पन्न झाली की, अगोदर इंग्लंड सोडून हिदुस्थानास जावसे त्यास वाटेना. आणि हिदुस्थानांत जावयाचे झाले तर आपण अनेक लगामानी जखडलेल्या तट्टु वनण्यापक्षा आपण वाटेत तिकडे जाणारा आणि वाटेत ते करणारा मनुष्य राहिले पाहिजे असे त्यान वाटत होते. प्रवासामुळे त्याची महत्त्वाकांक्षा केवळ महाराष्ट्रीय गाढली नाही. विश्वमित्र हा सर दामोदररावाचा मुलगा होता, आक्सफर्ड येथे अभ्यास केलेला आणि तेथे अनेक मित्र जोडलेला होता. बापाच्या मोठेपणामुळे अनेक किताबवाल्या मंडळींमध्ये त्याच्या ओळखी झाल्या होत्या. त्याचे उच्च व मध्यम वर्गांतले काही इंग्लिश मित्र निरनिराळ्या सरकारी कामात तर कित्येक देशसुधारक सामाजिक कार्यात, तर कित्येक वर्तमानपत्रांचे उपसंपादक म्हणून संपादकीय ध्यात गुतलेले होते. आपण सिव्हिलसर्व्हिस म्हणून हिदुस्थानात नोकरीत गुतलो तर केवळ सरकारसाठी बसली करण्यामध्ये आपण गुतू आणि ते कामतर आपल्या मनाजोगे नाही असे त्यास वाटल्यामुळे त्याने सिव्हिलसर्व्हिसला बस-

ण्याचेच माफ नाकारले, आणि त्यामुळे बापाची बरीच निराशा झाली. बाप स्वतः जरी वकीलीच्या ध्यात पुढे आला आणि सिव्हिलसर्व्हिसच्या मंडळींपैकी फारच थोड्यांना ज्या पदवीला चढतां येते त्या पदवीला जाऊन बसला तरी मुलाचे जेव्हा आय. सी. एस्. ला बसावयाचे नाही असे ठरविले त्या वेळेपर्यंतहि ते एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलर झालेले नव्हते व त्यामुळे सिव्हिलसर्व्हिसच्या मंडळींचे नेहमी महत्त्व त्याच्या डोळ्यापुढे चकाकत होते. एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिलर होईपर्यंत सर दामोदरराव वकील होते आणि तोपर्यंत साधारण मुन्सिफापुढे त्यास " युअर आनर " म्हणून बोलत जावे लागे, आणि मुन्सिफ सत्रजज व आडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ही त्यांची नेहमीची भेटण्याची मंडळी, आणि ती तर सिव्हिलसर्व्हिसच्या मंडळीला देवममजत, आणि त्यामुळे आपल्या मुलाला सिव्हिलसर्व्हिसचे महत्त्व वाटत नाही असे न वाटता असं वाटे की, मुलाला पास होण्यासाठी जो नेटाने अभ्यास करावा लागतो तितक्या नेटाने अभ्यास करण्याची हिमतच नाही. आणि त्यामुळे मुलाच्या भवितव्याविषयी त्याचे मन मोठे साशंक झाले होते, व आपल्या मुलाचे पुढे कसे होईल अशी विवचना उत्पन्न झाली होती. ती मुलादेऊन बॅरिस्टरी करू लागला तरी गेली नाही. ब्यारिस्टर म्हणून मुलाने नावलौकिकास यावे व पुढे कौन्सिलात जावे हा कार्यक्रम कांही वाईट नाही. पण ते तरी कोठे होत आहे. ब्यारिस्टरी-कडे देखील आपल्या मुलाचे फारसे लक्ष नाही. तो अनेक माभिकांतून लेख लिहिण्याकडेच लक्ष देत आहे हे पाहून सर दामोदररावांस वाईटच वाटत होते का की, लेखक या नात्याने प्राप्ति तरी काय होणार! अनेक मासिककार आणि पत्रकार विश्वमित्राच्या लेखासाठी आतुरनेने मागणी करीत, पण ते लेख विश्वमित्राने फुकट लिहावेत अशी त्यांची मागणी असे, आणि जरी मामिककाराने

पैसे दिले तरी तो किती देणार. मासिकेच लेखकांचे लेख फुकट घेऊन उत्पन्न व खर्च यांची कशी-बशी तोडमिळवणी करीत. त्यांना त्यातल्या त्यात आनंदाची एक गोष्ट वाटत होती की, विश्वमित्र कवि नाही. तो कवि झाला तर जगांतील वस्तु-स्थितीकडे दुर्लक्ष करील व कल्पनासृष्टीत विहार करू लागेल आणि त्यामुळे भिकेला लागेल लेखक या नात्याने पुढे येण्याची विश्वमित्राची तयारी होती अशांतला भाग नाही. लेखक या नात्याने उपजीविका करणे विश्वमित्रास शक्य वाटत होते, तथापि तो जीवनक्रम त्यास नको होता. लेख लिहिण्यावर उपजीविका अजीबाद होत नाही असे नाही. अनेक इंग्रजी दैनिके लेखासाठी पैसे देतात, पण त्यांना कसले लेख हवे असणार—केवळ बातमीचे. टेनिस दूर्नेमेट झाली तर ती चांगली वर्णन केली पाहिजे, क्रिकेटचा सामना युद्धाची रूपके लावून वर्णन करता आला पाहिजे. कोर्टां तले खटले वर्तमानपत्रकाराकडे पाठविले पाहिजेत, कोठे बक्षीससमारभ झाला, कोठे व्याख्यान झाले, कोठे सस्थानात दरबार झाला तर त्याचे शहवाल पाठवावयाचे. हीच या धद्यातली मुख्य कामे होत. सामान्य क्षुल्लक अशा गोष्टीवर लेख लिहून कालम भरल्यास पैसे मिळतील, का की, वाचकास तेच हवे असते. वाचक किंवा श्रोता काय म्हणतो, माझी करमणूक करीत असाल तर मी ऐकण्यासाठी उभारहावयास तयार आहे पण मला जर उपदेश करणार असाल तर मी पळ काढतो. लेखक या नात्याने पैसे मिळावयाचेच झाले तर ते इंग्रज-पत्रकारच देतील; देशी पत्रे देणार नाहीत. विश्वमित्र जर त्या इंग्रजी पत्राच्या संपादकास म्हणेल की, मी राजकीय विषयांवर लेख लिहितो आणि ते तुम्ही घ्या, तर ते घेऊन विश्वमित्राची जाहिरात करून त्याबद्दल विश्वमित्रासच पैसे द्यावयास तयार असा मूर्ख पत्रकार कोणता आहे ? वर्तमानपत्राच्या आफीसात दृष्यम संपादकाच्या जागेवर आम करावयाचे म्हणजे विश्वमित्रासारख्या तरुण मनुष्यास आपले विचार पसर-

वावयाची संधि मुळीच मिळणार नाही हें विश्व-मित्र जाणून होता. लेखकाच्या धंद्यांत पढल्यास त्याचा सर्व वेळ कोठे फुटबॉलचे वर्णन करण्यांत जाणार, किंवा प्राताधिकारी दौऱ्यावर निघाला म्हणजे त्याच्या पाठापाठ आपण आपल्या मोटर-सायकलवर हिंडून प्राताधिकार्याच्या दौऱ्याची वर्णने लिहीत बसवे लागणार. याप्रकारचे लेखकाच्या धंद्याचे आजचे स्वरूप आहे. सर दामोदररावासहि या गोष्टीची जाणीव होती. ते एकदां पुण्यास असता तेथील एक तरुण इंग्रज याप्रकारे बऱ्या प्रकारची उपजीविका करीत होता हे त्यांनी पाहिले होते. व या पद्धतीने जरी उपजीविका बऱ्या प्रकारची होईल तरी त्या प्रकारची उपजीविका आपल्या मुलाची नसावी असे त्यास वाटल्यास त्यात नवल नाही. अर्थात लेखक या धद्याकडे जरी आपल्या मुलाचे लक्ष आहे तरी या धद्यात फारसा द्रव्याग नाही आणि या धद्याचे खरे पहाता महत्त्वही नाही असे सर दामोदररावांस वाटत होते. यामुळे या धद्यांत मुलाने पडू नये म्हणून त्याचे मन वळविण्याचा प्रयत्नहि केला. या सवधाचे बापलेकाचे जेव्हा बोलणे झाले तेव्हा मुलाने बापास सांगितले की, मी जे कांही लिहितो ते लेखकाचा धदा पत्करावा म्हणून नाही, तर माझ्या मनात जे विचार आहेत ते लिहून काढावेत म्हणून मी लिहितो आणि मला लिहिण्याला प्रवृत्ति व्हावी म्हणून मी ते लेख छापयला पाठवितो. ते लेख छापले गेले म्हणजे मला आणखी लेख लिहिण्याला प्रवृत्ति होते. लेखकाचा धदा मी करूच इच्छित नाही.

विश्वमित्राची इंडियन व सिव्हिल इंडियन मेडिकल सर्व्हिसेस मधल्या नोकरांविषयी जी वृत्ति होती ती पुष्कळ लोकांस समजण्यासारखी नव्हती. तो त्या लोकांना सामान्य नागरिकांपेक्षां पदवीने किंवा देशासाठी कार्य करण्याच्या शक्तीच्या दृष्टीने कमी योग्यतेचे समजे. त्यांना शिक्षण चांगले

असले तर त्यांचे शिक्षणामुळे महत्त्व. पण सिव्हिल सर्व्हिसची मंडळी वस्तुतः काय आहेत? ते केवळ, वसुली कारकून आहेत; आणि जमीनदार आपला वसूल चागला होण्यासाठी काही दादागिरी करणारी मंडळी वसुली कारकुनाच्या हाती ठेवतो त्याप्रमाणेच या वसुलीकारकुनास म्याजिस्ट्रेटची अधिकार दिले आहेत. यापलीकडे त्याची किंमत काय आहे, अशी तो पृच्छा करी. राज्यकारभाराचे मुख्य भाग दोन; धोरण ठरविणे आणि ठरल्या नियमाप्रमाणे कारभार करणे. यात धोरण ठरविणाऱ्या लोकांचे महत्त्व जास्त आहे. आणि ही धोरण ठरविणारी मंडळी सामान्य जनतेतूनच निघायची. वसुली कारकुनाची दृष्टि एवढीच की कुळांने अमुक नियम मोडला, तमुक नियम मोडला, तर कुळाला सटकवा. तो नियम चागला आहे की वाईट आहे याची पंचाईत वसुली कारकुनाला कोटून असणार? कलेक्टरची किंवा डेप्युटी कमिशनरची किंमत वसुली कारकुनापेक्षा खरोखरच अधिक नाही! विश्वमित्राची ही कलेक्टरच्या पदवीची मीमासा त्याने एकदा जेवताना केली, तेव्हा त्याच्या बापाने त्याला सांगितले की तू म्हणतोस हे खरे आहे, पण वरच्या मंडळीला आपले धोरण ठरवितांना प्रत्येक योजनेस व्यवहारात कसे स्वरूप येईल, आणि आपण एखादा नियम करावयाचे ठरविले तर त्या नियमाची अमलबजावणी करितांना नियम करण्याचे हेतू बाजूला राहून इष्ट कार्य कसे फसेल इत्यादि गोष्टींवर सहा देण्यास हे कलेक्टर किंवा त्या अनुभवांतून बाहेर पडलेले लोक चांगलेच उपयोगी पडतात. ही गोष्ट सर रामोदरगावांनी आपल्या अनुभवातील एक-दोन उदाहरणे देऊन समजावून सांगितली. या सभाषणाचा विश्वमित्राची बायको विहंगमा हिच्याहि मनावर मात्र परिणाम झाला, आणि झाला तो चांगलाच झाला. विहंगमेने या सभाषणांतून जे काय उचलले ते हेच की, कलेक्टर म्हणजे चार

पठाण बाळगणारा वसुली कारकून. तिला एवढाच भाग उचलावासा वाटला. याचे कारणहि होतें; तिची थोरली बहीण अलकनदा ही तिची फार कीव करांत होती आणि ती का, तर विहंगमेचा नवरा सिव्हिलसर्व्हिसमध्ये नाही म्हणून! जर आपली बहीण आपला नवरा मोठ्या नोकरीवर नाही म्हणून फार कीव करू लागली तर उलट टोमणा मारण्यासाठी म्हणून या मीमासेचा तिला बराच उपयोग होणार होता.

आपल्या थोरल्या बहिणीचा म्हणजे अलकनदा देशमुख हिचा आयुष्यक्रम विहंगमेच्या नजरेस पडून तिला नेहेमी आपला आयुष्यक्रम बहिणीच्यासारखा केव्हा होईल असे वाटत होते. बहिणीचा नवरा मद्रास इलाख्यांत कलेक्टर होता, तो कलेक्टर असता त्याचे गांवांत महत्त्व कसे होते आणि त्याबरोबर आपल्या बहिणीचे महत्त्व कसे होतें ते तिने पाहिले होते. गावांतल्या सर्व स्त्रियामध्ये आपल्या बहिणीला नेहेमी अग्रस्थान मिळे, आणि सर्व स्त्रिया तिची ओळख करून घेण्यास खटपटत असत हेहि तिला ठाऊक असे. ती गावातून मोटारमधून जेव्हा जाई तेव्हा प्रत्येक ठिकाणचा पोलीस तिला सलाम करी. ती ज्यांच्या घरी जाई त्या मंडळीना मोठी धन्यता वाटे. तिला कोणापाशी बोलावयाचे झाल्यास तिने नुसती खूण करावी, म्हणजे तो मनुष्य तिच्या मोटारपाशा ताबडतोब येई, हे विहंगमा पहात होती. जिल्ह्यातले युरोपियन आफिसर व त्याच्या बायका यासहि अलकनदा कधी कधी आमत्रण करी; आणि त्यावेळेस घरातली सर्वात उत्कृष्ट चिनी मातीची भाडी व कटग्लास टेबलावर येत, आणि मुद्दाम पॅरिसहून मागविलेला टी सेट टेबलावर येई आणि या तऱ्हेचा सुंदर सभार भोवताली असता टेबलाच्या शिरोभागी राहून अलकनदा शिष्टपणाने चहा ओतून देत असे, त्यावेळेस मोटार ड्राईव्हच्या आणि पिकनिकपार्टीच्या गोष्टी

करीत असे, जेवतांना आपल्या ओळखीच्या मडळी-संबंधाने गप्पा मारतांना अलकनदा, सिव्हिलसर्व्हिसमधली मडळी, त्याच्या बायका, इंडियनमोडिकल सर्व्हिसमधली मडळी, किंवा त्याच्या बायका, त्या जिल्ह्यांमध्ये महाराज पदवी असलेले जमीनदार वगैरे मडळीचाच उल्लेख करी, व याखेरीज कोणी मडळी जगांत असतील याचा आपणाम माहितीच नाही असे दाखवी. ती गावांतल्या मुलींच्या शाळाच्या बक्षीससमारभ्या दिश्री अध्यक्षस्थान स्वीकारून बक्षीसे वाटीत असे, या सर्व गोष्टी पाहून आपल्या थोरल्या बहिर्णाच्या आयुष्यक्रमासारखा आपला आयुष्यक्रम केव्हा होईल असे तिला झाले होते. तिचा बाप रावबहादुर होता, तरी त्याच यूरोपियन लोकाबरोबर जाणे येणे काचतच असे, बाप रहात असे मोर्दा आळींत, आणि त्याच्याकडे जाणे करणारी मडळी "प्राविहन्शिअलसर्व्हिस"ची म्हणजे "पराया सर्व्हिस"ची किंवा त्याहून हलकी जी सर्वाडिनेट सर्व्हिसच्या सर्व्हिसची होती.

आपली थोरली बहीण अलकनदा हिचा मोठेपणा विहंगमेच्या मनावर चांगलाच ठसला होता, आणि तो मोठेपणा ठसण्यास अलकनदेचे वैभव म्हणजे मोटारकार, उची लुगडी, चादीची टी सर्व्हिस इत्यादि गोष्टी कारण झाल्या होत्याच, पण त्यापेक्षा देखील जी अनेक दुसरीं उपांगे तिला दिसत होती ती कारण झाली. अलकनदेच्या घरात स्वैपाकाला ब्राह्मण अगर बाई नसून मुसलमान खानसमा होता, व एक मद्रासी आया होती. ती खानसमा व आया हीं अलकनदेस मेमसाब म्हणत, त्या 'मेमसाब' पदवीमुळे विहंगमेच्या मनावर अलकनदेचा मोठेपणा ठसल्या तिला मेमसाब कां म्हणतात म्हणून अलकनदेला विहंगमेने विचारले असता अलकनदेने स्पष्टीकरण केले ते येणेप्रमाणे: प्राविहन्शिअल सर्व्हिसच्या लोकांच्या बायकाना बाईसाहेब म्हणतात.

मामलेदार किंवा डेप्युटी कलेक्टर यांची बायको जर बाईसाहेब, तर कलेक्टरच्या बायकोला देखील बाईसाहेब कसे म्हणावयाचे? मी एकदा कांही दिवस पुण्याहून एक स्वैपाकीण बाई आणली होती. ती मला बाईसाहेब म्हणायला लागली, तेव्हा मी तिला ताबडतोब काढून टाकले, का की, ती जर मला बाईसाहेब म्हणायला लागली तर इतर नोकर देखील मला "मेमसाब" न म्हणता बाईसाहेब म्हणू लागतील. आणि गावांतल्या इतर बायका देखील तसेच म्हणू लागतील! अलकनदेला घरातले नोकर "मेमसाब" म्हणत, व जेव्हा अलकनदा महाराष्ट्रात येई तेव्हा देखील मराठी नोकरानी तिला मेमसाब म्हणावे असेच वाटे. पण ते महाराष्ट्रातील नोकराकडून होत नसे, ते चुकून बाईसाहेब किंवा तिचे घरातले जुने नांव "माई" असल्यामुळे बाईसाहेब म्हणत, तेव्हा तर तिला महाराष्ट्रातील मूर्ख नोकरलोकांचा अतिशय राग येत असे. आपण बाईसाहेब वर्गापाहून निराले कसे आहोत हे दाखविण्यास तिने कसूर मुळाच केली नाहा. हा सर्व अपराध नोकराच्याच द्राड सवयीचा होता. ती नोकराशी देखील हिदुस्थानीत बोले ती जण मराठीत बोळी तर नोकरलोकाना आपण केवळ त्याच्याच योग्यतेच्या किंवा फार तर गावातल्या रावबहादुरांच्या बायकांच्या योग्यतेच्या वाटू अस मय अलकनदेस वारवार वाटे. कलेक्टरच्या कुपेने प्रत्येक जिल्ह्यात पाच दहा रावबहादुर असतात. कलेक्टरच्या शिरस्तेदाराला देखील रावबहादुर ही पदवी मिळते. तर आपण आणि रावबहादुरांच्या बायका यांतले महदतर विसरून कसे चालणार!

सर दामोदररावानी अधिकारी असता विहंगमेची डफरिन हास्पिटलच्या विहंगमेची बोर्डावर नेमणूक केली होती. ज्याप्रमाणे यूरोपियन लोकांतल्या मुखवस्तु किंवा श्रामंत बायका आपली तात्पुरती करमणूक करण्यासाठी "फिल्याथफी"

करतात त्याप्रमाणे आपल्याहि बायकांनी का करू नये, असे त्यांस वाटे. शिवाय विश्वामित्र इग्लंडमध्ये गेला अमतां त्याच्या बायकोला वेळ घालविण्यासाठी काही तरी पाहिजे असेहि त्यांस वाटत होते. शिवाय आपण मोठे अधिकारी आहोत तर आपल्या अधिकाराचा अश आपल्या घरातील इतर व्यक्तीनांदि काही मिळावा, आणि त्यास आपल्या मोठेपणाची जाणीव व्हावी असे वाटत होते, शिवाय आपल्या घरातील मुली-सुनानी लोकान्या नजरेस यावे अशीहि इच्छा होती. त्यांना आपल्या स्वतःच्या हुशारीबद्दल जसा अभिमान होता, तसाच आपल्या कुटुंबातील स्त्रियांच्या देखणेपणाबद्दलहि अभिमान होता आणि त्यांनी मून निवडताना मुलींच्या देखणेपणाकडे विशेष लक्ष द्यावे असे ठरवून विहंगमेस पसत केले होते किंवा मुलांच्या पसतीसाठी निवडले होते. मुलगी कमी शिकलेली असेल तर तिला आपण शिक्षण देऊ शकू, पण मुलगी देखणी नसेल तर मात्र तिचा देखणेपणा आपण वाढवू शकत नाही, यासाठीच लग्न जुळविताना त्यांनी मुलींच्या रूपाकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे असे त्यांस वाटे.

सर दामोदरराव स्त्रीशिक्षणाचे मोठे चहाते होते. एवढेच नव्हे तर उत्कट अभिमानी होते. असे असतां त्यांनी विहंगमेच्या सौंदर्याकडेसच लक्ष देऊन तिला पसत केली आणि दुसऱ्या अनेक सुशिक्षित पण कमी सुंदर मुलीकडे दुर्लक्ष केले याबद्दल काही लोकानी त्यांच्यावर टीकाहि केली होती. पण दामोदररावांची दृष्टि दामोदररावाच्याच अनुभवाने उत्पन्न झाला ती इतरास समजणार कशी? त्यांना असे वाटे की आपण आपल्याकडे जेव्हां "अॅट होम" करू त्यावेळेस आपली मून समाजात चमकली पाहिजे. त्याचप्रमाणे ती मून इतर लोकांत जितकी जास्त मिगळेल तितके तिचे सौंदर्य लोकांच्या नजरेस अधिक येईल आणि आपल्या घराण्याचे आकर्षकत्व ती वाढवील.

आपल्या घराण्याचे आकर्षकत्व वाढविणे ही गोष्ट दिवसानुदिवस जास्त महत्त्वाची होत जाणार. आपल्याकडील आमत्रणामुळे आमत्रितांस आपला मोठा आदर झाला असे ज्याप्रमाणे आपल्या-अधिकारामुळे वाटेल तसेच आपल्या घरातील स्त्रियांच्या सौजन्यामुळे आणि सौंदर्यायुक्त सौजन्याने वाटेल हे खास विशेष घराण्यातील पुरुषांच्या मोठेपणामुळे त्या घराण्याशी ओळख किंवा घोरोबा अमण्याचे महत्त्व जसे वाटते, तसेच त्या घराण्यातील स्त्रियांच्या सौंदर्यामुळेहि वाटते, ही गोष्ट दामोदररावांस माहीत हार्ता. ते जेव्हा तरुण होते, तेव्हां त्यांचा कलकत्याच्या काही प्रगमनशील कुटुंबाशी परिचय झाला होता. त्या घराण्यात काही सुशिक्षित व सुंदर अशा स्त्रिया होत्या, त्या स्त्रियाशी बोलण्याची जेव्हा त्यास संधि मिळाली तेव्हा त्यास आपण मोठे भाग्यवान आहो असे वाटले. आणि त्यावेळेस त्यांनी आपल्या मनाचे पृथक्करण केले तेव्हां तो आनंद त्या स्त्रियांच्या शिक्षणापेक्षा सौंदर्यामुळेच उत्पन्न झाला होता असे त्यांचे मत झाले. दामोदरपत जसजसे प्रसिद्धीस येऊ लागले तेव्हापासून सर दामोदररावाना असे वाटू लागले की, आपण जर लोकाना आपल्या घरी 'अॅट होम' दिल्या तर आपल्या घरी येण्याची संधि मिळाली हा त्यांना मोठा सत्कार वाटला पाहिजे, आणि तो मोठा सत्कार वाटावा यासाठी देखण्या स्त्रियांच्या स्मितचद्रिकेचा लाभ झाला असे आमत्रितांस वाटले पाहिजे, आणि यासाठी जेव्हा सर दामोदरराव "अॅट होम" देत किंवा हुरडापाटी करीत असत तेव्हा आपल्या बरोबरीच्या घराण्यातील स्त्रियाना जसे आमत्रण करीत, त्याचप्रमाणे ज्या स्त्रिया सुंदर म्हणून त्यांस ठाऊक असत त्यांसहि मदतीला येण्यास बोलावीत. सौंदर्याच्या महत्त्वाविषयी आपली दृष्टि आपल्या मुलामध्ये उतरली आहे काय? आणि नसल्यास त्यामुळे कोणत्या गैरसोई उत्पन्न होतील याविषयी त्यांनी अजूनपर्यंत विचार केलेला नव्हता.

प्रकरण ८ वें.

डॉ. नंदिका.

“नदिके, आज मी चार महिने पहात आहे कीं, तुझी वृत्ति पूर्वीप्रमाणे राहिली नाही.”

“माझ्या वृत्तीत काय बरे फरक पडला ?”

“तू अलीकडे मजबरोबर फिरावयास येण्यात आनंद मानीत नाहीस, माझ्या ऐवजी डॉ. परमानंद बरोबर असले म्हणजे तुला अधिक आनंद होतो.”

“तुम्ही माझ्यासबधाने गैरसमज करून घेत आहां. मला तुमच्यापेक्षा डॉ. परमानंद हे अधिक प्रिय खास नाहीत. मी जे हे शिक्षण मिळविले ते तुमचा गौरव व्हावा, व माझ्या यशाने तुम्हास आनंद व्हावा यासाठीच मिळविले नाही काय ?”

“पण तू आज डॉ. परमानंद यांच्या मोटारीत फिरावयास का गेलीस ? आपण दोघेजण पार्क मध्ये फिरावयाम जावे असे ठरले होते त्याचा तुला विसर पडला ? आपल्यापाशी मोटार नाही हे खरे, पण मोटारमध्ये फिरावयाला तुला हवे असल्यास हळू हळू आपणहि मोटार घेऊ तुझी प्राक्टिस सुरू झाली म्हणजे तू काही पैसा मिळविशील; माहि तुला काहीं पैसे देईन, मग आपण स्वतःचीच मोटार घेऊ.”

“वा! ते फारच चांगले होईल! सध्याकाळी मोटारमधून फिरावयास जावेसे वाटते, आणि त्यामुळे डॉ. परमानंद मोटार घेऊन आले म्हणजे त्यांचे आमत्रण स्वीकारण्याचा मोह पडतो.”

हे उत्तर ऐकून नदिकेचा नवरा लालनाथ यास आनंद झाला. नदिकेस डॉ परमानंद याची सगति अधिक प्रिय आहे अशांतला भाग नाही, तर केवळ मोटारमध्ये बसून फिरावयास जावे एवढीच इच्छा तिला असल्यामुळे ती त्याच्याबरोबर गेली तर ही गोष्ट खरोखरच दुःखकारक नाही असे त्यास वाटले.

वस्तुस्थिति कशी होती तिची कल्पना लालनाथास, कदाचित डॉ. नदिका हिला देखील नसेल.

नदिका लालनाथावर प्रेम करीत नव्हती असे नाही. पण ते प्रेम निराळ्याच प्रकारचे होते, किंबहुना प्रेमापेक्षा कृतज्ञता हीच तिच्या मनात प्रामुख्याने होती. लालनाथाने बराच स्वार्थत्याग करून आपल्या बायकोच्या दुशारीचे चीज केले होते. पण तरी देखील तिच्या मनांत लालनाथाविषयी जी वृत्ति वागत होती ती डॉ. परमानंद याच्याविषयी वागत असलेल्या वृत्तीपेक्षा निराळीच होती. डॉ. परमानंद हे एडिबरोस असतां तिची व त्याची ओळख झाली होती, व त्या दोघानी तेथे असताच बरोबर कामहि केले होते, आणि त्या वेळेस तेथल्या अनेक खेळांत भागहि घेतला होता. टेनिसमध्ये हे दोघेहि पुष्कळदां पार्टनर असत आणि त्यामुळे पुष्कळ ठिकाणी ही दोघेजण एकत्र खेळावयास गेली होती. डॉ. परमानंद यास ती आपल्या बरोबरचा सवगडी समजे, त्याचप्रमाणे वैद्यकाच्या उभयपक्षास परिचित अशा विषयांवर त्यांची दोघांची चर्चा होई. त्या विषयावर चर्चा तिला आपल्या नवऱ्याबरोबर करता येत नसे एवढेच केवळ नव्हे तर नवऱ्याबरोबर तिला खेळताहि येत नसे. का की, नवऱ्याला कालेजचे शिक्षण मिळाले नव्हते व त्यामुळे बिलियर्डस, टेनिस, ब्याडमिंटन, पिगपांग यांपैकी कोणत्याच तऱ्हेच्या खेळाचे त्यास ज्ञान नव्हते. ती कधी कधी घरी पिगपांग नवऱ्याबरोबर खेळे पण ते खेळतानां चांगला खेळाडू नवशिक्याबरोबर त्याच्या समजुतीकरता म्हणून ज्याप्रमाणे खेळतो त्याप्रमाणे खेळे. ते खेळ खेळतांना आपले सपूर्ण कौशल्य ज्यात प्रगट होईल, व ज्यांत आपले प्रावीण्य दुसऱ्या पक्षाकडून चांगले ओळखले जाईल असां खेळ खेळण्याची भावना नसे. नदिकेस आपले पति लालनाथ हे आपले सवगडी वाटत नव्हते व जरी स्कॉटलंडमध्ये असतां

तिला आपले पति म्हणजे सदाचार व साधुत्व यांचे ठेवे असे मते, तरी परत आल्यानंतर तितक्यांच्यात काहीं तरी कमीपणा आहे व आपल्या मोठेपणास शोभतील असे हे नाहीत असे तिच्या मनात वारवार येई. त्यात कर्मधर्मसयोग असा झाला की, डॉ. परमानंद यांची नेमणूक काहीं दिवसांनी कामठी येथे झाली, आणि त्यामुळे त्याचे जाणेयेणे नदिकेच्या घरी अधिकाधिक होऊ लागले. डॉ. परमानंद हे नदिकेपेक्षा वयाने थोडे लहानच होते त्यामुळे हे तिला आपल्या धाकट्या भावासारखे वाटत होते आणि त्याचे वर्तन देखील अत्यंत सभ्यपणाचे असून ते लालनाथाचा चांगला मान राखीत आणि त्यामुळे डॉ. परमानंद यांच्या येण्याजाण्यास प्रथम लालनाथानी उत्तेजनच दिले. लालनाथाच्या मनात प्रथम मत्सराचा लयलेशहि नव्हता, आणि त्यास आपल्या वायकोच्या सद्बर्ननाविषयी आणि तिच्या आपत्याविषयी जी कृतज्ञता व आदरभाव वाटे तीविषयी त्याची खात्री होती. पण ती वृत्ति हळू हळू डगमळू लागली. धामठीहून मोटारने नागपुराम येणे हे वारवार किवहुना दारोज होऊ लागले आणि जरी प्रथमतः लालनाथ, नदिनी आणि परमानंद ही निवेक्षण वरोवरच फिरावयास जात असत तरी काही प्रसंगी डॉ. नदिका व डॉ. परमानंद हीं टांगे पण वरोवरच फिरावयाम गेली व एकदां असेहि झाले की, नदिकेचे नवव्यावगेवर फिरावयास जवपाचे ठरले असनाहि नवव्याच्या घरी येण्याची वाट न पहाता नदिका परमानंदवरो वर फिरावयास गेली. त्या संभ्याकाळी जे भाषण झाले ते वर दिले आहे.

नदिकेचे वर दिलेले उत्तर ऐकून थोड्याशा वेळाने लालनाथ म्हणाले. “आज आपण फिरावला एवत्र गेले नाही त्यामुळे एकदां आभ झाला; एका चांगल्या मनुष्याची ओळख झाली.”

“कोणाचा?” नदिकेने उत्सुकतेने विचारले.

“स्वामी ब्रह्मगिरि म्हणून एक संन्यासी वयाच दिवसानों म्हणजे वीस वर्षांनी हिंदुस्थानांत परत आले आहेत. दादासाहेब डेंगणे वकील यांच्याकडे ते उतरले आहेत.”

“स्वामी ब्रह्मगिरि!”

“होय, अश्चर्यचकित झाल्यासारखी कां दिसतेस?”

“स्वामी ब्रह्मगिरि माझ्या चांगल्याच ओळखीचे आहेत, ते मला इंग्लंडमध्ये भेटले होते, स्वामी होण्याच्यापूर्वीपामून मी त्यांना ओळखंत. ते धात्रांच्याकडे येत असत; धार्मिक गोष्टींत ते प्रार्थनासमाज, ब्रह्मसमाज इत्यादि समाजांस अनुकूल नव्हते. पण अत्यंत उत्साही तरुण म्हणून वाचाना ठाऊक होते. ते टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये विद्यार्थी होते. एकदा तर माझे लग्न त्यांच्याशी करून टाकावे म्हणून माझ्या आईशी वावाचे बोलणेहि झाले होते. पण चौकशी करतां असे दिसून आले की, त्यांचे लग्न झालेलेच होते.”

“वा! वराच इतिहास आहे. मला याची कांहींच माहिती नाही, आणि तुम्ही व त्याची ओळख आहे असे त्यांनाहि दाखविलें नाही. मी त्यांना उद्यां रात्री जेवायला बोलावले आहे.”

“फारच चांगले; पण उद्या दुपारचें चहाचें आमत्रण मी अगोदरच स्वीकारले आहे. सर दामोदररावाचे चिरजीव वॉरिस्टर विश्वमित्र यांनी मला चहाला बोलावले आहे.”

“किती वाजतां?”

“साडेचार वाजतां? तुम्हांला येतां येईल तर तुम्हीहि आले पाहिजे म्हणून सांगितले आहे. मी त्यांच्या वायकोला पाहिलेच नाही. पण ती डफरिन इस्पितळाच्या व्हिझिटर्समध्ये आहे.”

“तर मग उद्या तुला पुरा कार्यक्रम आहे. साडेचार ते साडेसहापर्यंत वेळ विश्वमित्रांकडे जाईल

आणि संध्याकाळी आपल्या घरी पाहुणे येणार म्हणून त्याच्या सरबराईत जाईल."

"पण तुम्ही येणार की नाही?"

"मला यायला होणार नाही."

"तुम्हाला येता आले असते तर बरे झाले असते, असो. जर स्वामी ब्रह्मगिरी मी यायच्या अगोदर आले तर माझी व त्याची जुनी ओळख आहे हे तुम्ही त्यामसंगू नका; त्यांना मी अचानक दिसले म्हणजे त्यांम कसे आश्चर्य उत्पन्न होते ते मला पहावयाचे आहे."

प्रकरण ९ वे

नंदिकेची पूर्वपीठिका.

नंदिका पुनर्विवाहाचे अपत्य असल्यामुळे तिच्या मातापितरां व तिच्या मंत्रधाने बरीच काळजी पडली होती. त्यातल्यात्यात आईबापे श्रीमंत नव्हती. जी गोष्ट वर्माविरुद्ध आहे अशी लोकांची समजूत असे ती गोष्ट जर कोणी करणे योग्य असे तर श्रीमतांनोच करणे योग्य आहे अशी नंदिकेच्या वडिलानी जेव्हा लग्न केले त्यावेळच्या गरीब मडळीची समजूत असे, आणि त्या प्रकारचे विचार नंदिकेच्या बापाच्या मनात हि वारवार येत, पण ते व्यक्त केल्याने आपल्या बायकोस दुःख वाटेल म्हणून तो ते व्यक्त करीत नसे. सुधारणेची कर्तव्यसूत्रे श्रीमतीसाठीच आहेत असे श्रीमंत मडळीचे मत होते असे मात्र नाही, त्याचे मत उलट व होते. श्रीमंत मडळी असे म्हणत की, सुधारणा खरोखर "लोकां"साठी म्हणजे सामान्य जनतेसाठी आहेत, समाजातील सुख-वस्तूंनी त्यास पाठिवा घ्यावयाचा हेच कायते महत्त्वाचे आहे, आणि आपण सुधारणेच्या कल्पनांस शाब्दिक पाठिवा दिला म्हणजे आपले कर्तव्य आटपले. येणे-प्रमाणे त्यावेळेस सुधारणा प्रचारांत आणण्याचे

काम कोणाचे याविषयी निरनिराळ्या मंडळींच्या मतात फरक असे. नंदिकेचे आईबाप गरीब होते. अनिरुद्ध नगरकर हा एक यजुर्वेदी ब्राह्मण होता आणि तो बेताचे इंग्रजी शिकलेला, आणि कोणाच्या तरी वगिल्याने म्युनिसिपालिटी-मध्ये शाळामास्तर झालेला मनुष्य होता. पुनर्विवाहाच्या तत्त्वाचा प्रत्येक करण्यासाठी कांही पुनर्विवाह घडवून आणावे लागतात. म्हणून काही शिष्ट मंडळी कांही वाळवटांना पकडून त्याचे पुनर्विवाह देखील लावून देत. अनिरुद्धाचा पुनर्विवाह अशापेकी नव्हता. त्याने आपली बायको स्वतःच पमत केली होती. अनिरुद्धाने तत्त्वासाठी पुनर्विवाह मुळीच लावला नाही; तर त्याच्या मनात आपण कांही तरी घडवड करून पुढे यावे असे होते म्हणून त्याने पुनर्विवाह लावला, किंवा त्यास उपवर बायको पाहिजे होती, व त्याच्या लग्नाला अडचणी उत्पन्न होत होत्या म्हणून त्याने पुनर्विवाह लावला असा त्यावर त्यावेळच्या दुय्यम सुधारकाचा आक्षेप असे. त्याने पुनर्विवाह केला त्याचा पूर्वेतिहास एवढाच की, त्याला बायको पाहिजे होती, त्याचे वय २८।२९ वर्षांचे झाले तोपर्यंत त्याचे लग्नच झाले नव्हते व लवकर आपले लग्न होईल असा सभय दिसत नव्हता. अशा स्थितीत त्याचे लग्न जुळले ते जुळले. त्याची बायको ठकूगई ही एका विधवा शाळामास्तरणीची धाकटी बहीण होती. ती मास्तरणी पुनर्विवाहास अनुकूल मताची होती पण तिचे वय पसतिशीच्यावर होऊन गेलेले होते म्हणून तिने स्वतःच्या पुनर्विवाहाची खटपट केली नाही, शिवाय काणीहि झाला तरी त्याला स्वतःच्या लग्नासंबंधाने खटपट करावयास अडचण पडते; त्याप्रमाणे तिलाहि अडचण वाटली असावी. अता आपले लग्नावे वय निघून गेले, पण आपल्या धाकट्या बहिणीला वैवव्यात आयुष्यक्रम कठावा लागू नये अशी तिची इच्छा होती.

येणेप्रमाणे थोरल्या बहिणीच्या खटपटीने ठकू-बाईचा व नगरकरांचा पुनर्विवाह झाला. ठकूबाई व तिची थोरली बहिण चपूबाई या दोघी जेथे रहात होत्या त्या जागेच्या जवळच्या एका शाळेत चपूबाई शिकवीत होती. मुलींची शाळा व मुलांची शाळा ही एकाच इमारतीत असल्यामुळे आणि मुलांच्या शाळेत नगरकर मास्तर शिकवीत असल्यामुळे पुष्कळां चपूबाई व नगरकर या दोघांच्या जिन्यांत गाठी पडत. नगरकर हा साधारणपणे बरा पोपाख करणारा तरुण मास्तर म्हणून चपूबाईच्या नजरेस आला, व त्याच्याविषयी तिचे मतहि बरे झाले. त्यानंतर तिने त्याचे नाव वर्तमानपत्रातून एकटोनदा वाचल, त्यावरून हा बराच उत्साही, खटपट्या आहे असे तिला वाटले आणि एखादी बडील स्त्री ज्याप्रमाणे एखाद्या तरुण मुलाचे कौतुक करते त्याप्रमाणे ती नगरकराचे कौतुक करी. नगरकराचे चपूताईकडे जाणे येणे होऊ लागले आणि पुढे चपूताईच्या खटपटीमुळे ठकूबाईचे आणि नगरकराचे लग्नही झाले. त्याच्या पुनर्विवाहाच्या पूर्वीच तो सुधारकवर्गात मिसळत अस हा मात्र सांगितले पाहिजे. समाजात जी मडळी काहा तरी कारणाने शिष्टता पावतील त्यांच्याशी सान्निध्य उत्पन्न व्हावे या इच्छेचा समाजात जो वर्ग असतो त्यापैकीच अनिरुद्ध नगरकर हा होता. त्याला एक गोष्ट ठाऊक झाली होती की, जो विचारसंप्रदाय लोक समत झाला नाही पण ज्यात मोठमोठे लोक आहेत अशा संप्रदायात आपण असावे, म्हणजे आज ना उद्यां आपण शिष्टांत गणले जाऊ. या हेतूनेच त्याने प्रार्थनासमाज, पुनर्विवाहोत्तेजक संस्था इत्यादि गोष्टींची बढती ज्या व्यक्ती करित होत्या त्यांच्याकडे जाणेयेणे ठेवले. त्यांनाही एक तरुण ब्राह्मण मुलगा प्रगमनशील विचारांचा आहे हे पाहून फार आनंद झाला. त्यातल्यात्यात हा गाणारा असे आणि प्रार्थनासमाजांत भक्तिपर पदे मोठ्या सुस्वर तऱ्हेने हा म्हणून दाख-

वून प्रार्थनासमाजाचे रविवार बरेच आकर्षक करी. याचा पुनर्विवाह झाल्यानंतर यास असे वाटले की आपल्या जीवनक्रमांत देखील या विवाहाने आता आपल्याला धाडीबहुत मदत होईल. पण ती त्यास झाली नाही. त्याला पुनर्विवाहापासून त्रास व्हायचा तो झालाच. ब्राह्मण चाळीत रहावयास जागा मिळाली नाही, आणि बंगलेवाली मंडळी यास अल्प भाड्याने जागा देत ना बरे, यास त्यावेळेच्या बड्या बड्या शिष्टांनी असे जर सरळ सांगितले असते की आमच्यापामून तुम्हाला फायदा काही पण होणार नाही तर गोष्ट निराळी! पण तसेही झाले नाही. त्यामुळे अनिरुद्ध नगरकराच्या मनात जन्मभर प्रार्थनासमाजी व त्यावेळेचे शिष्ट सुधारक यांच्याविषयी राग होता हा राग त्याने मात्र एकाएकी दाखविला नाही तो दाखविण्यापूर्वी आपण या मंडळीचे कडे पुरस्कर्ते म्हणून आपला रूपाति झाला पाहिजे आणि त्यांनी आपणांस आपला पक्का अभिमानी म्हणून मानले पाहिजे आणि पुढे आपली रूपाति बराच झाल्यानंतर शिष्ट म्हणविणाऱ्या मंडळीचे व्यग कांहीं तरी शाधून काढून त्यांना प्रार्थनासमाजातून घालवून दिले पाहिजे अशी आपण व उलट ओगड करावी, नंतर इतर मंडळी त्या शिष्ट लुचानां घालवून देत नाहीत म्हणून सात्विक राग आणून प्रार्थनासमाज मोडला पाहिजे, अशा तऱ्हेने त्याने मनात योजना केल्या आणि सुधारकांच्या अनेक सस्थांशी आपला संबंध अत्यंत निकट केला.

अनिरुद्धराव नगरकर यानी पुनर्विवाह केल्यानंतर शळासास्तरची नोकरी काय ती तिनचार वर्षे केली. तो ज्या मंडळीत मिसळत असे त्या मंडळीमध्ये मगठी शाळेच्या मास्तरला अगदी कमी शिकलेला म्हणून कसे कमी लेखीत असत याची कल्पना त्यास होतीच. त्याला असे वाटले का. आपण काही धदा करित असलो

म्हणजे आपले शिक्षण किती आहं याची काही चौकशी कोणी करणार नाही ! मराठी शाळेत मास्तर म्हणजे इंग्रजी न शिकलेला आणि इंग्रजी न शिकलेला म्हणजे अशिक्षित असा लोकांचा पूर्वग्रह असल्यामुळे ही मास्तरकी आपण ठोकूनच सोडून दिली पाहिजे असे त्यास वाटू लागले. त्यांतल्यात्यांत त्याला शिष्टमंडळीचा राग येण्यास दुसरे एक कारण झाले. त्याच्या इतपतच शिकलेल्या दुसऱ्या एका तरुणास युनिव्हर्सिटीच्या किंवा दुसऱ्या कसल्या एका आफीसांत कारकुनाची नोकरी मिळाली तो तरुण देखील मराठी शाळांच्या मास्तरांप्रियी फारच तुच्छतेने बोलू लागला. त्याचा तर त्याला फार राग आला. पुढे एकदां असे झाले की, अनिरुद्ध ज्या भागात शिकवीत असे, त्या भागातला एक मनुष्य म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनसाठी उभा राहिला आणि त्यावेळेस त्याने अनिरुद्ध नगरकराची मदत मागितली. अनिरुद्ध नगरकराने त्यास मदत केली नाही एवढेच नव्हे तर त्याच्या प्रतिपक्षाला मदत केली, आणि याचे कारण हे की, त्याचा प्रतिपक्षी अनिरुद्धाचा मित्र होता. तो मदतीसाठी अनिरुद्धाकडे अगोदर आला होता. तथापि अनिरुद्धाचा उमेदवार निवडून न येता त्याने ज्यास मदत करावयाची नाकारली तो उमेदवार निवडून आला आणि तेव्हांपासून तो अनिरुद्धाची शाळा तपासण्यास येऊन वाईट शेर लिहावयास लागला व हा मास्तर आपले काम सोडून इलेक्शनच्या चळवळीत पडतो अशी अनिरुद्धाविरुद्ध कागाळी वरू लागला, आणि जरी प्रथमतः म्युनिसिपालिटीच्या शिक्षणाधिकार्यानी त्या कागाळ्याकडे दुर्लक्ष केले तरी अनिरुद्धाचा शत्रु स्कूल कमिटीवर असल्यामुळे जेव्हां त्या शिक्षणाधिकार्याची तीन वर्षांची मुदत संपून पुन्हा नेमणूक होण्याचा काल आला तेव्हां त्याला स्कूलकमिटीवर असलेला अनिरुद्धाचा शत्रु आपल्याविरुद्ध जाऊ नये म्हणून

अनिरुद्ध नगरकराविरुद्ध काही तरी केले पाहिजे याची अधिकाऱ्यास आवश्यकता भासू लागली. तथापि त्याने अनिरुद्धास काढून न टाकतां राजीनामा देण्याची सूचना केली व अनिरुद्धाने ती सूचना अमलात आणून अन्य तऱ्हेने उपजीविका करण्याचे योजिले अनिरुद्धास चाळीत राहणे कठीण होत गेल्यामुळे एका लहान वगळीवजा घरांत पूर्वीच जावे लागले होते त्या घराचा मालक एक वने इस्त्रायल होता, व तो गूडस्थ मोठा उद्योगी होता. त्याला म्युनिसिपालिटीची काही कंत्राटे मिळत असत. त्याचा एक छापखाना होता. त्या छापखान्यात प्रूफरीडरचे काम अनिरुद्ध नगरकर करीत असे. अनिरुद्धाचे थोडेसे इंग्रजी शिक्षण झाले होते. त्यास मुंबईत राहिल्यामुळे गुजराथीहि येऊ लागले होते. त्यामुळे सर्व प्रकारची प्रुफे वाचण्याचे काम त्यास येऊ लागले होते. जेव्हा अनिरुद्धाची नोकरी गेली तेव्हा त्यास आपण आता पुढे काय करावे, याविषयी फिन्हीर वाटली नाही त्याच्या घराचा मालक त्यास आपल्या छापखान्यांत कायमचा कामाला ये म्हणून म्हणत होता; पण त्यास त्याच्याकडे जाणे बरे वाटले नाही. त्यास वाटले की आपण याच्या योगाने त्याचे पूर्ण आश्रित वनू, जोपर्यंत आपण दुगरीकडे कामाला आहो आणि खर्चाला मदत म्हणून या घरमालकाकडे कामाला आहो तोपर्यंत आपला बोज आहे; दुसरीकडेची नोकरी न वचतां आपण याच्याकडे कामाला राहिलो तर आपला बोज रहाणार नाही इत्यादि विचार त्या इस्त्रायलाची नोकरी नाकारण्यास कारण झाले.

अनिरुद्धरावाच्या मनात काय विचार येत आहेत हे इस्त्रायलाने ओळखले. तथापि त्यामुळे त्याचा नगरकरांप्रियी आदर कमी न होतां उलट वाढला. आणि पुढे दुसऱ्या एका कंत्राटदाराकडे त्याने अनिरुद्धराव नगरकर यास नोकरी मिळवून दिली.

नगरकर जेव्हा कंत्राटदाराकडे नोकर झाले तेव्हापसून त्याच्या उदयाला प्रारंभ झाला व नंतर ते लहानसहान कंत्राटें स्वतः घेऊ लागले. मनुष्य खालच्या स्थितीतून वरच्या पदवीला येऊ लागला म्हणजे त्याची निंदा करणारा वर्ग वराचसा असतोच. निंदा करणारे त्याला अपस्टार्ट म्हणतात. अनिरुद्ध नगरकराला लोक “अपस्टार्ट” म्हणतच असत. पण त्याच्यामध्ये खरोखर दोष काय आहे म्हणून विचारले तर पुष्कळांना सांगतां येत नसे. “अपस्टार्ट” हा शब्द वापरताना आपल्या मनांत कोणता अर्थ आहे हे पुष्कळांदा हा शब्द वापरणारानाच ठाऊक नसते. जर माणसे गरीबीतून वर आलीं तर तो माणसे स्तुतीस पात्र आहेत, निंदेस पात्र नाहीत ही गोष्ट जरी खरी असली तरी पुष्कळ मंडळीस “अपस्टार्टपणा” दोषावह वाटते, पण अपस्टार्ट म्हणजे काय हे सांगतां येत नाही. अनिरुद्ध नगरकराने पुनर्विवाह केला; त्यावेळच्या मंडळीतून शाबासकी मिळविली; त्यावेळच्या सुधारक वर्तमानपत्रावडून स्तुति करवून घेतली; पुनर्विवाहांतून मंडळी, समताप्रचारक मंडळी वगैरेचा तो भेकटरी झाला, व त्याच त्याकाना तो ठाऊक झाला, व्याख्याने देऊ लागला आणि मुर्खत तो वराच प्रख्यातीस आला, व तो सुधारक मंडळीतल्या पहिल्या प्रतीच्या लोकांशी दुय्यम प्रतीचे लोक ज्याप्रमाणे दवू! दवून वागत असत त्याप्रमाणे न वागतां, आपणा स्वतःला कांही किंमत आहे अशी जाणीव अमलेल्या मनुष्य ज्याप्रमाणे वागतो त्याप्रमाणे वागू लागला. आणि त्यामुळे सुधारकांतल्या काहीशा वरच्या व त्याप्रमाणेच काहीशा खालच्या थरांत अप्रिय झाला. या सर्व गोष्टींमुळे सुधारकांतल्या दुय्यम मंडळीमध्ये तो “अपस्टार्ट” ही पदवी पावला. या दुय्यम मंडळीपैकी जे नगरकराला अपस्टार्ट म्हणत त्यांना नगरकरांच्या एका स्नेह्याने “अपस्टार्ट” म्हणजे काय म्हणून विचारले. तेव्हा नगरकराच्या

निंदकांनीं असे स्पष्टीकरण केले की ज्यामनुष्यास वरची पदवी मिळण्यास त्याचे शिक्षण किंवा खरी लायकी कारण झाली नसते तर दुसरीच कांही तरी कारणे झालीं असतात, असा मनुष्य. नगरकर जर वी. ए. वगैरे झाला असता, व शिक्षणा मुळे वरची सामाजिक पदवी त्याला मिळून पुढे सुधारकाच्या चळवळीत पडला असता व अनेक सस्थांचे सेक्रेटरीपण करता तर त्यास आम्ही कधीच अपस्टार्ट म्हटले नसते. आज हा खरोखर स्वतः सुशिक्षित नसता सुधारकाच्या चळवळीत पुढाकार घेत आहे आणि स्वतःस कर्ता सुधारक म्हणवीत आहे. याच्यापाशा दुसरे भाडवलच काय आहे. या दृष्टीने अनिरुद्ध नगरकर हा खरोखरच अपस्टार्ट होना. आणि हा अपस्टार्टपणाचा आरोप त्याच्यावर त्याच्या मृ यूर्ध्व कायम राहिला.

याच सुमारास अनिरुद्धरावाच्या एकंदर वृत्तीमध्ये दुनव्याच एका कारणामुळे बदल झाला. प्रार्थनासमाजाचा आणि ब्रह्मसमाजाचा सबंध अधिक दृढ व्हावा म्हणून खटपट सुरू झाली आणि त्यावेळेस खऱ्या ब्रह्मोने जानव्यास रजा दिनी पाहिजे या प्रकारचे सिद्धांत बगालमधून मुर्खपुण्यास आले. केशवचंद्र मेन हा जातीचा वैद्य. त्याच्या जातीत जानवे घालण्याची किंवा मिळविण्याची चळवळ चालूच होती पण केशवचंद्रमेनाने समतेच्या भोक्त्वांनीं जानवे टाकून दिले पाहजे अशी मते प्रतिपादण्यास मुरवात केली होती व बगादच्या काही ब्राह्मणब्रह्मोनी जानवे टाकून दिले. त्या चळवळीचा महाराष्ट्रात जेव्हां प्रतिध्वनि उमटला तेव्हां जानवे टाकून देऊन इतर जातीशी ममता व बूळ करण्यास सदाशिवराव आणि वामनराव केळकर हे दोघे कोंकणस्थ तयार होऊन त्यांनी जानवे टाकून दिले. तेव्हां अनिरुद्धरावांनीहि जानवे टाकून दिले. त्यावेळेस रानडे, भांडारकर इत्यादि मंडळींनीं जानवे टाकून दिले नाही तेव्हां रानडे व भांडारकर हे दोघे

लुच्चे आहेत, यांनी प्रार्थनासमाजामधून आपले नांव काढून टाकावे अशी गडबड करणास अनिरुद्धरावाने कर्मा केले नाही. अनिरुद्धराव हा एवंच सुधारकातला पण सुधारकांम पसत नसलेला, प्रार्थनासमाजी पण प्रार्थनासमाजवाल्यांना पसत नसलेला असा एक गृहस्थ होता. त्याला जे पहिले अपत्य झाले तेच आपणांम परिचित असलेली डॉ. नंदिका होय. ही मुलगी जेव्हा त्यास झाली तेव्हा त्याने ठरविले की, हिला चांगले शिक्षण दिले पाहिजे आणि आपल्या पायावर उभी राहिल असे केले पाहिजे. नंदिकेची आई मात्र आपल्या मुलीचे लग्न कसे होईच याच विचचनेत नेहेमी असे. अनिरुद्धराव तिला हे नेहेमी मांगत असे की कोणी गरीब नवरा पाहून त्यास आपली मुलगी देणे हे केव्हाही योग्य नाही. सुधारकपणा गरीबांसाठी खाम नाही जर आपण हिचे लग्न एखाद्या गरीब नडलेल्या अशा तरुणाशी करून दिले तर त्याला पदोपदी अडचणी फार येतील आणि य सर्व अडचणी आपल्या बायकोमुळे येतात असे त्यास वाटेले आणि ही घोरपड आपल्या गळ्यात काही तरी आमिष दाखवून बावली असे त्यास वाटू लागले. आणि यासाठी नंदिकेस त्यानी सोळ.—मतरा वर्षाची हेईपर्यंत लग्न न करता ठेवली आणि तिचे मॅट्रिक पर्यंतचे शिक्षण पुरे केले. नंदिका मॅट्रिकच्या वर्गात असतांच तिची आई फार आजारी पडली आणि त्या आजारपणात आईची शुश्रूषा नंदिकेवरच पडली. यामुळे मॅट्रिकला बसून पास होण्याची सवि गेलीच, आईच्या आपण या दुखण्यातून वांचत गाहा असे जेव्हा वाटू लागले तेव्हा ती नवऱ्याच्या पाठीशी तगादा लावू लागली की नंदिकेचे लग्न हे व्यवकर झालेच पाहिजे. माझ्या दखत तिचे लग्न झाले म्हणजे मी सुखाने मरेन. याप्रमाणे जेव्हा बायकोने धरणे घेतले तेव्हा अनिरुद्धरावाने जाहिरात देऊन खटपट करून नदि-

केचे एका नागपूरच्या सारस्वत ब्राह्मण कारकुनाशी लग्न लावून दिले. तो कारकून मॅट्रिक झालेला, सरकारी नोकरीत असलेला पण उधाचे काही तरी शिक्षण झालेला बायको मिळाली या हेतूने लग्न लावणांवर पडले आहे असा होता. त्यावेळेस सुशिक्षित मुली इतक्या थोड्या होत्या की मित्रा इप्रती रटक करतां येत असे, तिची सुशिक्षित मुलगी म्हणून वाहवा होत असे, व तिला लग्न देखील बऱ्याच संपन्न स्थितीतल्या मनुष्यांवर करता येई. अशा काळात साधारण मॅट्रिक झालेल्या कारकुनांवर कोणत्या सुशिक्षित मुलीचा वध लग्न करून देईल ? या परिस्थितीमुळे आनंदरावाने जेव्हा अनिरुद्धरावाची एका पुनर्विवाहितान्या सुशिक्षित मुलीस वर पाहिजे म्हणून जाहिरात पाहिली तेव्हा तावडतोव पत्र पाठविले व पुढे आईच्या हयातीत नंदिकेचे लग्नही झाले.

प्रकरण १० वे

नंदिकेचे वैवाहिक विचार.

डॉ. नंदिकाबाई आज न्यारिस्टर विश्वमित्राकडे चहाला येणार होत्या, आणि विहगमा त्यांच्या आगमनाची मोठ्या आतुरतेने वाट पहात होती. विहगमेच्या नंदिकाबाई ह्या डाक्टराणीबाई आहेत व त्यांत विलायतेला जाऊन आलेल्या आहेत तर त्या कशा दिसत अमतील याविषयी मोठे कौतुक होते, असे नाही. का की, ती डॉ. इरिफिन इरिफिनच्या कमेटीवरच असल्यामुळे तिने पुढील डॉक्टराणी पाहिल्या होत्या, आणि डॉ. नंदिकाबाई यांच्याविषयी त्या चष्मा लावणाऱ्या स्वरूपाने तिसऱ्या प्रतीच्या व कदाचित बसक्या गाळांच्या असतील, अशी कल्पनाहि केली होती. तथापि त्या तशा नाहीत अशी मागहून माहिती कळल्यामुळे तिची नंदिकेस पहाण्याची इच्छा वाढली.

होती. डॉ. विश्वामित्र यांनी तिला सांगितले होते की डॉ. नदिकाबाई बोलण्यात मोठ्या चतुर आहेत, रासिक आहेत, व सुंदर पोषाख करणे हे सुशिक्षिततेचीं मुळींच विसंगत नाहीं असे समजणाऱ्या आहेत तेव्हा मात्र तिला अधिक कौतुक वाटले. त्यातल्या त्यांत असे झाले की विहंगमा ही मोटारीतून जात असतां समोरून एक मोटार आली, आणि त्यांत एक देखणी व शाळू नसलेली बाई होती. त्या बाईला विहंगमेने अगदी ओझरते पाहिले होते, आणि त्यावेळेस सर दामोदर रावाचा म्हणजे विहंगमेचा शोफर ह्या डॉक्टराणीबाई असे म्हणाला, तेव्हा या बाईला निरखून पाहण्यास सापडले नाही म्हणून विहंगमेचा थोडा विरस झाल्यासारखेहि वाटत होते. डॉ. नदिकाबाई ही सुंदर पोषाख करणारी आहे हे ऐकून तिच्या येंण्याने विहंगमेला थोडीशी धास्तीहि वाटत होती. तिला धास्ती वाटण्याला कारणहि हाते. तिने आपल्या सासऱ्या आणि माहेरच्या घरात काही आख्याने ऐकली होती. आपल्या वायकोची प्रकृति पहावयास बोलावण्याच्या निमित्ताने प्रथम एखाद्या तरुण देखण्या मिडवाईक्या बोलवून ओळख करावी, आणि नंतर ती ओळख पुढे बरीच निकट करावी. या तऱ्हेचे आपल्या बापावर आणि सासऱ्यावर दोषागोप तिने आपल्या खुद्द आईकडून व सासूकडून ऐकले होते. डॉ. नदिका वयाने तीसांच्या वर आहे, म्हणजे आपल्या नवऱ्यापेक्षा मोठी आहे, हे जरी तिला टाऊक होते, तरी त्यामुळे तिची धास्ती कमी झाली नव्हती. ज्यास्त वयाची स्त्री आपल्यापेक्षा कमी वयाच्या तरुणावर आसक्त होऊ शकते व त्या तरुणाच्या अधिक तरुण पत्नीसहि पराभूत करू शकते असे तिला काही कथा ऐकून टाऊक झालेले होते. तथापि प्रस्तुत प्रसंगी तिला काय धरवे हे सुचेना. डॉ. नदिका याच्याशी जास्त

लगटपणा करण्यासाठी नवरा तिला आपल्या घरी आमंत्रण देत नाहीना? असा तिने स्वतः सप्रश्न करून उत्तर दिले की, आपल्या नवऱ्याची डॉ. नदिका याशी तर ओळख अगोदरचांच आहे. नवऱ्याची दमऱ्या एखाद्या बाईशी ओळख होण्यास आपण कारणीभूत होत नाही. या आज्ञ्या चहामुळे आपली उलट डॉ. नदिकाबाईशी ओळख होईल आणि उलट जर आपण नदिकाबाईला वाटेल तेव्हा जाऊन भेटण्याचा प्रघात ठेवया तर आपला नवरा आणि डॉ. नदिका यांचे सघटन गैरवाजवी मर्यादेंपर्यंत जाण्यास आपणास अडचण उत्पन्न करता येईल. या प्रकारच विचार मनात यऊन विहंगमेच्या मनातून नदिकेची धास्ती थोडाबहुत दूर झाली आणि विहंगमा ही देखणी व सुंदर पोषाख करणारी डॉक्टराणी कशी काय दिसते ते पाहण्यास उलट उत्सुक झाली.

या चहान्या प्रसंगी ज्या अनेक गोष्टीवर चर्चा झाली त्याम सुरवात डॉक्टराणीबाई कोणत्या वर्षी स्कॉटलंडमध्ये होत्या या विषयावरून झाली. या प्रसंगी इंग्लंडपेक्षा स्कॉटलंड मला अधिक का आवडते, तेथे स्वस्ताई कशी आहे इत्यादि गोष्टी डॉ. नदिकाबाईंनी सांगतल्या त्या बोलण्यात अनेक गोष्टींच्या किमती विचारून विहंगमेने भाग घेतला. त्यानंतर डॉक्टराणीबाईंनी इंग्लंडातल्या कोणता भाग पाहिला ते सांगितले. पुढे काही पुस्तकावर चर्चा झाली. इंग्रज कवि ब्राऊनिंगवरहि काही बोलणे झाले; रवींद्र टागोरवरहि बोलणे झाले. मिस्टिसिझम म्हणजे काय यावर बोलणे होऊन वराच वादविवाद झाला “मिस्टिसिझम” म्हणजे काय याविषयी विश्वमित्राची कल्पना फारच अस्पष्ट होती. ती म्हणाला, इंग्रज लोक ज्या मनुष्यास मिस्टिक समजतात त्याच्या कवितेविषयी माझे एवढेच कल्पना झाली आहे की, जी कविता वरवर सामान्य वातूविषयी दिसते तथापि त्या

कवितेंत त्या प्रत्यक्ष वर्णन केलेल्या वस्तूचें वर्णन नसून काही तरी आयुष्यविषयक गूढ गोष्टीचे वर्णन असते ती कविता मिस्टिभिज्ञमने भरली आहे असे समजतात. उदाहरणार्थ कविता असेल नदीच्या प्रवाहावर; पण कवी त्यात आपल्या आयुष्यक्रमाचे वर्णन करीत असेल, आणि आयुष्य क्रमाविषयी एक शब्दहि नसेल. अशी कविता म्हणजे दुसरे काही नाही ते केवळ व्यंग्यमूलत्व होय. व्यंग्यार्थाचा प्राधान्य असेल ते ध्वनिकाव्य आणि तेच उत्तम ही ज्या वेळेस संस्कृत साहित्यकारांची कल्पना झाली त्यावेळच्या मनोवृत्तीप्रमाणे मनोवृत्तीची वावटळ आज युरोपात पसरली आहे, आणि तसेल काव्य करणाराला फाजील महत्त्व आले आहे, खरोखर मिस्टिक कविता कविताच नाही ती केवळ काव्याभास होय. डॉ. नदिकावाडें म्हणाली “मी काव्याचा अभ्यास कला नाही, पण ज्या कवितेंत मिस्टिभिज्ञमने भरलेली कविता म्हणतात ती मला बराच आवडते. मनुष्य आपल्या अंतःकरणाचे अनेक हेतकाचे तपासू लागतो, तो त्या हेतकांच्यांतून उत्तेजन देतो आणि त्या प्रसंगी जणू काय अतःकरणपूर्तीने जगाची तशीच मनाचीं सत्ये समजतो. अतःकरणात अत्यंत खोल ठिकाणी असलेले विचार असल्या कवि पाणबुड्याप्रमाणे बाहेर काढतो आणि त्यामुळे जे लोक मनोराज्यात अवगाहन करणारे असतील विवाह अंतःकरणांतिल अनेक प्रश्नांची कालवाकालव्यानीं अनुभविलेली आहेत त्यांसच त्या प्रकारची कविता आवडेल इतरांस आवडणार नाही. या तऱ्हेची कविता आवडण्यास अंतःकरण अनेक प्रकारच्या आशानिराशांच्या कलहाने, त्याचप्रमाणे भवितव्यविषयक अनेक कल्पना करण्याच्या संवधीने, विवाह जे इन्द्रियगोचर नाही, केवळ मनोगोचर आहे आणि सर्व जगाचे आदितत्त्व आहे त्या तत्त्वाची कल्पना करण्याच्या संवधीने सुशिक्षित व्हावे, लागते.”

या तऱ्हेचें संभाषण चाललें असतां संभाषण फार खोलांत चाले, या संभाषणामुळे आपल्या विहंगमेला वादविवादात शिरता येणार नाही इत्यादि कल्पना मनात येऊन विश्वामित्राने चर्चेचा विषय बदलला. त्याने प्रचलित कादंबऱ्यावर बोलण्यास सुरुवात केली. त्यावेळेस नदिकावाडेंनी मागितले की, “मी मराठी कादंबऱ्या वाचण्याचेच सोडून दिले आहे. आपल्या कादंबरीकारांना प्रेम वर्णने लिहावीशी वाटतात ती त्यांनी अनुभवलेली नसतात. त्यामुळ त्यांच्या कादंबऱ्या अगदी काल्पनिक वर्णनामुळे फिक्या पडतात. आपल्याकडे खरे प्रेमसाधन समाजात दिसू लागल्याशिवाय आणि कादंबरीकाराने ते स्वतः अनुभविण्याशिवाय कादंबऱ्या चांगल्या व्हावयाच्याच नाहीत.” त्याच्यानंतर प्रेमसाधन समाजांत प्रचलित व्हावे विवाह होऊ नये असा प्रश्न निघाला आणि डॉ. नदिकावाडेंनी विवाह प्रेममूलकच व्हावेत असे आपले मत दिले. त्यावेळेस बोलण्याला विशेष रंग येऊ लागला.

“ नदिकावाडें, तुम्ही प्रेमास जे महत्त्व देता त्याचे महत्त्व कमी नाही. तथापि प्रेम हीच गोष्ट प्रधान ठेवून इतर सर्व गोष्टी त्यावर अवलंबून ठेवाव्यात हेहि मला योग्य दिसत नाही. ” विश्वामित्र म्हणाला.

“ का बरे, प्रेमावर विवाह अवलंबून ठेवून तर कशावर ठेवावेत ? ”

“ विवाह जुळून येण्यापूर्वी जर प्रेममय उत्पन्न झाले असतां तर विवाह प्रेमानुसारी व्हावा. हे कोणीहि कबूल करील, पण नंतर प्रेमास वाटेल तितके संचार करण्याचे स्वातंत्र्य नाही. समजा, लग्न झाल्यानंतर पुन्हा वाटेल त्या व्यक्तीवर प्रेम करण्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तीस राहिले म्हणजे विवाहसंघास स्थिरता म्हणून मुट्टीच रहाणार नाही. ”

“ विवाहसंबंधाच्या स्थिरतेवर आपण इतकी भर कां देतां. प्रेम नसेल तरी विवाहसंबंध कायम ठेवणे म्हणजे दोघाचेहि आयुष्य खरात्र करणे होय. ज्या स्त्रीचे नवऱ्यावर प्रेम नसेल त्या स्त्रीस आपण नवऱ्याशीं नवरपणाचे नाते ठेवताना शरीरविक्रय करीत आहो आणि आपण केवळ संस्काराच्या दडपणामुळे गुलाम झालेल्या व्यक्ति आहेत असे वाटते असे अनेक पाश्चात्य स्त्रीलेखक म्हणत नाहीत काय ? ”

“ आपण वैवाहिक स्थिरतेस महत्त्व देत नाही काय ? ”

“ मी महत्त्व देत नाही असे नाही. उलट प्रेमांमुळे विवाहाच्या स्थिरतेस मदत होते आणि ज्याअर्थी मी प्रेमाला महत्त्व देते त्याअर्थी मी प्रेमाचा परिणाम जो विवाहाचे स्थैर्य त्याला महत्त्व देतेच. ”

“पण प्रेम ही मनुष्याच्या मनांतील द्वेषमत्सरदि अनेक भावनांपैकी एक भावना आहे. अनेक भावना उत्पन्न होताना त्यापैकी प्रेम हे आहे, जर तेच अनित्य आणि अस्थिर आहे तर तेवढ्याच पायावर स्थिर आयुष्यक्रमाचा डोळारा कसा उभा करता येईल? मनुष्याचे मन चंचल असते, एका स्त्रीवरून दुसऱ्या स्त्रीवरहि पुरुषाचे प्रेम जाते, स्त्रियांच्या मनाची इतकी चंचलता असते की नाही हे मया सांगता येत नाही ”

वरील सवाद डॉ. नदिका आणि विश्वमित्र यांच्यामध्येच चालला होता, आणि तो चालू असतां त्या सभापगामध्ये आपल्याला भगव्यला सापडता का नाही, की आपण वाजूला पडेल्या व्यक्ती आहेत असे विहगमेस वाटत होते, आणि योग्य संधि पाहून तिने आपले तोंड उघडले.

“वरें झाले; डॉक्टरांणवाई, पुरुषमटळकडूनच हा कबूतीजवात्र येत आहे. लग्न झाले असूनहि दुसऱ्या स्त्रीवर पुरुषांचे लक्ष जाते हे पुरुषांनाच

कबूल केले म्हणजे स्त्रियांना उगाच संशयी, मसरी अशीं विशेषणे घायला जड जाईल ” विहगमा म्हणाले.

“स्त्रिया पुरुषपेक्षां खास अधिक संशयी किंवा मसरी नाहीत ’ डॉक्टरांणवाई म्हणाल्या.

“आपण माझ्या प्रश्नापासून दूर पळू नका. मी मोठ्ठ्या मनाने सांगितले की, पुरुषाचे मन चंचल आहे. आणि तुम्हाला विचारले की स्त्रियांचे मन चंचल नाही काय? स्त्रियांचे मन एका पुरुषावरून दुसऱ्या पुरुषावर जात नाही काय? तुम्हीहि तितक्याच मोठ्ठ्या मनाने उत्तर द्या. ”

“हा प्रश्न तुम्हीमलाच का विचारता? स्त्रियांचे मन कसे असते याविषयी सत्य माझ्या एफटीच्या म्हणण्यावरून कसे समजल? जर तुम्हांस शिनावरून भाताची परीक्षा या न्यायाने करावयाची असेल तर तुमच्या प्रश्नाची उत्तरे देऊन तुम्हास विचारास साहित्य पुरवण्यास विहगमावाई देखील समर्थ आहेत; आणि एका अवलोकनावरून सिद्धात काढायचा असल्या तर तुमच्या वायकोला देखील विचारून काढता येईल. मन अत्यंत खुले करून असल्या विषयाची चर्चा एकमेकांवर संपूर्ण विश्वास अगळेत्या नवरावायकोत अधिक चांगली होईल. ”

“हे उत्तर देतांना डॉ. नदिनीवाईंच्या तोंडावर हल्ला परतविण्याची विजयश्री आणि तिजबरोबर स्मितयुक्ता दिगू लागली प्रथम त्यास वाटले की आपल्या अत करणात काय खलवळ चालली आहे तिचा विश्वमित्र आपल्या प्रश्नरूपी टावाने धान टावीत आहे, आणि आतां आपण आपल्या उत्तराने जणू काय प्रश्नाच्या मान्याचे तोंड फिरवून त गेले (प्रश्न) मारा करणाऱ्याच्याच गोटांत पडून धुऱ्या उडवितेले असे केले आहे. आता नवऱ्यावर वायकोचा किती विश्वास आहे हें आपोआप वाहेर पडेल. विश्वमित्र या सूचनेने वराच पेचांत पडेल असे वाटले होते. पण तो

पेंचांत पडला असें मुळींच दिसलें नाहीं. त्यानें लगेच विहगमेकडे तोंड फिरवून विचारले की “डॉक्टरीणबाईचे बोलणे तुला कसे काय पटते? आपण या विषयावर मोकळ्या मनाने बोलू इतका आपणा दोघामध्ये विश्वास वाढला आहे काय?” विहगमेला उत्तर काय द्यावें हे ममजेना. पण उत्तर कांहीं तरी दिलेच पाहिजे म्हणून ती म्हणाली की “या तऱ्हेची चर्चा नवरात्रायकोनी आपापसात देखील करू नये.”

विश्वमित्र म्हणाला “आपणां दोघामध्ये अकृत्रिमता पुष्कळ वाढली तर असली चर्चा करण्यास देखील हरकत नाही. पण कदाचित् तुझ्या बोलण्यातहि तथ्य असले पाहिजे. मी डॉक्टरीणबाईनाच आणखी एक प्रश्न विचारतो. एक प्रेमसंबंध स्त्रीने विवाहाने कायमकेला म्हणजे चित्त अगदी स्थिर होते काय? या प्रश्नाची चर्चा करण्यासाठी स्त्रियांनी आपले मन अगदी मोकळे करून सांगितले पाहिजे. तसे केले तरच विवाहसंबंधाविषयी पद्धतशीर विचार करतां येईल. पण प्रश्न असा आहे की याविषयी स्त्रियांनी आपले मन कोणापाशी मोकळे करावे? अधिक देखणा पुरुष किंवा अधिक हुशार पुरुष दृष्टीस पडला तर त्याच्यावर तात्पुरते तरी प्रेम जडते किंवा नाही याविषयी स्वतःचा अनुभव तुम्हास सांगावयाचा झाला तर तुम्ही तो नवऱ्यास अधिक मोकळ्या मनाने सांगाल किंवा तिन्हाडतास सांगाल?”

“तुम्ही तर माझी फेरतपासणी चालविली आहे!”

“तुम्ही माझ्या बोलण्याकडे तुमची परीक्षा चालली आहे या दृष्टीने पाहू नका, आपणांस आपल्या विवाहसंस्थेविषयी विचार करावयाचा आहे. स्त्रिया व पुरुष ही दोघेहि आपापल्या मनाचीं निरनिराळ्या काळी व निरनिराळ्या प्रसर्गां जी स्थित्यतरे होतात ती जितक्या अधिक

मोकळेपणाने सांगतील तितकी त्यावर उपाय-योजना अधिक होऊन आपली विवाहसंस्था आपणांस अधिक यशस्वी करतां येईल.”

“तुम्ही विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तर देण्याचे मी टाळते व याचे कारण कोणतीहि स्त्री सम-जेल. काही दिवसापूर्वी एका अमेरिकन बाईचे “कन्फेशनस टु ए हीदन आयडॉल” म्हणून मी एक पुस्तक वाचले ते मेरियन व्ही हे नांव घेऊन एका अमेरिकन बाईने लिहिले आहे. तिचे तें खरें नाव नाहीच. तिचे खरें नाव मिसेस कामस्टाक असे आहे. ती अमेरिकेतील एका प्राणिशास्त्रज्ञाची बायको आहे असे कळते. ते पुस्तक तुम्ही अवश्य वाचा; त्यात स्त्री-या मनांत वारंवार येणारे विचार जसेच्या तसेच तिने मांडले आहेत आणि ते सर्व पुस्तक रोजनिशीच्या स्वरूपाचे आहे. त्या पुस्तकांत त्या बाईचे लग्न ठरते आणि त्यामुळे तिने ते आत्मनिवेदन बंद केले आहे. त्यात ती सांगते की, जेव्हां एखादी स्त्री लग्न करते तेव्हां तिच्या आत्मनिवेदन करणे बिलकुल परवडत नाही. मग ते आत्मनिवेदन अत्यंत उदारपणाने सर्व कांहीं निमुटपणे ऐकून घेणाऱ्या व्यक्ती मूर्तीपुढे का असेना! विवाहोत्तर स्त्रीच्या खरें आत्मनिवेदन करण्याची चोरीच आहे.”

“स्त्रियांना आत्मनिवेदन करण्याची इतकी चोरी कां असावी?”

“कां असावी! आहे खरी; स्त्रिया आपल्या मनात विवाहोत्तर प्रेमभावना निरनिराळ्या काळीं कशा जागृत होतात, त्यात काय स्थित्यतरे होतात हे नवऱ्यास सांगणार नाहीत एवढेच नव्हे तर तिन्हाडतासहि सांगणार नाहीत.”

“मग विहगमेशी यासंबंधीची मी चर्चा करावी असे आपण कसे सुचविले? मला वाटते की आम्हा नवरात्रायकोमध्ये परस्पर विश्वास कित-पत आहे याची तुम्हास तपासणी करावयाची होती.”

इतक्यांत विहंगमा म्हणाली की, “मी सांगते; बायकाचा नवऱ्यावर अविश्वास का उत्पन्न होतो ते. माझ्या एका मैत्रिणीचे विसाव्या वर्षा-नंतर लग्न झाले; लग्नानंतर नवराबायकोची प्रेमात बोलणी सुरू झाली; त्यावेळेस नवऱ्याने तिला विचारले की लग्नापूर्वी तुला सगळे कांहीं समजू लागले आहे. आम्हा पुरुषाचे जसे अनेक ओळखीच्या स्त्रियावर प्रेम जडू लागते तसे तुझे कधी कोणावर जडले नाही काय ? मुलीने भोळसरपणाने आपली हकीकत सांगितली की एका तरुण अविवाहित डॉक्टरवर माझे प्रेम जडले होते पण त्याने लग्नाची सूचनाच कधी केली नाही. एवढ्या कबूली जबाबाने तिने नवऱ्याच्या हाती आपल्यावर उगारण्यासाठी एक हत्यार दिले असे म्हटले पाहिजे. नवऱ्याला न आवडणारी पण स्वतःस आवडणारी एखादी गोष्ट तिने केली की नवऱ्याने लग्नाचे म्हणावे की “तुझे माझ्यावर प्रेम कोठे आहे. तुझे प्रेम अडकले असेल त्या टिनपाट डॉक्टरवर ” अशा तऱ्हेने अगादरच काही वेडावाकडा प्रश्न विचारून नवरे त्याचा पुढे भलताच फायदा घेतात. तर अमल्या गोष्टीविषयी नवऱ्याना माहिती देणे म्हणजे माकडाच्या हाती कोलात देणे आहे. ”

विहंगमेची ती गोष्ट एकून डॉ. नदिकावाई हंसू लागल्या.

डॉ. नंदिकेने पुढे बोलणे बदलण्यासच की, काय “स्वामी ब्रह्मगिरि आज आमच्याकडे जेवा-यला येणार आहेत म्हणून लवकर घरी गेले पाहिजे,” असे सांगितले. तेव्हा विश्वमित्र म्हणाला “तुमची आणि स्वामीची ओळख कोठून? मला असे वाटले का, नागपुरात माझाच त्याच्याशी जुना ओळख असेल. ”

“मी त्यांना ओळखीत होते पण ते मला ओळखतील की नाही हे सांगतां येत नाही. ”

“तुम्हांला त्यांच्याविषयी काय वाटते? ”

“जे हुशार मनुष्य आहेत असे वाटते, पण स्वामी म्हणून आयुष्यक्रमण करण्यापामून या दिग्गसांत कांही फायदा असेल असे वाटत नाही. ”

“स्वामी म्हणजे केवळ आपला भार लोकां-वर टाकणारे लोक आहेत दुसरे कांही नाही. ” विहंगमा म्हणाली.

“सामान्यत हे खरे आहे पण स्वामी ब्रह्म-गिरीविषयी तसे म्हणतां येईल असे वाटत नाही. ” असे विश्वमित्र म्हणाले. इतक्यात समोरच्या घडया-ळात सहाचे ठोके पडले त्यामुळे सभाषण जास्त न वाढू देता घर्ग जाण्याची इच्छा डॉ. नदिका-वाईनी दर्शविली

डॉ. नदिकावाई घरी जावयास निघाल्या तेव्हा त्यांच्या बाजूला पडलल्या शालीची नीट घडी करून ती त्यांच्या पाठीवर विश्वमित्रांनी घातली पण ते पाहून विहंगमेस जरा विचित्र वाटले असावे असे दाखविणारा फरक तिच्या तोडा-वर दिसू लागला.

प्रकरण ११ वें.

नागपूरची ओळख.

नागपूरच्या राजकीय विचारविषयक व सामा-जिक विचारविषयक वातावरणाचा चांगला परि-चय फारच थोड्यास असेल. निवडणुकीस उभे रहाणे, सार्वजनिक फडासाठी वर्गण्या गोळा करणे, इत्यादि सार्वजनिक कामे करणाऱ्या अनेक व्यक्तीस तेथील वातावरण काही अशानेच कळते. ज्याचा अनुभव जास्त त्यास त्या मानाने जा त कळते, पण २५।२५ वर्षे चळवळीत अमलल्या लोकासहि ते शहर पूर्णपणे समजले नाही असे लोक म्हणत असत. मराठी, परदेशी आणि तैलंग समाजातील निरनिराळ्या जाती व त्यांचा

निरनिराळीं मते यांचे नागपूर शहर हे एकसप्रहा-
ल्यच आहे. नागपूरचे वातवर्ण समजावून
बावयाचे म्हणजे तेथील जनतेचे पृथक्करण करा-
वयाचे प्वढेच नव्हे, तर ज्या विचाराच्या वाव-
टळी देशात उठतात त्या प्रत्येक वर्गावर काय
परिणाम घडवितात ते समजून धावयाचे. वाता-
वर्ण, लोकांचे मन, माणसाची कृपे व या सर्वांचा
अन्योन्य सवय यात्रिपर्यां निवडणुकींच्या प्रसर्गा
चागलाच अभ्यास होतो. कोणता उमेदवार निव-
डला जावा यासाठी लोकात चर्चा सुरू होते
ती ज्या काम करणाऱ्यांच्या करामतीने उत्पन्न
होते, तो धंदेवाईक राजकारणाचा वर्ग नागपुरात
तयार होऊ लागला आहे. गागातली सर्व
जुनां वैरे व दोऱ्या याची चौकशी राजकारण
समजू इच्छिणारा करितच असतो नागपुरातील
प्रलिद्ध स्थानिक वर्तमानपत्राच्या आफीसात जगून
जेव्हा चहाचिवडासमीतीचे काम सुरू होते, तेव्हा
राजकारण देखील शिजू लागते असा लैफिक
महात्मासून इतावरीपर्यंत पगरटेथ्या सुरिक्षितात
आहे. तेथे ज्या अनेक प्रकारच्या रग्णा सुरू
होतात त्यात कोणता उमेदवार पुढे करावा
ते ठरते असे पुष्कळांस वाटत असे; निदान
त्या चहाचिवडा समीतीचे अनेक विद्वान
सदस्य त्या प्रकारचा समज लोकात पसरवून
धावयाची खटपट करित असत. कारण त्या
तऱ्हेचा समज झाड्याशिवाय त्याच्या बैठकाचे
महत्त्व वाटणार तरी कसे? "चहाचिवडामती"
हा दिन वर्गणीचा क्लव होता. या क्लवात वर्तमान-
पत्रे वाचायला फुकट मिळत, व लिग रेडन मिवा
विडयाहि फुकट मिळत प्रारभी प्रारभी चहाचिवडा
करण्याचे काम संपादकांच्या बायकोवरच पडत
असे पण पुढे पुढे त्याची बायको, मडळी जमली
म्हणजे कपाळाला आठ्या घाटू लागली तेव्हा
शेजारच्या पाडुरंग चहावाल्याकडून चहाचिवडा
येऊं लागला. व यामुळे जरी संपादकांन खर्चहि

जास्त येऊं लागला तरी त्याचा हिंदुस्थानास
म्हणजे राष्ट्राचे भांडण अधिक जोराने आम्ही
भाडतो असे सांगणाऱ्या पक्षास फायदा झाल्या-
शिवाय राहिला नाही. त्या पक्षाच्या जाहिराती
लावण्यास ते चहाचे दुकान हे स्वाभाविक स्थान
झाले. शिवाय तो चहागळा या पक्षाचा अत्यंत
अभिमानी मनुष्य बनला, आणि म्युनिसिपालि-
टीच्या निवडणुकीत मदतहि वरू लागला त्या
वर्तमानपत्राच्या कचेरीमध्ये जमणारी मडळी
म्हणजे त्या पक्षाचे गर्भगृह होते असे मुळीच
नाही. काही "महत्त्वाच्या" चर्चेमध्ये तो वर्तमान-
पत्रकार वगळला जाई; का की तो तेथे "उपरी"
पैकी होतो अस्सल नागपुरी नव्हता. त्यातल्या त्यांत
तो कोकणस्थ होता, तेव्हा तो अस्सल नागपुरी
मंडळीच्या संपूर्ण विधासास कामापात्र होणार? या
वर्तमानपत्राच्या आफीसमधली जमात म्हणजे
दुसऱ्या वेष्टनातील मडळी. पहिल्या वेष्टनांतली
मडळी अन्यत्र गुप्तपणे एका अस्सल नागपुरी
वकीलाच्या घरी जमत असत. उन्हाळ्याचे व
त्यातल्या त्यात चादण्याचे दिवस आले म्हणजे
या पक्षाच्या 'नान आफीशिल' व 'स्वाभाविक'
वैठका शुक्रवार तलावाच्या पाळ्यवर होत. तेथे
चहा मात्र भिळत नसे आणि पक्षानर्गत व्यक्तीचे
सामाजिक रुघटन धूम्रपानानेच होत असे.
त्यात काही कागडी सिगारेटचे भोक्ते असत,
तर काही खात्री सिगारेटचे भोक्ते होते.

त्या पक्षातल्या अत्यंत प्रमुख मंडळीचे वर्णन
येथे द्यावयास नको. दुय्यम प्रमुख मंडळीचे
वर्णन येथे दिले असता, परिस्थितीचा बोध
अधिक स्पष्टपणे होईल. अशा मंडळीमध्ये नारा-
यणराव अलंकार यांची माहिती सांगितली
पाहिजे. नारायणरावांस अलंकार हे उपपद केव्हां
मिळाले हे सांगतां येत नाही ते वकील होण्या
पूर्वी मास्तर होते तेव्हां मिळाले असावे असे
म्हणतात हे त्या मंडळांतले रसिक गृहस्थ

म्हणून समजले जात असत. यानां भामिनीविलासांतील शृंगारोत्थासाचे श्लोक तोडपाट घेत हांत. “वदरामलकाम्रदाडिमाना—”हा“भामिनीवक्षोज-धिकासदर्शक” श्लोक ते स्मितपुक्तपण चोर्चेसारखे तोंड करून म्हणत असत. हा श्लोक म्हटल्यानंतर ते या श्लोकाचे रहस्य “वक्षोजवासक्रमाशी अप-रिचय असलेल्या” प्रौढवधूवरोर लग्न करणाऱ्या अर्वाचीन तरुणास कसे समजणार असे म्हणत असत. याच्या रसिकपणाची ख्याती होण्याचे मुख्य कारण म्हटले म्हणजे नेहेमीची सामान्य दिसणारी वाक्ये किंवा कोणी सहज म्हटलेले शब्द यांचा शृंगारविलासात्मक अर्थ लावण्यात हे मोठे कुशळ होते हे होय. नारायणराव अलंकार हे राष्ट्रीय पुढारी हेऊ पहात होते, आणि त्या पुढारीपणास त्यांच्या अर्गी असलेली शृंगारविलासी रसिकता हे भाडवल महत्त्वाचे होते. कां की, या रसिकतेच्या तीव्रत्वामुळेच त्यांची स्वराज्यकांक्षा तीव्र झाली होती या तऱ्हेच्या श्लोकाची आवड व स्वराज्यकांक्षा यातील सवय कोणाच्या लक्षात येण र नाही म्हणून ता जरासा रपट करून सांगितल्या पाहिजे स्वराज्यकांक्षा लोकांत उत्पन्न होण्यासाठी आपले वाङ्मय आणि आपली संस्कृति याची आवड लोकांत वढली पाहिजे; जर याची आवड असलेले तरुण देशात उत्पन्न होतील तरच ते स्वराज्य मिळवितील; आपल्या वाङ्मयाची आवड उत्पन्न होण्यास भामिनीविलासासारखे ग्रंथ जितके उपयोगी पडतील तितके कोणतेहि पडणार नाहीत रामायण महाभारत हे ग्रंथ नास्तिकास काय उपयोगी? वाङ्मयातील ज्या पुस्तकांच्य वाचनास खिस्ती-मुसलमानांच्या धार्मिक ममजुतीमुळे देखील हरकत उत्पन्न होणार नाही असे जे वाङ्मय तेच राष्ट्रीय वाङ्मय होय. आणि त्या राष्ट्रीय वाङ्मयाची आवड जेव्हां उत्पन्न होईल तेव्हांच लोकांत राष्ट्रीयता खरी जागृत होईल. नारायण रावांच्या मताप्रमाणे राष्ट्रीय वाङ्मयाची आवड

उत्पन्न करण्यासाठी भामिनीविलासांतील शृंगार-विधास हा उत्तम प्रवेशग्रंथ आहे असे नारायण-राव अलंकार मोठ्या उत्साहाने सांगत असत.

नारायणराव अलंकारांचा अस्सल नागपुरी-पणावर दृक्क होता, तथापि ते मधून मधून आपल्या कुळाचे सवय पुण्याशी भिडवीत असत, दामोदर ज्येष्ठवरने जेव्हां न्यांइचा खून केला तेव्हा ते पुणेकर बनले होते आणि पुणेकरांत कसे पाणी आहे हे नागपूरच्या विद्यार्थ्यांस मोठ्या आवेशाने सांगत असत, असा त्यांच्यावर कांही मडळींनी अपवाद उत्पन्न केला होता. ते पुण्याच्या चळवळीत असलेल्या लोकाशी मोठ्या आंळवी सागत आणि पुण्यांतील राष्ट्रीय भावना आणि नागपुरातील राष्ट्रीय भावना याचे संयोजक धागे आपण आहोत असे ते लोकांस मासवीत. ते खुद्द लोकमान्य टिळकांच्याकडे पाहुणे उतरले होते, आणि टिळकांच्याकडे सध्याकाळच्या जेव-णास पोळी नसून केवळ मात असल्यामुळे त्याची कशी तारवळ झाली हेहि मोठ्या मजेने दरसाल पचवीस तीस वेळ तरी सागत. टिळकांच्याकडेचे ताक मात्र फार चांगले असे म्हणून ते त्या ताकांचेहि वर्णन पुष्कळदा करीत. लौ. टिळकाची आणि त्याची ओळख केवळ मडाले-हून आल्यानंतरची नव्हती; तर ते विचूरकराच्या वाड्यात रहात होते तेव्हापामूनची होती. आपल्या राष्ट्रीय वाण्यास इतकी शिफारसपत्रे देणाऱ्या नारायणराव अलंकारांच्या राष्ट्रीय वृत्तीविषयी शंका घेण्याइतका नास्तिक नागपुरात असणे शक्य तरी आहे काय?

टिळकांच्या अतेवासी मडळीपेक्षांहि आपली “राष्ट्रीय” संस्कृति अधिक उच्च तऱ्हेची आहे असे ते मोठ्या अभिमानाने सांगत असत. लोक-मान्यांच्या अतेवासी मडळीमध्ये “राष्ट्रीय” रसि-कता जितकी असावी तितकी नसे अशी नाराय-णराव अलंकार याची तक्रार असे; तरी देखील त्या

कंपूमध्ये एका मनुष्याच्या अर्गी ती दिसून येते असे नारायणराव कबूल करीत. ज्याच्या अर्गी ती रसिकता आहे असे ते कबूल करीत त्या मनुष्याचे झुणका भाकरीवरील दृष्टात, गोपाळकाल्याची रूपके, श्रीखडान्या उपमा, याची नारायणरावांनीं अनेक वेळ तरीफ केली होती, तरी देखील आपल्या रूपकाचा नारायणरावास अधिक अभिमान असे पक्कानान्या उपमांपेक्षां स्त्रिया व त्याचे अवयव याच्या उपमा अधिक राष्ट्रीय होत असे नारायणरावाचे खास मत होते ! ते शास्त्रीबोवा बनून त्याचे स्पष्टीकरण येणेप्रमाणे करीत.—उपमेचा अलंकार खुद्दून दिसण्यासाठी जे उपमान असेल ते सर्वपरिचित असावे, उपमान जर फार थोडक्या लोकाना परिचित असेल तर ती उपमा पुष्कळ लोकाना समजणारच नाही. पक्काने प्रदेशपरत्वे बदलतात एवढेच नव्हे तर कालपरत्वेहि बदलतात. पण स्त्रियाचे स्वरूप, त्याचे अवयव या गोष्टी सर्व प्रदेशात आणि सर्व कालांत सारख्याच. तर पक्कानांची उपमा दिली तर ती अधिक मर्यादित लोकाना समजणारी म्हणजे “सेक्रेटरियन” होय पुण्याचे वातावरण अधिक सेक्रेटरियन आहे आणि नागपूरचे वातावरण अधिक व्यापक आहे ही गोष्ट एवढ्यावरूनच सहज सिद्ध होईल ! नारायणरावाना एका गोष्टीचा मोठा राग येत असे तो याबद्दल की, पुण्याच्या लोकानी नारायणरावाची आणि त्यांच्या उपमांची उच्चता कबूल करावयाच्या ऐवजी केवळ पुणेकराची बाजू उचळून धरण्यासाठी पक्कानान्या उपमा देणे हा सभ्य विनोद ठरविला आहे, आणि बायकाच्या शरीराच्या व व्यवहाराच्या उपमा देणे हा प्राम्य विनोद ठरविला, आणि हे पुणेकरांचे केवळ “लौन्य” आहे असे नारायणरावाचे मत झाले होते.

या पक्षातील दुय्यम व्यक्तीपैकी दुसरे एक प्रमुख गृहस्थ म्हटले म्हणजे बापूराव भोगळवार

हे होत. हेहि एक वकीलच होते, पण यांची वकिली चालत नव्हती आणि आपली वकिली चालत नाही त्यास आपल्या नाटयकीपेक्षा निराळे कारण देण्यासाठी त्याचा प्रयत्न असे. या प्रयत्नाचे एक अग म्हटले म्हणजे आपले राजकारणात किंवा वाङ्मयमेवेत लक्ष आहे, घद्यांत नाही असे लोकास भासविणे व तसा बोभाटा आपल्या बायकोमार्फत करविणे हे होय. यांची बायको आसपासच्या बायकाकडे जायची आणि म्हणायची का “वकिली कशा चागली चालेल. जेव्हा चागली चालत होती तेव्हा लोक आग्रह करतात म्हणून विनाकारण राजकीय भानगडीत पडले आणि आपला वेळ तिकडे खर्च करू लागले. खरोखर याच्या इतक्या बुद्धीचा मनुष्य नाही अशा त्याची विद्यार्थी असतानाच ह्याति होती. लोकाना काय ! काणाची घरी वकीली चालली आहे तर त्याला राजकारणात खटपट करायला मर द्या. राजकारणात पडले आणि सरकारचा रोष होऊ लागला म्हणजे पक्षकार म्हणतात की, हा वकील सरकारला आवडत नाही, याच्यामार्फत आपली काम हाणार नाहीत. याना सरकारविरुद्ध चळवळ करण्यास चिथावून देऊन याची प्रकृतिस कमी करण्याची खटपट दुसऱ्या वकीलानी केली, ती प्रकृतिस आपल्याला मिळावी म्हणून केली हे आमच्या भोळ्या यजमानांनां कसे समजणार ! ” इत्यादि गोष्टी बायको वर्डीवरच्या बायकात बोले. बापू भोगळवार सुधारक नव्हते किंवा स्त्रीपुरुषाचा समान दर्जा म्हणून चर्चा करणाऱ्या मडळीतले नव्हते. पण याची बायकोपाशी कसे वागावे या बाबतीतली वृत्त अनेक स्त्रीदाक्षिण्याच्या अभिमान्यास खाली पहावयास लाविले यात शका नाही. स्त्रियाना मान द्यावा, त्या सहधर्मचारिणी आहेत हे आपण ओळखले पाहिजे इत्यादि अनेक गोष्टी बोलणाऱ्या मोठमोठ्या वकीलाच्या घराची तपासणी करू

लागले तर प्रकार दिसेल तो असा—नवऱ्याने सकाळी प्रातर्विधि व चहा करून साडे सात पासून १०।। पर्यंत पक्षकाराना भेटणे व ब्रीफे वाचणे, तयार करणे या गोष्टी कराव्यात, साडेदहा पासून साडे अकरा पर्यंत जेवण करून साडे अकरा वाजता वकीलकोठीत जावे, ते तेथे साडे-चार—पांच वाजेपर्यंत बसावे, घर्गं यावे, चहा वगैरे घ्यावा व क्लबान जावे, क्लबातून आठ—साडेआठ वाजता यावे, जेवण करावे, पुन्हां पक्षकाराना वगैरे भेटावे आणि पुढे साडे नवापासून रात्री अकरा—साडेअकरापर्यंत पुन्हां लोकांच्या खटल्या-साठी वाचन करावे, आणि इतका वेळ घड्याला घावयाचा म्हणजे बायकोशी बोलायचे ते केवळ जेवतेप्रसंगी जे बोलणे होईल तेवढेच घरचा व्यवहार असा असू देऊन पुन्हा बायकोच्या आम्ही सहधर्मचारिणी म्हणून समजतो असे म्हणण्यास ते तयारच; बायकोला खूप करण्यासाठी तिच्या अगावर पैशाचा पाऊस पाडावयाचा आणि तसे केल्याने आपण आपले काम केले असे समजावयाचे, आणि बायकोपारी बोलणे बोल-वयाचेच झाले तर मुलांसवधाने; दुसरे कशा-बद्दलहि नाही. आपण पैसे जोपर्यंत आणीत आहो तोपर्यंत आपण आपले बायकोसवधानेच कर्तव्य बजावीत आहो असे लोकांस वाटते आणि जो वकील जितका मोठा तितका तो आपल्या सहवासाच्या बाबतीत बायकोला अधिक दुर्लक्षि-णारा होऊ लागतो.

बापू भोगळवार यांजवर असा आक्षेप कधीच घेता आला नसता. ते काय करीत असत हे बायकोस पुरे ठाऊक असे. राज पक्षकार कोण आले, त्यांनी किती पैसे दिले हे तर बापू आपल्या बायकोस सागतच असत. आणि जेव्हा जेव्हां त्यांनी कोर्टातली केस जिंकली असेल तेव्हा तेव्हां तर त्या केसचे सविस्तर वर्णन बायकोला सांगत असत. त्यांनी एका केसमध्ये आपली मांडणी

केल्यानंतर जज्जाने तुम्ही आपली मांडणी चांगली केली आहे असे म्हटले, तेव्हां त्या न्यायाधीशाची गुणग्राहकता रा. भोगळवार यांनी आपल्या बायकोस स्पष्टपणे समजावून दिली, एवढेच नव्हे तर त्या जज्जाचा चांगला शेर मिळणे किती कठीण आहे हेही तिला समजावून सांगितले. भोगळवार जरी आपल्या बायकोस पूर्ण विश्वासांत घेत तरी भोगळवाराची बायको जितकी सहा-नुभूतिपूर्ण असावी तितकी नव्हती. ती मराठी २।२ यत्ताच शिकली होती व त्यामुळे नवऱ्याच्या अंगी जे अलौकिक लेखकाचे गुण होते त्यांची जाणीव तिला नव्हती. रात्रीचे जेवणखाण आट-पल्यानंतर जेव्हा भोगळवार आपली कविता किंवा आपण लिहिलेले निबंध बायकोस वाचून दाख-वीत तेव्हां ती ऐकत असे पण ऐकतां ऐकतां नाभया देई किंवा झोपी जाई. या तऱ्हेच्या परि-स्थितीमुळे भोगळवारास स्त्रीशिक्षणाच्या आव-श्यकतेविषयी फारच चांगली जाणीव झाली होती, आणि नागपूरची जी स्त्रीशिक्षणविकासेच्छु मडळी खटपट करीत त्या मडळीत देखील भोगळवार जाऊन मिसळत असत, आणि जरी मी राष्ट्रीय कपूपकीं आहे तरी तुमच्या राजकीय खेरीज इतर खटपटीत मी सहानुभूति दाखवि-ण्यास तयार आहे असे ते सागत असत.

या राष्ट्रीय मडळीत दुसरे काही सभासद होते; एकदोन डॉक्टर होते पण ते कोकणस्थ होते. तरी राष्ट्रीय गर्भगृहातील मडळी त्यांना तुम्ही अगदी आमन्यातले आहात म्हणून दाखविण्याचा प्रयत्न करीत. त्यांना आतल्या खटपटीत देखील कधी कधी घेणे जरूर होते आणि त्यांच्यावर विश्वा-सहि पूर्ण आहे असे सांगणे जरूर होते, कां की, हे दोघेहि डॉक्टर धाडसी आणि निर्भय म्हणून प्रसिद्ध होते. एक गावातल्या मारामान्यांच्या योजनेत आपल्या विद्यार्थीदशेत उपयोगी पड-लेला होता आणि तालीमबाज होता, व दुसरा

मरकारी अत्रिकाऱ्यांशीं प्रसंग आऱ्या तरी आपल्या मनातल्या गोष्टी निर्भयपणे पण स्मितमुखने सागत असे. तर अशा मनुष्याला वगळून कमे चालेल किंवा त्याच्यावर अविश्वास दाखून कमे चालेल. याशिवाय एक जन्मतः तैलगी पण मागाहून महाराष्ट्रीय बनलेला आणि कोकणस्थांशीं व लग्नव्यवहार करणारा एक वकील होता. याशिवाय दादासाहेब गेगणे यासारखे जुने मुत्सदी म्हणून नांवाजलेले गृहस्थ यांत होतेच.

नागपुरात राष्ट्रीय पक्ष म्हणून जो होता, त्यातील लोक प्रथम असहकारितावादी बनले. पुढे आपण असहकारितावादी बनल्यामुळे समाजातील प्रामुख्य मवाळ पक्षाकडे गेले आणि त्या पक्षातील लोकांसच काही तरी कामगिरी करता आल्यामुळे त्या पक्षातील व्यक्तींच्याच हुशारीची थोडीबहुत ख्याती होऊ लागली हे असहकार पक्षातील मडळींना दिसू लागले. राष्ट्रीय पक्षातली यवतमाळची मंडळी असहकारितेस मिळाली नाही त्यामुळे कांहीं काळपर्यंत “यवतमाळविरुद्ध हिंदुस्थान” असा लोकमताचा झगडा चालला होता, व मवाळपक्षाच्या सरशीबद्दल असहकारितावाद्यांस जसजसा मत्सर होऊ लागला तमतसे यवतमाळपक्षाच्या मतास जुन्या राष्ट्रीयपैकी अनुयायी नागपुरासच जास्त मिळू लागले व कौन्सिलांत शिरून असहकारिता सुरू करावी हे तत्त्व पुढे आले व कौन्सिलात शिरू इच्छिणाऱ्या मडळींच्या पक्षास जोर उत्पन्न झाला. कौन्सिलात जाऊ इच्छिणारी मडळी “कौन्सिलांत जाऊन असहकारिता” या आरोळीने जरी एकत्र झाली तरी त्यांची आपापसांत चांगली ओळख नव्हती व त्यांच्यामध्ये आपल्याच पैकी कोणास तरी ३।४ हजार रुपये पगार मिळावा याविषयी मत्सर हाता; आपणांस तो पगार मिळणार नाही हे सामान्य मडळींस ठाऊक होते, व आपणांस लहू पगार मिळणार नाही तर दुसऱ्या कोणासहि ।मळू नये असे वाटत होते. त्यामुळे सर्व

प्रकारच्या कौन्सिलांत शिरू इच्छिणाऱ्या लोकांस पेटेळ अशा माडणा करण्याची जरूरी होती यामुळे व आपण निःस्वार्थीपणा लोकांस दाखवून मते मिळविण्याची खटपट करावयाची असल्यामुळे कौन्सिलात जावे पण दिवाणगिन्या स्वीकारू नयेत या तत्त्वास पुढे मांडावे लागले; व त्याचा अंतिम हेतु द्विदलराज्यपद्धति मोडणे हा आहे असे दाखवावे लागले. इतकी हुशारी केल्यावर त्या पक्षास जोराचा पाठिंबा मिळाला. कौन्सिलात जावयाचे काहीं काम करावयाचे नाही दिवाणगिन्याबद्दल पगारच मजूर करावयाचा नाही, व येणेप्रमाणे द्विदलराज्यपद्धति बदल पाडावयाची इत्यादि तत्त्वे निघाली, व द्विदलराज्यपद्धति दखील बदल पडली. पण कौन्सिलात जाऊन तुम्हांस काहीं करावयाचे नाही तर तिकडे गेला कशाळा अशा तऱ्हेची भाषा गावातले लोक बोलू लागले, तेव्हा आपल्याताल कोणा तरी दिवाणगिरी पत्करू द्यावी अशा तऱ्हेचे तत्त्व निघाले.

राष्ट्रीय पक्षातली मडळी असहकारितावादी झाली होती त्यावेळेस खादी वगैरे गोष्टींचा पुरस्कार म. गांधानी केल्यामुळे आणि त्याबरोबर दुसऱ्या अत्रातर गोष्टी आगल्यामुळे व्यापारी मडळींची सहानुभूति त्या पक्षाला मिळून असहकारिता पक्ष जोरात आला होता पुढे त्या पक्षात फटाफूट होऊन कौन्सिलात गिरण्याच्या कार्यक्रमास अनुकूल असलेली मडळी निराळी निघाली, तरी व्यापारी मंडळींनी राजकारणातले आपले लक्ष शिथिल केले नव्हते कौन्सिलात जाणे पुढे मान्य झाले पण त्या मडळीत पुढे फूट पडून कौन्सिलात जाणारी पण दिवाणगिन्या ध्याव्यात की घेऊ नयेत यावर मतभेद होऊन पुन्हां दृढी झाली, त्यावेळेस व्यापारी मडळी दिवाणगिन्या घेऊ नयेत या मताची जागी. अशा प्रसंगी निवडणूक त्रिकावयाचे काम कठिण हाऊ लागले होते व त्यासाठी प्रतिअसहकारपक्षाची तयारी जोराने

चालली होती, आणि या तयारीचाच भाग म्हणून स्वामी ब्रह्मगिरीस आमंत्रण करण्यात आले होते.

वापू भोंगळवार यांच्याकडे स्वामी ब्रह्मगिरीचा कितपत उपयोग करून घ्यावा यासंबंधाने चर्चा करण्यासाठी बैठक होती. आज वापू भोंगळवारांकडे मंडळी जमली होती ती स्वामी ब्रह्मगिरी डॉ. नंदिका हिच्याकडे जेवायला गेले होते, ती वेळ साधून जमली होती त्याच वेळेस दादासाहेब गेगणे यांनी देखील वापू भोंगळवारांच्याकडेसच येण्याचे ठरविले होते. नवीन पाहुणे आले त्यांच्या विषयी सवाद व्हावयाचा होता, तर तो गेगण्यांच्या वरील नको होता. कां की, सवाद चालू असता तो लावला आणि जर पाहुणे अचानक घरी आले तर करा काय? तसे झाल्यास जमलेल्या मंडळीचा त्रिस होणार होता. त्यातल्या त्यात दुसरी अशी एक गाष्ट होती की, वापू भोंगळवारांकडे मंडळींनी जमावे इतके त्यांच्या महत्त्व कधीच मिळाले नाही तर ते आता तरी दिले पाहिजे, त्यांच्या गरीबीकडे लक्ष न देता आम्ही त्यांच्याहि घरी जमलो असे त्यांच्याच वाटले पाहिजे याचे महत्त्व प्रतिस्पर्धाकारपक्षाने अतिक शिष्ट मंडळी जाणून होती, व ही जाणीव त्यास व्यक्त करून दाखवावयाची होती, कारण पुढ्या इलेक्शनच्या वेळेस वापूचा उपयोग करून घ्यावयाचा आहे हे दादासाहेब गेगणे चागल्या तऱ्हेने ओळखत होते.

तेथे पक्षांतली वरीच प्रमुख मंडळी जमली होती, नारायणराव अळंकार त्यात आपली राष्ट्रीय रसिकता व्यक्त करण्यासाठी हजर होतच हे सांगावयाची आवश्यकता नाही.

“हा मनुष्य कसा काय आहे; नागपूरची मंडळी आपल्याकडे ओढण्यास त्याचा कसा काय उपयोग होईल” अशी नारायणरावांना पृच्छा केली.

“मनुष्य हुशार, अत्यंत बहुश्रुत आणि स्वतंत्र विचार करणारा दिसतो.” दादासाहेब आपल्या

पांढऱ्या शुभ्र दाटीवरून हात फिरवीत बोलले.

“वा; फारच चागले, अशा मनुष्याची ओळख अवश्य पाहिजे.” दुसरा एक तरुण पोरगेवजा वकील बोलला.

“तुम्हा तरुण मंडळींना समजत नाही ते येथेच. अरे, आपल्याला स्वतंत्र विचारांच्या मंडळीशीरे काय करावयाचे आहे! शिवाय मनुष्य जितका बुद्धिमान तितका तो अविश्वसनीय समजावा. तो आपल्या मंडळीच्या तंत्राने वागणार नाही.”

“पण प्रत्येक मनुष्य आपल्या तंत्राने वागणारा किंवा न वागणारा एवढ्याच गोष्टीकडे पाहून माणसाचे वर्गीकरण करावयाचे काय?” पुनः तो तरुण वकील म्हणाला.

“अर्थात नाही! आपण मनुष्य चांगला किंवा वाईट याविषयी विचार करित नसून आपल्याला तो उपयोगी कसा पडेल याच्या दृष्टीने आपण विचार घेला पाहिजे. कालिदास चांगला कवि असेल, आणि पाणिनि चांगला वैयाकरण असेल पण त्यांचे महत्त्व आपल्याला काय? विद्वान माणसानां आपण जवळ करवयाचे ते आपल्या प्रभावळीचे महत्त्व वाढण्यासाठीच होय. पण त्याचरोबर आपण हेही पाहिले पाहिजे की, जो मनुष्य आपण पुढे आणू तो आपणास डोईजड हातां कामा नये. जर आपण एखाद्या मनुष्याची हुशार आणि विद्वान म्हणून स्तुति केली आणि त्याचा लेकापुढे वट्टी केली आणि तो मनुष्य पुढे आपल्या पक्षावरच उलटला तर काय करावयाचे?”

“तर मग तुम्ही काय योजिले आहे?”

“त्याचे व्याख्यान येथे करवू नये असे वाटते. आपण स्वामीना असे सांगू की, येथील लोकास गांतेचा चाड फारशी नाही, सार्वजनिक व्याख्यानाची जरूरी नाही.”

“पण आपण त्यांस व्याख्यानासाठी बोलवावे आहे.”

“तर मग आपण खासगी प्रवचन करवू. त्या प्रवचनास कट्टी प्रतिसहकारपक्षाची मडळी हजर रहावी, आणि त्या मडळींनी त्यांचे प्रवचन ऐकल्यानंतर त्यांची स्वतः खासगी तऱ्हेने तारीफ करावी पण बाहेर कांहीं बोलू नये.”

“पण तुम्हांस यांची इतकी भीति वाटावयास कारण काय झाले?”

“कारणें पुष्कळच आहेत; एक तर तो असे म्हणतो की आपल्याकडे नैतिक भावनेची आवश्यकता आहे; आणि आत्मशासनासाठी काय केले पाहिजे या सबधान्या विचाराचा अभाव आहे.”

“मग, यांत वाचगे काय झाले?”

“वाचगे असे झाले की, जर हे विचार तो उघडपणे बोलू लागला तर राजकीय सुधारणा अपुऱ्या आहेत, मध्याच्या दिवसांत काही एक करता येणार नाही असे जे आपण म्हणत आलों त्याला हरताळ लागेल की नाही? शिवाय मी असे म्हणतो की, राजकीय गोष्टीविषयी न बोलणारा हा विद्वान् असता तर गोष्ट निराळी. आपण त्यास पुढे आणण्यास हरकत नाही; पण हा राजकीय गोष्टीविषयी चर्चा करणारा आहे, व सन्यासी आहे, त्यामुळे लोकांवर त्याचे वजन पडेल, तो सडासोट असल्यामुळे कामहि सपाटून करील व हा सन्यासी असल्यामुळे याची कोठे मिनिस्टर वगैरे होण्याची इच्छा नाही असे गृहीत धरलें जाईल आणि त्यामुळे हाच सर्व राजकारणाचा सूत्रचालक होण्याचा सभव आहे.”

“ब्रह्मगिरीनां राजकारणांत प्रामुख्य येऊं द्यावयाचे नाही, हें तत्त्व आपणास कबूल आहे. पण त्यांना आपल्याच कामाला आपण का लावू नये? यांना जागा नकोच आहे आणि आपणाळा

जागा मिळण्याशी कारण!” नारायणराव मुत्सद्दी-पणाच्या मुद्देने बोलले.

“ब्रह्मगिरीनां आपल्या पक्षानें केवळ निवडणुक जिंकून स्वस्थ बसावयाचे रुचणार नाही; शिवाय त्यांचे लक्ष निवडणूक जिंकण्याकडे मुख्यत्वाने नसून कोणते कार्य करण्यासाठी निवडणूक जिकावयाची अशी पृच्छा ते करतात. त्यांना विशिष्ट गोष्टी करावयाच्या आहेत. जर त्यांचा कार्यक्रम आपण पत्करला नाही तर ते दुसऱ्या पक्षाला मिळतील. आणि जर पत्करला तर तो कार्यक्रम गळ्यात पडेल; आणि तो गळ्यात पडला तर त्यांना इतके प्रामुख्य मिळेल की, राजकारणास आपल्याला दुय्यमपणाच पत्करावा लागेल.” दादासाहेब म्हणाले.

“त्यांचा जो कार्यक्रम आहे तो ऐकून घ्यावा, वाटेल तर पत्करावा, नाही तर पत्करू नये.” बापूराव भोंगळवार बोलले.

“तुम्हांला समजत नाही तें येथेच. आम्ही जें धोरण ठरविले ते फार विचार करून ठरविले आहे. अविकाराच्या जागा देखील आपल्या कबजांत ध्यावयाच्या हे आपण ठरविलेच आहे. तसे ठरविलें असले तरी सध्याच्या स्थितीत आपणास काही एक करता येणार नाही म्हणून आपण ओरड ठेवलीच पाहिजे नाही तर आपलें वजन काही एक रहाणार नाही. काही तरी करतां येईल असे आपण एकदा कबूल केले म्हणजे लोक म्हणणार कीं तुमचा कार्यक्रम तो काय आहे, व कार्यक्रम सांगायचा म्हटला म्हणजे तो कार्यक्रम ज्यांना सांगता येईल व आपले म्हणणे लोकांना पटवता येईल अशा लोकांच्या हातात सत्ता जाणार, आणि युरोप-अमेरिकेहून नवीन नवीन गोष्टी पाहून आलेलीं पोरें कार्यक्रम सांगत बसणार. ते म्हणणार कीं आपल्याला या गोष्टी केल्या पाहिजेत, त्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. तसें ते बोलायला लागले म्हणजे कोणकोणत्या गोष्टी सुधारलेल्या देशात आहेत त्या

सांगणारे पोरगे पुढे येतील, लोकांना भुरळ घालतील, कांही तरी करायला पाहिजे म्हणून आज लोकांना वाटते हे पाहून हे अनेक अशक्य पण सुंदर योजना सांगतील, आणि त्यांनी काढलेल्या कल्पनाचित्रामुळे मोडून जाऊन लोक त्यांच्याच पाठीमागे लागतील.”

“तर मग आपण काय ठरविले आहे?”

“आपण असे ठरवले आहे की लुच्च्या आणि मिथ्या लोकांच्या हाती अधिकार जाऊ नये म्हणून दिवाणगिन्या स्वीकारावयाच तत्त्व मान्य करून दिवाणगिन्या काबीज करावयाच्या. आणि आपल्यापाशी आज कार्यक्रम कांहीच नाही तर नोकरशाहीच्या बदमाशीमुळे आजच्या दिवसांत कांहीएक करता यण्याजोगे नाही म्हणून आरड करावयाची.”

“पण ज्या लोकांच्या मनात काही कार्यक्रम असेल त्या लोकांच्या कल्पनेचा फायदा आपण कां घेऊ नये.”

“दिवाणगिन्या आपल्या ताब्यांत येईपर्यंत आपण काही कार्यक्रमवाले पुढे आले तर त्यांना स्वार्थी म्हणू ते खोट्या थापा देत आहेत म्हणून सांगू. काही गरज असलेले लोक ज्याप्रमाणे नोकरशाहीच्या पुढे पूर्वी जात असत, त्याप्रमाणे आपल्यापुढे गरजवाले हात जोडून आले म्हणजे त्यांकडे आपण लक्ष देऊ, व ते आपल्या फडांना ज्या प्रमाणांत वर्गणी देतील त्या प्रमाणांत लक्ष देऊ. त्यांना जर कार्यक्रमाची चाड असेल व दिवाणगिरीसाठी ते हपापले नसतील तर त्यांनीहि आमच्याकडे आम्ही अधिकारावर आरूढ झाल्या-नंतर यावे. ते जर तेव्हां आले तर त्यांच्या कार्यक्रमाचा सावकाशपणे विचारहि करू; पण आज कांही करता येणार नाही ही आरोळी सोडतां कामा नये.”

“पण असें करणे म्हणजे लबाडी होणार नाही काय” तेथलाच एक पालिटिक्स कमा समजणारा तरुण बोलला.

इतक्यांत एक पुण्याचा कसलेला पुढारी तेथे आला होता; तो म्हणाला; “अहो, लबाडी कसची? लबाडी ही कल्पनाच चुकीची आहे. हा “गनीमी कावा” आहे, हे “मराठ्यांचे ब्रीद” आहे.”

“पण ब्रह्मगिरीनां पुढे येऊ घावे यांत बिघडले कोणते!”

“अरे, आपल्याला जी खरी भीति आहे ती कार्यक्रमवाल्यांचीच आहे; आपण जन्मभर राजकारण केले, सरकारचा पुष्कळ त्रास सोसला आणि त्याचे फळ आपल्याला अजून मिळावयाचे राहिले आहे. जर कार्यक्रमवाले पुढे आले तर आपल्याला पचाईत उत्पन्न होणार नाही काय? त्यांना पुढे यावयाचे असेल तर त्यांना स्वतःच्या भाडवलावर पुढे येऊ द्या.”

“ब्रह्मगिरि राजकारणात शिरणार आहेत कशा-वरून? शिवाय लोकांस भुरळ पाडील इतका ब्रह्मगिरीपाशी कार्यक्रम आहे काय?”

“त्यांच्या पोतडीत पुष्कळ चिजा असाव्यात असे दिसते, मजूरासाठी काय केले पाहिजे. राहणी सुधारण्याविषयी काय केले पाहिजे इत्यादि अनेक गोष्टीविषयी तो बोलतो. तो जर या कामालाच लागला तर बऱ्याच कोष्टी मडळीची मने एका सपाट्यासरशी मारील.”

“पण आपण व्यावहारिक गोष्टी बोलायला त्याला सध्याच देऊ नये. ब्रह्म, माथा, सन्यासमार्ग आणि कर्मवाद इत्यादि गोष्टीच बोलत त्याला गुतवून ठेवावा म्हणजे झाले.” वापूराव भोगळवार म्हणाले.

“शिवाय जर ब्रह्मगिरि लोकप्रिय फार होऊ लागला तर त्याला उलथून पडण्यासाठी आपल्यापाशी गोष्टी कमी आहेत काय?” गनीमी काव्याचे अभिमानी पुणेकर बोलले.

“आपल्यापाशी काय गोष्टी आहेत?” दादासाहेब विचारतात.

“पुष्कळच आहेत. ते इतकी वर्षे यूरोपांत राहिले ते मांसाहारशिवायच राहिले असतील काय! ते इंग्लंडमध्ये असताना त्यांनी काय काय खाल्ले हे विचारा, आणि पुढे त्यांच्याकडून मांसाहार केल्याचा कवूली जबाब आला म्हणजे स्वामी असून मांसाहार करतो वगैरे गोष्टी जाहीर रीतीने कधी तरी लोकापुढे माडू.”

हे बोलणे ऐकून सर्व मडळीनां मौज वाटली. तेव्हां दादासाहेब म्हणाले; आता तुम्ही मार्गावर आला. ज्या मनुष्याला तुम्ही पुढे सारणार तो जर फार लोकप्रिय होऊ लागला तर त्याला खली कसे पाडता येईल याचा विचार करून मग जर त्याची नागपूरच्या जनतेला ओळख करून दिली तर हरमत नाही कदाचित् इलेकशन होऊन जाईपर्यंत त्याला आपल्या पक्षाचाच चिकटवून ठेवतां येईल.”

अखेरीस जमलेल्या गुतसभेचे ब्रह्मगिरीस बोलू घावयाचे ठरले.

प्रकरण १२ वे.

लालनाथांच्या मनांतील क्षोभ.

संध्याकाळी लालनाथ घरी आले ते आपल्या बायकोच्या आगमनाची वाट पहात होते. आपल्या कौटुंबिक भवितव्याविषयी त्यांच्या मनांत विचार वारंवार जगून होत होता. आपण जीवर अत्यंत प्रेम करतो ती आपली बायको आपल्याशी जन्मभर इमानीपणाने राहाल किवा नाही, आणि ती सरकारी नोकरीमाठी खटपट करित आहे ती नोकरी निला मिळाली तर आपली कौटुंबिक स्थिति सुमारे कौ अघागतीस जाईल याविषयी ते विचार करित होते. त्यांच्या मनात डॉ. परमानंद याची वारंवार आठवण होत होती, पण त्या आठवणीवर आल्हादकारक विचार उत्पन्न होत नव्हते. लालनाथानां परमानंदाविषयी जे काय निरनिराळ्या वेळेस

वाटत होते ते समजण्यास त्यांच्या आयुष्यक्रमाची हकीगत अवश्य आहे.

डॉ. परमानंद यांचे आयुष्य म्हणजे जे सुशिक्षित पण ज्यांचे लग्न कांहीं कारणामुळे विशेषेकरून शिक्षणलालसेमुळे लांबणीवर पडले आहे अशा लोकांच्या आयुष्यक्रमाचा निदर्शक एक इतिहासच होईल. हे जातीचे वाणी; मुंबईस यांचे वडील व्यापारांत पुढे आलेले होते आणि यांनी आपल्या मुलास शिक्षण चांगले दिले व पुढे अभ्यास करण्यासाठी विदेशीं पाठविले, आणि त्यामुळे एडिंबरोला अभ्यास करून आय. एम्. एस्. मध्ये डॉ. परमानंद यास प्रवेश करून घेता आला. परमानंदाचा आय. एम्. एस्. मध्ये प्रवेश झाल्यानंत ते प्रथम हिंदुस्थानातील सरहद्दीवरच्या काहीं ठण्यात काम करित होते आणि त्यामुळे महाराष्ट्रात त्यानां वधूमशोधनाकडे फारसे लक्षच देता जाले नाही व आपले काही मुली पसत करून ठेवल्या होत्या त्या मुलाला पसत नव्हत्या. प्रथम आपल्या काहीं आसपासकीं कोणातरी मुलीशी डॉ. परमानंद यांचे लग्न व्हावे अशी वापाची इच्छा होती पण मुलाची नव्हती मुली जग दाखवावयाला आणल्या त्या वारापामून चौदा वर्षांच्या आणि परमानंदाचे वय मात्र एकोणतीस निशीच्या वर गेलेले. त्यामुळे त्यांना या सर्व मुली लहान वाटत आणि अशा अर्भकाशी लग्न करून मी काय वरू असे वाट. ते पुष्कळदां म्हणत की माझे वाढवयात लग्न झाले असते तर वर झाले असते. जी मुलगा त्या वेळेस दहावारा वर्षाची असती ती आज अठराविशीच्या जवळजवळ आली असती. आणि ससृर्गाने काहीं तरी सुशिक्षित स्त्री असनी. वर, याबद्दल मी वडिलांना तरी देण कसा देऊ ? वटाल तर माझे लग्न लहानपणीच व्हावे या मताचे होते. मीच त्यांना रुकार दिल्या नाही. माझ्या वडिलांनीं माझ्यावर सक्ती करूनच लग्न करून टाकावयाला पाहिजे

होते. ज्या मडळीचे लहानपणीच लग्न सक्तीने झाले आहे ती मडळी देखील कौटुंबिक सुखांत रगून गेलेली मी पाहिशी आहे. मठा प्रथम आपल्यावर जुलूम झाला असे वाटले असते पण, तो खरोखर आवडता जुलूम झाला अनना, आणि हळू हळू लग्न झालेल्या वायकोवर प्रेम जडलेच असते. छे, छे! बालविवाहाची पद्धत फारच चांगली. लहानपणी लग्न झाले म्हणजे अंतःकरण इकडे स्तिकडे भटकत नाही. ते स्थिर होते. आयुष्याला सुरळीतपणा उत्पन्न होऊन चांगली दिशा लागते. बालविवाहाच्या विरुद्ध चळवळ झाली ही चुकीची झाली; आतां मला आमच्या जातीत शिकलेल्या मोटाल्या मुली मिळत नाहीत त्यामुळे प्रसंगी परक्या जातीच्या मुलीशी देखील लग्न करणाऱ्या माझे तयारी झाली आहे. आणि त्याचे परिणाम काही चांगळे होणार नाहीत. माझ्या जातीतल्या ज्या मडळींवर मी प्रेम करतो ती मडळी माझ्यागमून दूर होतील पण माझे मात्र प्रेम माझ्या मडळींवर राहिल. पण मला आमची मडळी तुमडेपणानेच वागवितील; पण तेच गविणे सहन केलच पाहिजे; या तऱ्हेचे विचार ते टालनाथांनीं माझ्या मनाने बोलत असत. त्यांना अने वाटेकीं टालनाथांच्या ओळखी सुधारक मडळींत पुष्कळ आहेत. ते आपल्याला मदत करू शकतील.

“सक्तीची खुशी किंवा खुशीची सक्ती” ही जगात पाहिजेच आणि च. लू. पिटीचीं लग्न अशा सक्तीच्या खुशीनेच बडिलाना बडवून अणर्षी पाहिजेत असे ते विद्यार्थी मडळींवरोंवर बोलत किंवा ओळखीच्या कुटुंबाशीं बोलत त्यामुळे ते विद्यार्थींमध्ये तसेच विद्यार्थींच्या घरच्या वडील मंडळमध्ये प्रिय झाले होते. विद्यार्थींत लोकप्रिय झाले कारण पुष्कळशा विद्यार्थींना ते नको नको म्हणत असता त्यांच्यावर लग्न करण्याची सक्ती बडिल मडळींनीं करावी हे हवे होते.

बडिल मंडळींनीं ते प्रिय झाले होते कां कीं तसे करण्यांत बडिल मडळींचा लग्नाच्या वावर्तीत सक्ती देखील करण्याचा अधिकार डॉक्टरांसारख्या पाश्चात्यविद्याविभूषित मनुष्याने कबूल केला असे त्यास वाटे.

आपल्या लग्नविषयीं छे. परमानंद हे टालनाथांचा सहाय्य घेत होते तेव्हा आपल्याला इतकें विश्वासात घेतले याबद्दल टालनाथांना आनंदच झाला. ते जेव्हां माझे लहानपणीच लग्न झाले असते तर वरे झाले असते असे म्हणत तेव्हा त्यास त्याच्यापिंपयीं जरी सहानुभूतिक मतेक्य वाटले नाही तनी अनुकंपायुक्त स्नेहबुद्धि वाटरी पण ती देखील फार दिवस टिकली नाही. डॉ. परमानंद यांनीं आपल्या वायकोस वारंवार भेटायमान यावे आणि कधी कधी आपण घरी देण्याच्या अंगेदर डॉ. परमानंद आपल्या घरी बहा घेताना दिसावेत हे त्यास आवडेनासे झाले. पण कधी कधी आपण त्याच्यापिंपयीं मनात विनाकारण विकृत आणीत आहोंत असे वाटे आपल्याला चांगली वायको मिळवून देण्यासाठीं डॉ. नदिकेला परमानंदानां एकदोनदा आग्रह करत ना जेव्हा त्यांच्यानीं पाहिले तेव्हा वायकोशी याची घमट असलेली बरी नाही असा जो विचार आया तो मनातच्या मनात जिरून गेला. तथापि डॉ. परमानंद यांच्याबरोबर नदिकेने फिरावयास जावे अने त्यास वाटत नसे. पण त्यानीं आपला आक्षेप एकाएकी बोलून दाखविला नाही, व त्यामुळे ते जेव्हा मोटार घेऊन येत तेव्हां नदिका त्यांच्याबरोबर फिरावयाम जाई. व पुढे टालनाथांत अशी पचाईत पडू लागी कीं वायकोला त्यांच्याबरोबर जाऊ नका असे म्हणावे तर वायकोवर अविश्वास दाखविल्यामारखे होतें, आणि मनात संशय अला तरी तो दाखविण हितबह नाही. जर आपण दोबांच्या भेटीचा निषेध केला तर त्याने चांगले

परिणाम होतील काय? बायको डॉक्टरांण, तिला डॉ. परमानंदांनी एखाद्या केससाठी कामठीला बोलावले तर तिला गेलेंच पाहिजे एवढेंच नव्हे तर तिला आपण जाऊं न देणें हें लोकांच्या दृष्टीने गैर ठरणार! लोक म्हणणार कीं तूं जर इतका सशयी नवरा आहेस तर मूर्खा, बायकोला शिकवून डॉक्टरांण केलीस कशाला? आणि या तऱ्हेच्या गोष्टी केवळ “स्त्रियांचे कैवारी”च बोलतील असें नाही तर डॉक्टराणीची गरज असलेले साधे लोक देखील बोलतील. या तऱ्हेच्या विचारांनीं लालनाथांचें मन व्याप्त असतां त्यांस असें वाटले कीं, स्वामी ब्रह्मगिरीचें आगमन हा एक खरोखरच अलभ्य लाभ आहे. ब्रह्मगिरीविषयी जर नदिकेच्या मनांत आदर आहे, आणि नदिकेला जर इतर लोकांचे आणि विशेषकरून तिला लहानपणापासून ओळखणाऱ्या इतर लोकांचे मत आपल्याविषयी चांगलें राहिले पाहिजे असे वाटूं लागले तर ती गोष्ट हिताचा होईल.

या तऱ्हेचे विचार चालू असतां त्यांस नदिकेचीं कांहीं संभाषणें आठवलीं आणि त्या संभाषणांचा त्यांना खोल अर्थ भासू लागला. बर्नार्डशा यांच्या नाटकामध्ये एका नाटकाचे चमत्कारिक संविधानक म्हणून नदिकेने नवऱ्यास सांगतले होतें व ते नाटक वाचूनहि दाखविले होते. त्या संविधानकांत तरुण मुलांच्या वाखाणणीची आणि प्रेमपत्राची भावड असलेली पण लग्न झालेली एक स्त्री दाखविली होती. त्या स्त्रीचे नांव “उषा” या अर्थाचे होते. तिच्यावर एका तरुणाने प्रेमकाव्ये केली ती काव्ये “उषे”वर होती, आणि अनेक भीत भीत केलेल्या प्रेमकाव्यांप्रमाणें व्यर्थी होती. ती प्रेमकाव्ये तिच्या नवऱ्याच्या हाती पडली पण त्याचा परिणाम ती प्रेमकाव्ये लिहिणाऱ्या तरुणाने कल्पिला होता त्यापेक्षा निराळाच झाला. नवऱ्याला आपली बायको इतकी देखणी आहे कीं तरुण मंडळी तिच्यावर

आसक्त होऊन प्रेमानें बेफाम होतात याबद्दल राग न येतां अभिमानयुक्त आनंद झाला असें त्या नाटकांत दाखविले आहे. हें नाटक जेव्हां बायकोने प्रथम वाचून दाखविले तेव्हां लालनाथ खूप हंसले होते, व नवऱ्याचें स्वभावचित्र मजेदार दाखविलें आहे असेहि त्यांनीं उद्गार काढले होते, पण आतां त्यांच्या मनात जरासे नगळे विचार येत होते. हें नाटक वाचून दाखविण्यांत बायकोचा उद्देश काय बरें असावा? डॉ. परमानंद तिच्यावर प्रेम करू लागले याबद्दल मी आनंद मानावा अशीच तिची अपेक्षा आहे काय? मी इतका निर्मत्सर नवरा बनावे हे तिचे ध्येय आहे काय? असले विचार मनांत आले आणि ते मनाशीं म्हणाले छे! इगळला मुली शिकायला जाऊं लागल्या म्हणजे त्या “प्लोटोनिक लव्ह”च्या गोष्टी बोलू लागतात, आणि ती “प्लोटोनिक लव्ह” काही जगात सापडत नाही, प्लोटोनिक लव्ह म्हणजे लोखंड चांगले नापण्यापूर्वीची स्थिति आहे, आणि नंतर “तसेनतप्तमयसा घटनाय योग्यम्” असेच होते. हे मला ठाऊक आहे.

लालनाथांच्या मनात दुसऱ्या अनेक गोष्टी आल्या. आपल्या आयुष्यास आपण जे वळण लावूं इच्छित होतो ते बाजूला राहून आपणांस अनपेक्षित असे निराळे परिणाम दृष्टीस पडू लागले, याचे कारण काय बरे असावे असा त्यांनीं आपल्या मनास प्रश्न केला. आपल्या स्त्रियांस आपण उच्च शिक्षण दिले त्याचा परिणाम तिची कृतज्ञता वाढावी व तिने आपल्यावर अधिक प्रेम करावे हा न होतां विपरीत कां झाला, या गोष्टीवर विचार करतां करता त्यांना अनेक गोष्टी आठवल्या. आपली बायको इंग्लंडहून आली, तिची मोठमोठ्या मंडळींत चहा झाली आणि तिच्या अनेक मोठ्या मंडळीबरोबर ओळखी झाल्या, तिची प्राक्टिस सुरू झाल्यानंतर तिला

पैसाहि बरा मिळू लागला. त्या बरोबर आपली पूर्वीची साधी राहणी तिच्या वाढत्या ऐश्वर्याशी कशी विसंगत दिसू लागली हेहि त्यांस आठवू लागले. आपण साध्या कारकुनाप्रमाणे पोषाख करीत होतो, त्या पोषाखात आपण सुंदर पोषाख करणाऱ्या आपल्या बायकोबरोबर फिरावयास जावे हे पुढे आपणासच वाईट दिसू लागले; आणि आपण जेव्हा पोषाखाकडे पैसे जास्त खर्च केले तेव्हां आपली ऑफिसमध्ये टवाळी कशी झाली हेहि आठवले. ऑफिसमधल्या मडळीनां आपण त्याच्यापेक्षा निराळ्या दर्जाचा पोषाख करणे बरे वाटत नाही; बायको डॉक्टरीण झाल्याबरोबर यांचा पोषाख बदलला अशी टीका आपल्यावर होऊ लागल्यामुळे आपण पहिले कांहीं दिवस कसे अस्वस्थ झालो होतो हेहि त्यांस आठवले.

आपण व आपली बायको ही जर एका अरण्यात असतो तर आपल्या बायकोच्या वृत्तीत फेर पडला नसता, हे उघड आहे. पण बायकोने नवऱ्यापेक्षा अधिक उच्च पदवीला असावे ही गोष्ट जगास खपत नाही आणि आपण जरी आपल्या मनामध्ये निराळी दृष्टि ठेवली तरी ती दृष्टि जग टिकू देणार नाही असे त्यांस भासले.

कृतज्ञता व तिचे प्रेमात महत्त्व याविषयीहि ते विचार करू लागले, आणि कृतज्ञतेमुळे प्रेम वाढत नाही व बायकोच्या उन्नतीसाठी नवऱ्याने प्रयत्न केला तर तो विवाहाच्या चिरस्थितीस कारण होत नाही असे लालनाथानी ठरविले. उन्नतास पांचविणाराच्या मनाची स्थिति उन्नतीस पांचविणाराशी कृतज्ञतेची जगांतील इतर व्यवहारांत दिसत नाही. जर एखाद्या हुषार मनुष्यास कोणी एखाद्या संस्थेने पैसे देऊन शिक्षण दिले तर ते उच्च शिक्षण मिळाल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यास नवीन कार्यक्षेत्र दिसू लागते आणि त्यास त्या संस्थेची अल्प उत्पन्नाची व अल्प कार्यक्षेत्राची

नोकरी दुःखकारक वाटू लागते किंवा एखाद्या कारखानदाराने मोठ्या काळजीपूर्वक माणसे तयार केली तर ती माणसे अधिक लायक झाल्यानंतर त्या कारखान्यास चिकटून न राहता आपल्या महत्त्वाकाक्षेच्या पूर्तीसाठी निराळा कारखाना पाहतात व जिकडे दोन पैसे अधिक मिळतील तिकडे जातात. हा मनुष्यस्वभाव एकदर बाहेरच्या व्यवहारांत दिसून येतो, तर कौटुंबिक व्यवहारांत तो मनुष्यस्वभाव लोपेल काय? कारखान्याचा मालक आणि कारखाना आपल्या योग्य नाही असे अधिक प्रवीणता प्राप्त झालेल्या कारागिरास वाटते व कारागीर तो कारखाना सोडून देतो. अशा प्रसंगी त्यास कोणी दोष देत नाही. जर एखादी स्त्री नवऱ्याच्या मदतीने उच्च शिक्षण प्राप्त करून घेऊन पुढे आली आणि तिला आपला नवरा आपल्यापेक्षा कमी योग्यतेचा वाटू लागला आणि अशा वेळी तिने तो आपला नवरा टाकून देऊन ज्या पुरुषाच्याबरोबर आपणास अधिक पुढे येता येईल असा नवरा पत्करला तर त्या स्त्रीचा दोष काय? अशा प्रकारचे विचार देखील त्याच्या मनात आल्याखेरीज राहिले नाहीत. आपल्या बायकोचे वर्तन या दृष्टीने आपण पाहू लागलो तर गर्हणीय दिसत नाही, निदान अस्वाभाविक नाही. ती जर या बाबतीत दोषी नसल तर आपण दोषी आहोत असे सरळ सत्य निघत नाही काय ?

एकदरीत आपण आपल्या बायकोला तिची आपल्यापेक्षा अधिक योग्यता वाढविणारे शिक्षण दिले हीच मोठी चूक केली. आपण आपणांस पेचांत टाकले असे नाही तर आपण तिलाहि पेचांत टाकले आहे. आपण वेडीवाकडी परिस्थिति उत्पन्न करून सद्वर्तनी व प्रेमळ अशा आपल्या बायकोच्या भोंवतळी मोहाचे जाळे विनाकारण उपास्थित करून ठेवले आहे. आपण आपल्यालाच थोबाडीत मारून घेतली पाहिजे.

छाटनायांचे विचार पुढेहि चारू असते पण इतक्यात स्वाभी ब्रह्मगिरे तेथे आले, व त्यामुळे त्यांचे व्याख्यान वेळ्यां होणार इत्यादि गोष्टी बोलण्यास सुरुवात झाली.

प्रकरण २३ वे.

नंदिकेच्या घरीं.

स्वामी ब्रह्मगिरींना आज चागळे घमघमिंत जेवण मिळाले, आणि चागळे जेवण मिळाले म्हणजे स्वामी ब्रह्मगिरी अधिक उत्सुक होत त्याचप्रमाणे ते आजहि झाले होते डॉ. नंदिका ह्या आदरातिथ्य करण्यात चतुर होत्या, आणि त्यांना आपल्याकडे चार चांगली मडळां जमाी याची आवड होती, आणि त्यातून त्यात स्वाभी ब्रह्मगिरींचे सभाषण त्यांनी पूर्वी अनेकदा ऐकिले होते, व ते त्यांना आश्चर्य असताने भाषण आज आपणास ऐकावयास मिळेल, स्वामीची रंगांत आले मात्र पाहिजेत असे नंदिकावाईस वट्टे म्हणून त्यांनी जेवणाची तयारीहि चांगली करून ठेवली होती. पश्चात्त आणि भारतीय अशा दोन्ही प्रकारचे पाकसत्र उपयोगास आले होते; दुपारी बाहेर जाऊन सध्यावाळी नंडिकावाळा घाजना परत येऊन आणि पुन्हा आठ वाजतां इतके चागळे जेवण तयार केले याबद्दल त्यांना आपला वायवाला तिच्या दुःखीवद्दल आणि सुगमपणाबद्दल शाश्वत भीत्यां लागली, पण ती शाश्वती दाना "हिचा आणि आपण विवाहसंघ कायम राहिल काय" असा उदासपणचा विचार त्यांच्या मनांत आल्यावांचून राहिल नाही.

स्वामी ब्रह्मगिरींस कोणते प्रश्न विचारवेत म्हणून अनेक मुद्दे नंदिकेने मनात योजून ठेवले होते. स्वामी ब्रह्मगिरींच्या बोलण्यात अनेक मौजेच्या गोष्टी बाहेर पडतात हेहि त्यांस टाऊन होते. स्वामी ब्रह्मगिरी हे राजकारणावर, आणि

सामाजिक प्रश्नांवर अनेक विचार व्यक्त करीत, त्याचप्रमाणे ते जरी सन्यासी होते तरी सन्यासधर्म आणि विनाद व आनंदीवृत्ति हीं विसंगत आहेत असे त्यांना वाटत नसे.

आज दुपारी आपली थोडीशी फेरतपासणी झाली तर सध्याकाळीं स्वामी ब्रह्मगिरींची आपण केली पाहिजे असे डॉ. नंदिकावाईस वाटून त्यांनी जे अनेक प्रश्न योजून ठेवले होते, त्यात संन्यासधर्माचा उपयोग काय, तुम्हाला आपण कोणते कार्य जगत काय असे वाटते, वैराग्य-वृत्ति पुरुषात का उपन होते, सन्यासवृत्ति आणि वैराग्य ह्या गोष्टी एकच काय? संन्यास घेतल्या तरी कोणते माह सुटत नाहीत, संन्यासी मडळींना इद्रियांवर जय मिळवावयाचा असेल तर त्यांनीं श्रियांशी सहवास ठेवावा कीं चुकवावा, श्रियांशी सहवास चुकविण्याने मनोजय कसा होतो इत्यादि प्रश्न विचारून सन्यासधर्माची व्यर्थता डॉक्टरीणवाईसना त्यांच्या तेडून बघववची होती. पण या तऱ्हेच्या मसलतींत आपल्या नवऱ्याला घेण्याचा त्यांचा धोर होईना. आपले पतिराज आज विशप गर्भीर वृत्तिचे आहंन असें तिला बघते; आज जर डा. परमानंद असते तर सभ्य आणि सुशिक्षित कुचाळी काण्यास आपल्याला एक सवगडा आहे असे बघले असते, हाहि विचार नंदिकेच्या मनात आल्याशिवाय राहिल नाही.

प्रथमतः स्वामी ब्रह्मगिरींनी डॉक्टरीणवाईस तुम्ही हिंदुस्थानात केव्हा परत आला आणि सध्या बंदा कसा काय चालला आहे, गावात जम कसा काय बसला आहे इत्यादि प्रश्न केले. त्यास नंदिकावाईसी जी उत्तर दिली ती थोडक्यात घेणेप्रमाणे—

“येथे आल्याला दोन वर्षे झालीं. सरकारी नोकरीत शिगण्याचा प्रयत्न केला नाही; कां कीं, सरकारी नोकरीत शिगळे तर बदलीचा संभव

आहे आणि वदला झाली म्हणजे नवरात्रायकोची पुन्हां ताटातट होणार. खामगी धद्यात जम चागला वसू लागला आहे. मि. रेगे (लालनाथ) याच्या गावात ओळखी पुष्कळ असल्यामुळे फार मदत झाली. मी कोण वगैरे लोकास नवीन ओळख करून द्यावी लागली नाही कित्रहुना मी हिंदुस्थानात परत केव्हां येत याचीच गावातली मडळी वाट पहात होती असे दिसले. गावात ओळखी आता चोहोकडे झाल्या आहेत. सर टामोदरराव यान्याकडेहि लेडी यशोदाबाई असताना दोनतीनदा गेले होते; विश्वमित्राचा ओळख इंग्लडमध्ये असताच झाली होता, तथापि मिसिस विश्वमित्र म्हणजे विहगमाबाई याची ओळख आजच झाली. चांगली मुलगी आहे सरळ बोलणारी आहे हे पाहून कौतुक वाटले, पण जरा साधीभोळी असे वाटले.”

स्वामी ब्रह्मगिरि या भोजनप्रसंगी स्मितयुक्त टाकेच्या व मार्मिक प्रश्नाच्या तडाक्यातून सुटले नाहीत. “मला वाटले आपण हिंदुस्थानात परत येत नाही, इंग्लंडलाच रहाण्याची चटक आपल्या देशांतल्या स्वामींना देखील लागते असे मला वाटते, इत्यादि विधाने करून नाजूक हल्ल्यास नदिकेने सुरवात केली आणि पुढे आपल्या देशांतले चागले चागले स्वामी बाहेर देशीच का दृष्टीस पडतात, हिंदुस्थानात का दिसत नाहीत, इत्यादि प्रश्न उपास्थित केले. हिंदुस्थानातल्या लोकांच्या स्तुतीपेक्षा यूरोपीअन लोकांची स्तुति मिळविण्याचा आपल्या स्वामींना मोह पडतो काय, इत्यादि प्रश्न डॉ. नदिकाबाईनी विचारले आणि हिंदुस्थानी शिष्यीपेक्षा गोऱ्या शिष्यीपेक्षा हिंदुस्थानांतल्या महत्त्वाकांक्षी स्वामींना जास्त आवडतात काय, हा प्रश्न विचारण्यासहि त्यांनी कमी केले नाही.”

स्वामीजीनी प्रश्नांतल्या खोची ओळखल्या पण उत्तरे अगदी सरळ दिली. जे स्वामी यूरोप

किंवा अमेरिका येथे जातात ते तेथे जाण्यानेच अधिक व्ययक बनतात; काकी बरेच अमेरिकेला गेलेले स्वामी जाताना अगदी कच्चे पोरगे होते हे त्यास ठाऊक आहे असे स्वामींनी सांगितले. व “काही सन्यासी मडळीस अन्यदेशनिवास आवडतो याचे एक कारण तेथे त्यांच्या उद्योगाच्या दृष्टीने क्षेत्र अधिक चागले असते. सामान्यतः सुशिक्षित असा अनुयायी वर्ग मिळाला म्हणजे पैसे उकळण्यासाठी दोगधत्तरे करण्याचा प्रसंग कमी येतो. आपल्याकडे दोगधत्तरे न करणारा स्वामी असेल तो उपाशाच मरेल की काय अशी एकदर स्थिति पाहून शका उपास्थित झाली आहे. सुशिक्षित लोकांस अध्यात्मिक उपदेश करणाऱ्या स्वामीची जरूरच नाही. आणि अशिक्षितांस मंत्र घालणारा चमत्कार करणारा स्वामी पाहिजे. पण पाश्चात्य देशात सुशिक्षित आणि उच्च गोष्टीविषयी विचार करणारा वर्ग माठा आहे. त्या वर्गास एकत्र जमण्यासाठी केद्र होणारी अशी एखादी व्यक्ति असावी ही गरज उत्पन्न झालेली आहे. त्यामुळे तिकडील सुशिक्षित वर्गाहि स्वामीचे योगक्षेम चालविण्यास तयार असतो. येथील धार्मिक बुद्ध्याच्या स्त्रियापेक्षां तिकडील धार्मिक भावनेच्या स्त्रीवर्गामध्ये शिक्षण जास्त आहे, आणि त्यामुळे त्यांच्याशी सभाषण स्वामी बनलेल्या व्यक्तींस देखील अधिक आनंदकारक होते, यांत शंका नाही, पण त्याबरोबर हेहि सांगितले पाहिजे की आपल्यासारख्या चतुर हिंदु शिष्यिणी मिळाल्या असता जो आनंद होईल तो इंग्रज शिष्यिणी मुळे खास होणार नाही. माझा उपदेश ऐकायला पश्चीस तरुण इंग्रज मुली जमल्या आहेत अशा देखाव्याच्या एवजी आपल्याप्रमाणे सुशिक्षित पचवीस हिंदु स्त्रिया जमल्या आहेत असा देखावा माझ्या मनास अधिक आल्हाद उत्पन्न करील.”

स्वामी ब्रह्मगिरीचे हे भाषण ऐकून डॉ. नदिकाबाई खुर्चिखून उठून उभ्या राहिल्या; ब्रह्मगिरींनी शेवटल्या वाक्याने जो त्यांचा गौरव केला तो गौरव आपणास आवडला असे त्यांनी लवून सलाम करून दाखविले. व ते पाहून लालनाथाना देखील मौज वाटली.

पुढे दुसरी काही प्रश्नांतरे झाली, पण नंतर डॉ. नदिकाबाईंना आपल्या योजून ठेवलेल्या प्रश्नाची आठवण होऊन त्या म्हणाल्या.—

“संन्यासी दृष्टीस पडले किंवा संन्यासी मडळीच्या आयुष्याविषयी” मी विचार करू लागले म्हणजे माझ्या मनांत एक विचार उत्पन्न होतो तो हा की संन्यासवृत्तीला अर्थशास्त्राचे नियम कितपत लागू आहेत? इतरांचा आयुष्यक्रम नेहमी आर्थिक नियमांनी जखडला असतो, “संन्यास” ही स्थिति इतर उद्योगाप्रमाणे आर्थिक नियमांनी जखडली आहे की नाही हा पहिला प्रश्न उत्पन्न होतो, आणि असावी किंवा नसावी हा पुढचा प्रश्न उत्पन्न होतो. संन्यासवृत्तीचे ध्येय हे की सामान्य आर्थिक नियमांनी बद्ध न होणारा आयुष्यक्रम आचरण्याची व्यक्तीस साध असावी. संन्यासी मडळीचा आयुष्यक्रम जर आर्थिक नियमांनी बाधला गेला असेल तर संन्यासवृत्तीचे ध्येय साध्य होत नाही. जर देवधेव, स्वार्थ इत्यादि आर्थिक नियमांनी संन्यासधर्महि जखडला असेल तर त्या स्थितीस संन्यास कसे म्हणावे या तऱ्हेच्या कल्पना मनांत येतात.”

“संन्यास ही उच्च आर्थिक नियमांनी जखडलेली स्थिति आहे असे मी समजतो. आणि त्यामुळे संन्यासधर्मास किंवा संन्याशाच्या ग्यास वैगुण्य उत्पन्न न होतां त्याचे अर्थशास्त्र दृष्ट्या देखील समर्थन करतां येईल असे मी समजतो” स्वामींनी उत्तर दिले.

“संन्यासवृत्ति हा एक धदा आहे काय?”

“जगात धर्मसंस्थापन, राज्यसंस्थापन हे सर्व धदे आहेत. हे सर्व अर्थशास्त्रीय नियमांनी बांधले गेले आहेत; त्याचप्रमाणे संन्यास वृत्ति हाहि एक धदाच आहे. ज्याला क्षुधा, तृषा, इत्यादि स्वाभाविक गरजा आहेत त्याच्या त्या पुण्या होण्याला लोकांच्याकडून पैसे हे मिळवावे लागतातच आणि त्यामुळे त्याला लोकांनी आपले अनुयायी व्हावे इत्यादि गोष्टीची गरज संन्याशासहि असतेच. आणि त्याला लोकांपासून जर काही ध्यावयाचे आहे तर त्याबद्दल त्याने लोकांस मोबदला हा दिलाच पाहिजे; आणि हा मोबदला दृश्यवस्तूच्या वैयक्तिक हिताच्या दृष्टीने व पुष्कळदां दृश्य वस्तूचा रूपाने देतां येत नाही त्यामुळे संन्याशाच्या धद्याला इतर धद्यापेक्षा, जरा निराळे स्वरूप येते. पण त्याचा धदेपणा जात नाही.”

“संन्यासीपणा हा जर तुम्ही धदाच समजतां तर या धद्याचे स्वरूप तरी काय? हा धदा जगातून गेला तर बरे होईल की वाईट होईल; जगाला या धद्याचे अस्तित्व हवे आहे की, नको आहे.”

“या धद्याची जगाला अत्यंत गरज आहे. सामान्य धद्यात असे असते की, काम केले म्हणजे त्या कामाबद्दल पैसे ठराविक आणि ताबडतोब मिळतात न्हाव्याने हजागत केली म्हणजे त्याचे दान आणे लागू झाले; डॉक्टरने चौरफाड केली म्हणजे त्याच्या आपरेशनचे पैसे लागू झाले पण प्रत्येक व्यक्तीला अशा अनेक गोष्टीची जरूरी असते की, त्या व्यक्तीला त्या गोष्टीचे मोल करतां येत नाही. पण ती अडचण संन्यास धर्म पुरी करी पडतो. लोकानी संन्याशाला जेवण द्यावे हे पवित्र कर्तव्य म्हणून समाजावर लादले आहे त्यामुळे सामाजिक कार्य करणऱ्याचे जीवन शक्य होते, संन्यासी देखील आपल्या योगक्षमाची फिकीर न बाळगता आपणांस योग्य अशा कार्यांत गढतो.”

“पण संन्यासी नेहमी समाजांत उपयुक्त कार्य करतात असे कोठे आहे.”

“खरोबर सन्यासधर्म आचरणारे संन्यासी भोडकेच असावयाचे. शिवाय जे खरोखर आचरणाने संन्यासी असतात ते सन्यासाची दीक्षा घेणारेच असतात असे नाही.”

“सन्यासाची दीक्षा न घेतलेले पण संन्याशाचे कार्य करणारे लोक कोणते” नदिकाबाईंनी विचारले.

“जे लोक आपला वैयक्तिक फायदा न घेतात समाजाच्या ज्या गरजेची जाणीव समाजाला झाली तेव्हा त्या गरजेकडे लक्ष देऊन कार्य करीत राहतात ते लोक.” स्वामीजींनी उत्तर दिले.

“आपल्या निरनिराळ्या मठात अनेक संन्यासी दृष्टीस पडतात. त्यांच्याविषयी तुम्हाला काय वाटते.”

“निरनिराळ्या मठांतल्या संन्याशांची मला माहितीच नाही पण गुरूंच्या गादीवर वसण्यासाठी संन्यास घेणारे शंकराचार्य किंवा मठाधिपति यांच्या हृदयामध्ये गुरूंच्या मृत्यूसमयी एकदम संन्यासधर्म कसा जागृत होतो याचे मला गूढच आहे.”

आपली अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या संन्याशाचे निरर्थकत्व सिद्ध करणारी पहिली गोळी लागू पडली नाही तेव्हा डॉ.हॅरीणबाईंनी माझ्याची जागा बदलली आणि म्हणाल्या. “मी ‘असेटिझम’ विषयी कांहीं वैद्यकशास्त्रीय दृष्टीने विवेचन करणारे प्रथम वाचले आहेत, त्यांतील काही सिद्धान्त तुम्ही रागावणार नाही तर तुम्हास सांगते.”

“खुशाल सांगा?”

“त्यात लिहिले आहे की असेटिझमचे कारण मनाची विकृति होय, ही मनाची इष्टस्थिति नसून अनिष्ट स्थिति होय.”

“कदाचित् ते बरोबर असेल.”

“पण तुमच्या मनाची विकृति झाली आहे, असे तुम्हाला कधी वाटले काय?”

“कधीच नाही, पण त्यात माझा प्रश्न कोठे येतो, संन्यासी व असेटिक हे मी एकच धरीत

नाहीं. असेटिझम म्हणजे मुद्दाम अगदी कठोरपणाची साथी राहाणी ठेवणे. खाणे, पिणे यांत देखील मुद्दाम कनिष्ठ प्रतीचे अन्न वापरणे, शरीरदडन करणे, त्यात शहर सोडून जगलात जाऊन वनचराची वृत्ति आचरणे इत्यादि प्रकार येतात. यापैकी मी कोणत्याच गोष्टी योग्य मानीत नाहीं. चांगले जेवण मिळाले तर ते मला पाहिजेच आहे; मिळाले नाही तर जसे मिळेल तशावरहि जीवन चालवले पाहिजे; एवढेच.”

“मग तुम्ही संन्यासी कसचे?”

“संन्यासी याचा अर्थ मी एवढाच करतो, की मसाराचा पाश आणि आपले जेवण मिळविण्यासाठी स्वतः जो त्रास करावा लागतो तो त्रास ही चुकविणे ज्यांस शक्य होते असा भाग्यशाली मनुष्य, मी तसा पूर्ण भाग्यशाली नेहमीच नव्हतो पण बरेच दिवस होता देखील.”

“संन्यासाम देहदंडनाची जरूर नाही काय?”

“निदान मी तरी समजत नाही.”

“ज्याला कठोर व्रत पाळावे लागत नाही त्यास समाजाने मान तरी का द्यावा.”

“मान द्यावा की, नाही हा ज्याच्या त्याच्या इच्छेचा प्रश्न आहे पण काही व्यक्तींनी नित्य भाजनविषयक अडचणीच्या बाहेर रहावे हे सामान्य हिताचे आहे यात शकाच नाही, आपण असे म्हणू की, संन्याशाचा धंदा समाजास उपयोगी आहे. ही गोष्ट समाजाने ओळखावी म्हणजे झाले.”

सन्याशाचा धंदाच निश्चित नाही मग तो उपयुक्त कसा?

“ज्या मनुष्याच्या पाठीमागे कुटुंब नसते त्याच्या पाठीमागे व्यापक मी असतो. त्यास संचय करून ठेवण्याची बुद्धि उत्पन्न होत नाही, आणि त्यामुळे तो पुष्कळ अशी स्वतंत्र वृत्तीचा बनतो. कांही मंडळींनी स्वतंत्र वृत्तीने रहावे ही गोष्ट जगाच्या हिताची आहे संन्यासवृत्ति म्हणजे स्वतंत्र वृत्ति,

संन्याशास लोकप्रियतेची किंवा मानाची आवश्यकता नाही. ब्यास पैसा हवा असतो त्यास तो मिळविण्यासाठी लोकप्रियताहि मिळवावी लागते, किंवा केवळ लोकप्रियतेचाच मोह किंम्येकास होतो. पैसा आणि लोकांप्रियता याचा लोभ धरावयाचा नाही या तऱ्हेची वृत्ति ठेवण्यास संन्यासमदीक्षा पुष्कळच उपयोगी पडते. कार्की संन्याशाचा पोषाख ही त्याची जाहिरात आहे, संन्याशाचा पोषाख असला म्हणजे आपल्या योगक्षेमाचा मार लोकावर टाकणे सोपे जाते, तसा पोषाख नमला म्हणजे स्थिति कशी काय होते याची कल्पना आपणास राजवाड्याच्या आयुष्यावरून अमेल. संन्याशाचा पोषाख अमला म्हणजे संन्याशाचा धर्म आचरणे म्हणजे संन्याशाच्या धंदा करणे सोपे जाते, आणि तसा पोषाख नसतां तो आचरणे म्हणजे जाहिराती शिवाय धंदा करणे होय? तसा धंदा करणे फारच कठिण आहे. यासाठी संन्यासदीक्षेचीहि आवश्यकता आहे."

"अविवाहित किंवा स्त्रीसंबंधाविरहित अमलेली स्थिति ही एक पवित्र स्थिति आहे असे तुम्हास वाटते काय? स्त्रियांचा सहवास ही आध्यात्मिक आयुष्यास एक मोठी हानिकारक स्थिति आहे असे तुम्हास वाटते काय?" नांदेकेने विचारले.

"मुळींच नाही. स्त्रीसमागमाने पावित्र्य कित पत विघडते याविषयी प्राचीन लोकांचे मत निश्चयात्मक तऱ्हेने सांगता येत नाही. का-की हठयोगांत वज्रोलीसारख्या क्रिया योगाभ्यासी मनुष्यास बोधिल्या आहेत आणि त्या क्रिया करतांना स्त्रीसमागमाची आवश्यकता आहे."

"मग स्त्रियांचा सहवास नको, स्त्रियांना टाळा इत्यादि गोष्टींचा उपदेश सर्वच धर्मसंप्रदाय का करतात?"

"स्त्रियांचा सहवास नको, व संन्यासवृत्तीने रहावे हे सर्व उपदेश समाजाच्या आर्थिक दौर्बल्याचे म्हणजे लोकांच्या बौद्धिक अप्रगतीचे

परिणाम आहेत. लोकांना सामाजिक कार्य करणारे लोक हवेत. त्यांना फारसे वेतन द्यावे लागू नये म्हणून त्यास अविवाहित ठेवले पाहिजे, ही समाजाची वृत्ति आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हे लोकांचे कार्पण्य ओळखतात, आणि भावी कार्यकर्त्यांस अविवाहित रहावयास सांगतात, आणि ती अविवाहित स्थिति यशस्वी व्हावी म्हणून ब्रह्मचर्यास आणि संन्याशास स्त्रियांचा संपर्कहि टाळावयास सांगतात "

"स्त्रियांच्या तिरस्काराची धर्मसंप्रदायांमध्ये जां छटा दृष्टीस पडते त्यांचे मुख्य कारण समाजाची कार्यकर्त्या मनुष्याचे कुटुंब पोसण्याची नाखुशी एवढेच काय?"

"मला तर एवढेच दिसते."

"तुमच्या स्वीकृत वृत्तिसंबंधाने तुमचे मत फार हलके आहे असे दिसते; स्त्रीसहवासत्याग आचारधर्मांत शिरावा याचे कारण आपण केवळ द्रव्यविषयक करून आपण त्या आश्रमाचे म्हणजे सयमी आयुष्यक्रमाचे सर्व गौरव नष्ट करता."

"मुळींच नाही, समाजाचे दौर्बल्य मी ओळखतो; व त्यासाठी संन्यासवृत्ती विशिष्ट व्यक्तीने स्वीकारण्याचे मा समर्थन करतो. संन्यासवृत्ति ही समाजाच्या विशिष्ट प्रगतीच्या स्थितीत आर्थिक दृष्टीने अवश्य होणारी स्थिति आहे. तथापि सामाजिक कार्य करण्यासाठी व्यक्तीला संन्यास घेणे भाग पडावे या अनिष्ट स्थितीने आक्रमण पुढे मागे समाज करील अशी मला आशा आहे."

"आशा का वाटते?"

"आपण आपली सामाजिक वृत्ति दिवसानु-दिवस सुचारीत आहा म्हणून. एवढेच नव्हे, तर संन्यासधर्म हाच विशिष्ट सामाजिक प्रगतीचा दर्शक आहे."

"तो कसा?"

"संन्यासधर्म म्हणजे व्यक्तीने सामाजिक हितासाठी कार्य करीत रहाणे, पण कामाबद्दल पैसे व

पैशाबद्दल काम ही भावना न ठेवणे; संन्याशाची उपजीविका समाजाने आपले कर्तव्य म्हणून पहावी आणि संन्याशाने आपणांस योग्य असे कार्य करीत रहावे ही वृत्ति समाजात उत्पन्न झाली ही गोष्ट मी प्रगतीची द्योतक समजतो. ही वृत्ति अधिक वाढल्याने समाजाचे हित होईल. आणि जोपर्यंत व्यक्ती काम करीत आहे तोपर्यंत त्या व्यक्तीला समाजाने पोसावे, व्यक्तीचे कार्य इतर कोणत्याहि विशिष्ट व्यक्तीच्या तात्कालिक हिताचे नसले तरी चालेल हे आजकालच्या समाजमत्तावादी लोकांचे मत आहे एवढेच आपण लक्षांत घेतले म्हणजे संन्यासधर्म हा सोशलिस्ट आयुष्यक्रमाचा आरंभ आहे असे समजतो.”

“सोशलिस्ट आयुष्यक्रमाचा संन्यासधर्म हा प्रारंभ कसा म्हणता, संन्यासधर्मांमध्ये आपल्या योगक्षेमाची काळजी जनतेवर टाकली जाणे, व त्या व्यक्तीस आपली बुद्धि व कर्तृत्वशक्ति आपल्या इच्छेप्रमाणे काम करण्याकडे लावता येते या बाबतीत संन्यासधर्म आणि सोशलिझम यांचे साम्य असले तरी संन्यासी मंडळींना स्त्रियांशिवाय रहावे लागते म्हणजे प्रजात्यादनाशिवाय रहावे लागते, तसे सोशलिझम मध्ये रहावे लागणार नाही.”

“आणि म्हणूनच मी संन्यासवृत्ति हा सोशलिझमची पहिली पायरी समजतो, आज सामाजिक काम करणाऱ्याला केवळ त्याच्यापुरती उपजीविका द्यावयास समाज तयार आहे, त्याच्या कौटुंबिक अवस्थेस पुरेले इतके द्यावयास समाज तयार नाही. एवढाच आजच्या स्थितीचा अर्थ आहे. जेव्हा सामाजिक कार्य करणाऱ्यांना गृहसौख्यहि समाज नाकारणार नाही तेव्हा तो समाज अधिक पुढे गेलेला मी समजून ”

“तर मग तुमचे म्हणणे असे की समाजाची जसजशी प्रगति होईल तसतसा संन्यासधर्म अनवश्यक होईल.”

“कांही अंशी माझे मत तसेच आहे. पण संन्यासधर्माची अनवश्यकता लौकरच उत्पन्न होईल असे दिसत नाही. लोक पैसे तात्कालिक गरजेसाठी खर्च करतात, व अत्यंत दृश्य गरजेसाठी करतात. चांगले शिक्षण इत्यादि गोष्टींसाठी पैसे खर्च करण्यास समाज फार हळुहळु शिकतो. यामुळे ज्या व्यक्ती समाजाची असाधारण गरज लक्षांत घेऊन कार्य करू लागतील त्यांना तात्कालिक प्राप्ती होणार नाही. सामाजिक कार्य करणाऱ्या व्यक्तींना पैसे देण्याची वृत्ति समाजांत फार हळुहळु वाढते आणि यासाठी लोकांच्या आध्यात्मिक आणि नैतिक उन्नतीसाठी जी मंडळी काम करतात, त्यांनी संन्यास घ्यावा किंवा अविवाहित रहावे, किंवा भिक्षेवर जीवन करावे असा उपदेश तमले काम करणाऱ्या मंडळींकडून होतो. या सर्व गोष्टींचे कारण जनतेचे आपल्या आध्यात्मिक गरजेविषयी अज्ञान होय. समाजाची प्रगती कितपत झाली हे ठरवावयाचे झाले तर कर्तव्य म्हणून काम करणाऱ्या किती व्यक्ती वाढल्या हे पाहून ठरवावे. आणि त्याचप्रमाणे मंडळींच्या तात्कालिक गरजा न भागावेतां दीर्घकालीन गरजा पुरविण्याकडे जो वर्ग लागतो त्या वर्गाचे पोषण करण्याचे तत्त्व समाजाला ज्या मानाने पटेल तो समाज अधिक प्रगत होय. संन्याशाला पोसण्याचे कर्तव्य समाजाला पटेल तर समाज प्रगत आहे असे समजावे; ते सरकारला पटले तर सरकार सुधारले असे समजावे जर कर्तव्य म्हणून काम करणाऱ्या आणि दीर्घकालीन गरजेकडे लक्ष देणाऱ्या व्यक्तीस समाज वेतन देऊ लागेल तर व्यक्तींच्या स्वार्थत्यागाची आवश्यकता कमी होईल. वैयक्तिक स्वार्थत्याग ज्या मानाने अनवश्यक होईल त्या मानाने समाज पुढे गेला असे समजावे. तथापि संन्यासधर्म, किंवा दान किंवा स्वार्थत्याग अजाबात अनवश्यक होईल इतकी समाजाची प्रगति कधी होईल असे वाटत नाही.

एखाद्या गोष्टीचें महत्त्व समाजास पटत नाही, पण समाजाच्या प्रगतीच्या दृष्टीने ती गोष्ट अत्यंत अवश्य आहे अशी स्थिति समाजास नेहमी असावयाचीच अशा प्रसंगी जे लोक ती गोष्ट घडवून आणू इच्छीत आहेत त्याजवर सांसारिक आयुष्यक्रमाचा बोजा टाकणें म्हणजे गैरकिफायतीचा व्यवहार आहे, आणि या दृष्टीने सन्याशाच्या आयुष्यक्रमाचें महत्त्व आहे, आणि तो आयुष्यक्रम समाजानें त्या व्यक्तीस पाळू द्यावयाचेंहि महत्त्व आहे.”

“पण स्त्रीपुरुषांच्या सबधामुळे धार्मिक भावनांचा विकास व्हावयास कांहीं अडचणी उत्पन्न होतात काय? आणि होत नसल्यास ब्रह्मचर्यावर असलेली धार्मिक व्याख्याने थोटाडेंच आहेत काय?”

“या प्रश्नाचे मी उत्तर व्यावहारिक म्हणजे अर्थशास्त्रीय दृष्टीने द्यावयाचे कीं, ब्रह्मचर्याच्या शारीरिक स्थितीचा म्हणजे वीर्यरक्षणाचा मनावर परिणाम काय होतो आणि त्याच्या योगानें आध्यात्मिक बल वाढते काय हे सांगण्याच्या म्हणजे शारीरशास्त्रीय मानसशास्त्राच्या दृष्टीने द्यावयाचें ?”

“होय तसेच अगदीं फिजिआलॉजिकल दृष्टीने द्यावयाचे.”

“तर त्याविषयी उत्तर देण्यास मी असमर्थ आहे. स्त्रीपुरुषांच्या समागमाचे मनावर परिणाम काय होतात हे माझ्यासारख्या सन्याशाने सांगावयाचें म्हणजे केवळ पुस्तकी मतांचा पुनरुच्चार करायचा, दुसरे काहीं नाही. मला फार तर अविवाहित स्थितीमुळे जो नित्य राहाणीवर स्वाभाविक परिणाम होतो त्याविषयी सांगतां येईल. विवाहरहित स्थितीत सचय करण्याची इच्छा कमी असते. आपल्या बरोबर सहज नेतां येईल इतकेच सामान बाळगावयाचे ही सड्यासोट मनुष्याची वृत्ति असल्यामुळे मनुष्य उदार बनतो, तसेच त्यास प्रेम करण्यास निकटचा

आसवर्ग नसतो त्यामुळे त्याचें प्रेम करण्याचें क्षेत्र विस्तृत होत जाते. प्रेमभावना स्नेहबुद्धि यासारखे मनोविकार मनांतून जात नाहीत पण त्यास निकटचे आश्रयस्थान नसल्यामुळे शेजारी देश, अखिल मानवजाती यांच्यावर प्रेम करणे त्यास शक्य होतें त्यामुळे तो व्यवहाराच्या बाबतीत अधिक तटस्थ होतो आणि त्यामुळे सन्याशाम आपण इतर लोकांपेक्षां वरच्या कोटीतले मानव आहोत असे भासावयास लागतें.”

“पण आपण ‘फिजिआलॉजिकल’ म्हणजे शरीरधर्मावर होणारे परिणाम सांगितले नाहीत. मला विशेषेकरून ते पाहजेत. अविवाहित स्थितीचे प्रथम शरीरावर आणि नंतर मनावर आणि त्यामुळे काहीं आध्यात्मिक परिणाम होतात कीं नाहीत.” डॉ. नदिकाबाई म्हणाल्या.

“होतात कीं होत नाहीत हे मला माहित नाही. तुम्हांच आम्हास या विषयावर अधिक सांगू शकाल. तुम्हो डॉक्टरांच्या धडांत आहात. स्त्रियांच्या बाबतीत तरी पुरुषाकडून अस्पृष्ट असलेली स्त्री अधिक चागल्या मानसिक स्थितीत असते कीं विवाहित स्त्री अधिक चागल्या स्थितीत असते, याविषयीं तुम्ही माहिती सांगू शकाल.”

“पुरुषाविषयीं पुरुष डॉक्टर काय म्हणतात?”

“साधारणपणे विवाहित पुरुष जास्त दिवस जगतो असे विधान आपणास जागोजाग आढळते. पण मी जास्त सांगण्यात अर्थ काय, मी शारीर किंवा इद्रियविज्ञान याचा ज्ञाता नाहा, मी पुस्तकी माहितीच सांगणार.”

“मी ज्यावेळेस एडिंबरोला विद्यार्थिनी होत्ये त्यावेळेच्या इतर ब्रिटिश विद्यार्थिनी अविवाहिताच होत्या. त्यांना अविवाहित स्थितीमुळे त्यांच्या मनांत एक तन्हेचा अतृप्त जिज्ञासा नेहमी जागृत असे असे दिसे, आणि जे स्वाभाविक ज्ञान त्यांस

नाकारलें गेलें होतें त्याविषयी एकसारखी अस-
तुष्ट जिज्ञासा आणि कल्पना यात त्यांचे मन
गुंतत असे असे मला वाटते. पुरुषांच्या बाबतींत
तेच हात असावे असे मला वाटते आणि त्या
दृष्टीने पाहिले म्हणजे स्त्रियांना अगदीं घाण
समजणारा सन्यासी वर्ग मानासिक उच्च स्थितींत
असेल असे वाटत नाही”

सभाषण या थराला आल्यामुळे लालनाथाचे
मन जरा अस्वस्थ झाल्यासारखे दिसले, पण इत-
क्यांत स्वामी ब्रह्मगिरि म्हणाले.

“ही तुमची सन्यासधर्मावरील टीका मी अयोग्य
समजत नाही. पण कदाचित या दृष्टीने सन्यासी
वर्गाची दुर्गति होत असेल हेहि शक्य आहे. पण
तेवढ्यावरून सन्यासी वृत्तीचे अनौचित्य सिद्ध
होत नाही; तुम्हीं म्हणता तो मुद्दा योग्य आहे व
यासाठी सन्यास ही वृत्ति गृहस्थधर्म आचरल्या-
नंतर पत्करावी हे प्राचीन धर्मशास्त्रकाराचे मत
होते.”

या सभाषणामध्ये लालनाथानी विशेष भाग
घेतला नाही पण हे वाग्युद्ध ते मोठ्या मौजेने
पहात होते. जेव्हा आपली बायको स्वामी ब्रह्म-
गिरींस कोडीत पकडल्यासारखे करी तेव्हां त्यांसहि
मौज वाटत होती. तथापि सभाषण स्त्रीपुरुष-
संबंधविषयक अधिक गूढ प्रश्नात जाऊ नये अशीहि
त्यांची इच्छा होती. सासारिक आणि मनुष्यविष-
यक गोष्टीकडे शास्त्रीय दृष्टीने पहाणे किती जरी
चांगले असलें तरी स्त्रीपुरुषांच्या सभाषणांत
विशिष्ट मर्यादा ओलाडल्या जाऊ नयेत असें
त्यांस वाटे, आणि हेहि नदिकेचा नवरा या
दृष्टीने त्यांस वाटणे स्वाभाविक होते. दुसऱ्याची
बायको तिसऱ्याशी असल्या वादात रंगून गेली
असें दृश्य त्यांस आवडले नसते असे नाही, पण
स्वतःची बायको असल्या स्त्रीपुरुषसंबंधाच्या
वादांत फार शिस्त नये असें त्यांस वाटत असावे.
या दोघांच्या वादविवादाच्या मनोरंजकत्वाशिवाय

दुसऱ्या एका कारणामुळे या सभाषणाचा
लालनाथांच्या मनावर इष्ट परिणाम झाल्या-
शिवाय राहिला नाही. स्वामी ब्रह्मगिरि येण्या-
च्यापूर्वी जो त्यांच्या मनाचा क्षोभ झाला
होता, तो कमी झाला. लालनाथाना या सभाषणांत
आपल्या बायकोचे कांही विशिष्ट गुणहि दिसून
आले. ज्याप्रमाणे टेनिसचे डाव खेळावे म्हणून
आपली बायको उत्सुक असते त्याप्रमाणे ता वाद-
विवादाचे डाव खेळण्यासहि तितकीच उत्सुक
आहे असे त्यांस दिसून आले, आणि हा आपल्या
बायकोचा गुण आपणास इतक्या दिवस कां बरे
दिसून आला नाही, इत्यादि विचार त्यांच्या मनांत
आले, आणि त्यांनी त्याला उत्तर दिले की आप-
णांशी भाषण करण्यांत आपल्या बायकोला स्वार-
स्यच वाटत नसावे, व डॉ. परमानंदांशी भाषण
करण्यांत अधिक स्वारस्य वाटत असावे, आप-
णात उच्च शिक्षणाचा अभाव असल्यामुळे
आपल्या विचाराचे विषय थोडे आहेत आणि
यामुळे जी स्त्री बुद्धिविकासामुळे अधिक सभा-
षणक्षम बनली आहे ती आपणाशी सभाषण
करण्यात रगात येत नाही याचे कारण आपलेच
दौर्बल्य होय. डॉ. परमानंद आले म्हणजे जें
सभाषण होई त्यांत वैद्यक विषयच पुष्कळ
असल्यामुळे त्या सभाषणांतून आपण अजीबात
वगळलों गेलो असे आपणासच वाटे, पण आज
तशी गोष्ट नव्हती. पाहुणे आणि बायको यांचे
वाग्युद्ध चालले आहे आणि श्रोतृत्व आपल्या-
कडे आहे, ही स्थिति लालनाथास गैरसोईची
मुळीच दिसली नाही. आपली बायको ब्रह्मगिरी-
वर हल्ला करून तिची हुशारी आपणांस दाखवूं
पाहत आहे, आणि आपल्या प्रशंसेची आतुरताहि
दाखवीत आहे असा त्यांस भास झाला व याब-
दल त्यांस आनंद झाला. जर आपली बायको
आपली प्रशंसा अपेक्षित आहे तर ती अजून
आपल्या ताब्यांत आहे, असें त्यांना वाटले आणि

हा विचार मनांत आल्यामुळे त्यांस फार बरे वाटले. आणि त्यांनी आपल्या बायकोला तिच्या वादनैपण्याबद्दल गात्रासकी धावयाचे ठरविले.

लालनाथ सभाषण समाप्त करण्याच्या उद्देशाने म्हणाले की, “मन्यासधर्मान्या उपयुक्ततेबद्दलच्या प्रश्नांवर वादविवाद कधीच सपावयाचा नाही, आणि ब्रह्मगिरींस घरी जावयाचे आहे तर त्यास आपल्या आनंदासाठी आपण सभाषणांत जास्त वेळ अडकवून ठेवणे हा निव्वळ स्वार्थ होईल तथापि आजच्यासारख्या सभाषणाचा आनंद आम्हांस क्वचितच मिळतो, तर स्वामी आपल्या पंक्तीचा लाभ आम्हांस पुनः देतील अशी आशा आहे.”

स्वामीनी सूचना ओळखली; घड्याळाकडे पाहिले आणि “मी यापूर्वीच अर्धा तास अगोदर निभावयास हवे होते” असे म्हटले.

प्रकरण १४ वें.

नदिकेची डायरी.

नदिकेची डायरी हे एक चागल्या कागदाचे सुंदर बाधणीचे पुस्तक होते. ही डायरी म्हणजे केवळ रोजच्या व्यवहाराची टिपणे ठेवणारे पुस्तक नव्हते किंवा रोजच्या पूर्वी ठरलेल्या भेटीच्या नोदीचे किंवा करावयाच्या कामाची पूर्व सूचना असावी म्हणून केलेल्या नोदीचेहि ते पुस्तक नव्हते. नदिका व्यवहारात पडलेली स्त्री होती व पद्धतशीरपणे व्यवहार करणारी होती तर व्यवहारी स्वरूपाच्या तिच्या डायर्या निराळ्याच असतील पण तिची आम्ही वर वर्णन केलेली जी एक डायरी होती ती फार गुप्त ठेवली जात असे. या डायरीस “डायरी” म्हणण्यापेक्षा मनासक्षोभ देणारे विचार ओकण्याची किंवा आपली आपणच समजूत करून घेण्याची जागा, किंवा ऐकणारी पण उत्तर न देणारी मैत्रीण असे म्हटले असते तर ते अधिक शोभले असतें. नदिका

डायरींत रोज लिहीत असे अशांतला भाग नाही. कधी कधी दोन दोन महिने तिला या डायरीची आठवणहि होत नसावी. कधी कधी ही डायरी घेऊन ती दिवसभरहि लिहीत बसे. प्लांचटमागे लागलेला वेडापार ज्याप्रमाणे प्लांचटला एकसारखे काही लिहू देतो, आणि प्लांचटचे खरडे आपल्या आयुष्यावर विचार करण्यास साधन आहेत असे समजतो तसे थोडेसे नदिनीचे झाले होते. डायरी हीच तिची मैत्रीण, रोमन क्याथॉलिक लोकानां आपल्या पापाचा किंवा मक्षुब्ध मनःस्थितीची कबूली देण्यास जशी कन्फेशनची पेटिका असते त्याप्रमाणेच ती आपल्या डायरीस समजत होती. आपल्या आयुष्याचे परीक्षण करण्याची, आत्मनिवेदन करण्याची, आणि आपल्या वर्तनावर विचार करून आपले वर्तन सुधारले जावे म्हणून, प्रयत्न करण्याची, आपण निश्चय करावे, ते पार पाडता आले नाहीत म्हणून आपण आपल्यावरच रागवावे इत्यादि गोष्टी करण्याची तिची एकच वेळ होती, आणि ती वेळ म्हटली म्हणजे तिची डायरी लिहिण्याची वेळ होय. त्यावेळेला ती इतकी पवित्र समजे की, ज्याप्रमाणे धार्मिक मनुष्य सोबळ्याने पूजेला बसतो किंवा योगाभ्यासी आमनमाडी घालून ध्यानस्थ होतो त्याप्रमाणे तिला गर्भारपणे डायरीकडे वळावे लाग. डायरी लिहिणे तिची ईश्वरोपासना होती. उच्च भावना जागृत होण्याची तिची हीच वेळ होती. ती डायरींत लिही ते केवळ आत्मविषयक होते अशांतला भाग नाही तर डॉक्टर या नात्याने काम करताना जगाचा जो अनुभव येई त्याविषयी देखील अनेक उल्लेख त्यांत असत. अर्थात तीमध्ये अनेक लोकाची गुह्येहि असत. त्यामुळे त्या डायरीस अत्यंत गुप्त राखणे हे तिचे एक पवित्र कर्तव्यहि होते.

तिची डायरी लिहिण्यास सुरवात झाली, ती मात्र एडिबरोला झाली. एके दिवशी वाचार या

मात्राच्या लेखकांचे "सिडकशम इन एडिबरो" नांवाचे पुस्तक तिच्या कॉलेजच्या लायब्ररीत होते तें तिच्या बाचण्यांत आलें. त्या पुस्तकावरून तरुण मुलींना इतर लोक फून लावून भ्रष्ट कसे करतात, तरुण मुलींमध्ये कोणत्या प्रसंगां प्रेमोत्कटता उत्पन्न होऊन पुरुषांच्या अयोग्य सूचनेस कशी संमति देत त याची निला चांगली कल्पना आली; आणि त्यानंतर निला कांहीं टिपणें करण्याची स्फूर्ति झाली. नाटका एडिबरोत होती तेथे मराठी जाणणाऱ्या स्त्रिया कांठून असगा? त्यामुळे मराठींत काहीं आपण लिहून ठेवले तर ते कोणास समजणार नाही इत्यादि कल्पना मनात येऊन मराठींत काहीं टिपणें करण्यास तिची सुरवात झाली. मराठींत टिपणें करणेच अवश्य हाते कां कीं निला भोवतालच्या परिस्थितीविरुद्ध हे पुष्कळच लिहावयाचे होतें. स्काटलंडमध्ये इतर देशांपेक्षां अचरितसंतताचे प्रमाण अधिक आहे; आणि भोवतालची परिस्थिति अशी होनी कीं एखाद्या मनुष्यापाशीं लग्न न करता त्या पाशीं रहाणाऱ्या तरुण मुली निला भोवतालीं पुष्कळच दिसत होत्या. नाटका स्काटलंडमध्ये गेली त्यावेळेस ती फार सोबळेपणात वाटलेली होती. जगांतील ज्या अनेक अनिष्ट गोष्टींविषयी लोक मूकवृत्ति ठेवतात त्याविषयी तिच्यामध्ये वन्याच अशीं अज्ञान हातें.

नंदिकेच्या डायरीतील उतारे दिले म्हणजे एक फारच विस्तृत आत्मचरित्ररूपी कथनक होईल. सध्यां त्या डायरीतला एकच उतारा येथे देतो.

× × × ×

आनंदीबाई जोशी यांचे चरित्र, हें पुस्तक वाचून टाकतें. किती सुंदर चरित्र आहे हे! या चरित्राचे मर्म माझ्यासारख्या स्त्रीला जसे समजेल तसे इतर स्त्रियांस समजेल काय? पुरुषांना कितपत समजेल बरे? हें आनंदीबाईंचे चरित्र मला

इतकें गोड कीं बरें वाटतें. लोकांसहि तें पुस्तक फारच आवडतें असें दिसतें, पण हें पुस्तक आवडतें होण्याचीं लोकांचीं आणि माझीं कारणें निरनिराळीं असावीत. ती स्त्री स्वदेशाभिमानी होती, आणि निला आपल्या देशाबद्दल, बाह्यमात्राबद्दल अभिमान हाता, यामुळेच हें चरित्र लोकांस आवडत असावे. पण मला तिचें चरित्र जसें समजतें तसें दुसऱ्या कोणामहि समजणार नाही. आनंदी आणि मी ह्या दोघांच्या आयुष्यांत किती तरी सारखेपणा आहे, निचा नवरा गोपाळराव हा साधारण शिक्षणाचा होता, आणि आनंदी-बाई मात्र उच्च शिक्षणानें विभूषित होनी. तिची प्रतिदि आणि तिची उच्च सामाजिक पदवी, तिच्या नवऱ्याच्या उदार मनाचा परिणाम होय. या तिच्या नवऱ्याच्या उदारतेबद्दल अमेरिकेंतल्या स्त्रियांनी आश्चर्य प्रदर्शित केले ही गोष्ट त्या चरित्रात नमूद केली आहे. हा नवऱ्याचा गौरव माझ्याहि अनुनवाचा नाही काय? मी स्काटलंडमध्ये असतां आपण स्वतः कारकुनीसारख्या सामान्य नोकरीत राहून मला स्काटलंडमध्ये शिक्षणवयाम सवड देणारा नवरा लाभला त्याबद्दल अनेक स्काच स्त्रियांनी माझे अभिनंदन केलें नाही काय? त्यांनी तसें अभिनंदन केलेंच व त्यावेळेस असा नवरा मला लाभला म्हणून मला कितीतरी अभिमान वाटला बरे! मला त्यावेळेस अभिमान वाटला तो मी त्यांस आनंदीबाईंप्रमाणें मोठ्या आनंदानेंच अभिमानानें कळविला नाही काय? व त्यावेळेस त्यांच्या औदार्याबद्दल मला अभिमान जी कृतज्ञता वाटे व त्यांमुळे जें प्रेममय अंतःकरण होई आणि पत्रांतल्या प्रेममय वाक्यांनीं तें व्यक्त होई तें पाहून या तऱ्हेनें आपण जो स्वार्थत्याग केला त्याचे आपणांस किती तरी चांगले फल मिळाले असें लालनाथांनां देखील खात्रीनें वाटले असलेच पाहिजे. आमचा आयुष्यक्रम इतर कुटुंबांपेक्षां अधिक सुखी आहे आणि तो

उत्तरेत्तर मुखाक होत जाणार अशी त्यांनी व मी जी अपेक्षा केली तशीच आमच्या इतर परिचितांनी केली नाही काय? बायकोने नवऱ्या-विषयी अभिमान बाळगावा आणि त्याच्या उदार बुद्धीबद्दल आपली अभिज्ञता तिने व्यक्त करावी व नवऱ्याने ती अभिज्ञता पाहून आनंदित व्हावे या सर्व गोष्टी दोघांच्या एकत्र स्थिरप्रेमाच्या आयुष्य-क्रमाचा पाया होय असे कोणास वाटणार नाही? लालनाथाना तसे वाटले; मला तसेच वाटले, आणि माझ्या तरुण मैत्रिणीनां तर इतर स्त्रियांस अलभ्य अशा माझ्या या दैवयोगाचा मत्सर वाटला, आणि त्यास तो मत्सर वाटल्यामुळे मला उलट किती तरी आनंद झाला. त्यावेळेस ती तोडाळ मेरी धोबीण काय बोलली हे मात्र पक्के आठवते. ती म्हणाली की कोणत्याहि नवऱ्याने आपल्यापेक्षां आपल्या बायकोला अधिक उच्च प्रकारचे शिक्षण देणे हे चांगले नाही. त्या करण्यामुळे नवरा पस्ता-वेल आणि बायकोहि पस्तावेल. त्यावेळचे तिचे तें बोलणे मला किती वेडेपणाचे वाटले? “ती हलक्या वर्गातली, तिला उच्च वर्गातल्या सुशिक्षित स्त्रियांची मनोवृत्ति कौटून कळणार? तिचा अनुभव तो काय? तिचा नवरा जान म्याकोमिश् ह्या तर जोडेदुरुस्ती करीत होता, आणि ती कपडे धुण्याला लागण्यापूर्वी भांडी घाशीत होती. आणि ती आपल्या वर्गातले अनुभव सर्व जगाला उपयोगी पडणारे म्हणून समजायला लागली आहे” असे त्यावेळच्या मेरीच्या म्हणण्याचे माझ्या खोर्लात रहाणारी विद्यार्थिनी मिस किंगने स्पष्टीकरण केले. मेरी म्याकोमिश् जे बोलली तें ऐकून मिस किंग आणि मी किती तरी हसलो! पण तिच्या बोलण्यांत बरेच तथ्य आहे असे मला निदान आज तरी म्हणावे लागेल की नाही? आज मी बाहेर जाताना पुष्कळ प्रसंगी नवऱ्याला बरोबर घेऊन जावेसे वाटत नाही. यूरोपांत शिकून आलेल्या डॉक्टरणीला जो मान द्यावा

लागतो तो मान सरकारी नोकरीतल्या कारकुनास कोण देणार! आम्ही दोघे जर एकत्र कोठे गेलो आणि ज्याकडे जाऊ त्या गृहस्थानें किती जरी खबरदारी घेतली तरी त्याच्या हातून नकळत अशा अनेक गोष्टी होणार की ज्यांत त्याचें दोघांस समान तऱ्हेने गौरव करण्याकडे दुर्लक्ष झालेले दिसून येईल. गव्हर्नरच्याकडे अॅट होम झाला आणि त्यावेळेस आमंत्रणाची यादी करणाऱ्या कारकुनाच्या दुर्लक्षामुळे मला एकटीलाच आमंत्रण आले आणि माझ्या नवऱ्याला आले नाही तेव्हा त्यांस दुःख झाले नाही काय? जेव्हा इतर समारंभाच्या प्रसंगी लालनाथानां देखील इतर लोक काळजीपूर्वक आमंत्रण करूं लागले. पण त्यानेहि त्याचे समाधान झाले नाही? तेव्हां गाड्याबरोबर नळ्याला यात्रा असे उद्गार त्यांनीच काढले नाहीत काय?

आनदीबाई पुढे निरीश्वरवादी झाली म्हणून तिचा नवरा तिला टोचून बोलू लागला, जणू काय ईश्वराच्या अस्तित्वावर विश्वास असणे किंवा नसणे ही स्वेच्छेचीच गोष्ट आहे! स्वेच्छेने काय करावे हे ठरेल, विश्वास कसा ठरणार? नवऱ्याला बरे वाटावे म्हणून पन्नास पूर्वजाकरितां पन्नास ब्राह्मण जेवावयास घालायाचे झाले तर मी घालीन, पण तें जेवण त्या पूर्वजांस पोचणार नाही अशी जर माझी समजूत असली तर त्यात माझा गुन्हा काय होईल? व्यक्तीस जे अनुभव येतात त्यामुळे किंवा जगांत चाललेल्या क्रियांच्याज्ञानानें जे विचार उत्पन्न होतात त्यावर ईश्वरविषयक विश्वास इत्यादि गोष्टी अवलंबून असतात हे अर्धाशिक्षित गोपाळरावास काय बरे माहीत. आणि तो तिला त्याबद्दल टोचून बोलू लागला! तसेच गोपाळरावाचे जे कमी शिकलेले संवंगडी हांते त्यांनी वारवार मेटावयास यावे हे आनंदीबाईस आवडत नव्हते असे दिसते. याबद्दल आनंदीबाईस गोपाळराव दोष देत असत, पण मी तरी

देणार नाही. आजच्या सुशिक्षित वर्गास तळाठी, मराठी शाळांचे मास्तर या प्रकारच्याच वर्गाची म्हणजे भल्पशिक्षित मडळी वारवार भेटावयास येऊ लागली तर सुशिक्षित पुरुषास देखील कंटाळा येणार नाही काय'

छे, छे, आनदीबाईंचे चरित्र हे दुर्दुर्वा स्त्रियांच्या चरित्राचा आदर्श आहे. स्त्रियांचे लग्न आपल्यापेक्षा जात किंवा पदवी या दृष्टीनी कमी योग्यतेच्या पुरुषाबरोबर झाले म्हणजे त्या स्त्रियांचे व त्याबरोबर पुरुषांचे आयुष्य दुःखमय होते. त्याप्रमाणेच शिक्षणाने फरक असलेल्या स्त्रीपुरुषाची गोष्ट होय. हा अनुभव बऱ्याच स्त्रियांना आला आहे. आनदीबाईंचे चरित्र म्हणजे ज्या समागाचा फर्जीतवाडा झाला आहे अशा संसाराचा आदर्श आहे. चरित्राचे कोणत्या दृष्टीने अवलोकन करावयाचे बरे? ज्या प्रकारचा संसारक्रम भयावह आहे त्या संसाराची लोकास कल्पना देण्यासाठी आहे आनदीबाईं अल्पवयात मृत्यु पावली हेच तिचे मी भाग्य समजतं. आपल्यापेक्षा शिक्षणाने आणि संस्कृतीने कमी अशा नवऱ्याबरोबर जन्म काढण्याचे दिव्य सती जाण्याच्या दिव्यापेक्षांही भयंकर होय!

× × × ×

डायरीतील उतारे वाचण्यांचे काम सध्या बंद ठेऊ. कदाचित नारिका इतक्यात येईल आणि आपणांस पकडील

प्रकरण १५ वे.

स्वामी ब्रह्मगिरींचें पहिलें व्याख्यान.

स्वामी ब्रह्मगिरींचे व्याख्यान नागपूरच्या एका प्रसिद्ध नाटकगृहात झाले. त्या व्याख्यानास बरीच गर्दी जमली होती व त्या गर्दीत नागपूरची बरीच प्रसिद्ध मडळीदेखील दिसत होती. काहीं स्त्रियाहि आल्या होत्या

तें संपूर्ण व्याख्यान येथे देण्याची जरूरीच नाही. त्या व्याख्यानाचा गोष्वारा व परिणाम येथे सांगितला म्हणजे झाले. व्याख्यानाचा परिणाम सामान्य जनतेवर चांगला झाला आणि ते व्याख्यान ज्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली झाले त्या पक्षाची थोडी बढती झाली असेल यात शका नाही. 'कर्माचे महत्त्व सन्यासधर्मापेक्षा अधिक आहे; सन्यासधर्मच जर श्रीकृष्णास सागावयाचा असता तर मी लढणार नाही असे म्हणणाऱ्या अजुर्नास शाबासकी देऊन सन्यास घे म्हणून सांगणे भगवतास अगदी सोपे झालें असते; तर गीतेमध्ये कर्ममार्ग सांगितला आहे इत्यादि गोष्टी लोकमान्यानी अगदी मार्मिकपणाने उकळून सांगितल्या आहेत हे स्वामींनी कबूल केले. आणि सन्यासी असलेल्या मनुष्याकडून कर्ममार्गाची तारीफ झाली आणि लोकमान्यांचा हा असा जय झाला यान्याबद्दल देखील जमलेल्या मडळीस आनंद झाला. तथापि व्याख्यानाच्या शेवटीं जे काहीं सांगितले त्यामुळे कांही वाईट परिणाम हाईल काय याबद्दल अत्यंत सावध दादासाहेब गेगणे यास थोडीबहुत काळजी पडली. व्याख्यात्यानी सांगितले की, गीतेमध्ये काय सांगितले आहे एवढ्यावरच कर्ममार्ग चांगला की सन्यासमार्ग चांगला हे ठरवून उपयोगी नाही. किंबहुना कर्ममार्ग आणि सन्यासवृत्ति या दोन गोष्टी तुलनेसाठी घेतल्या हेच बरोबर झालें काय हा विचार येथे पाहिजे. कर्ममार्गाची तुलना फक्त ज्ञान, योग इत्यादि मार्गाशी केली पाहिजे होती, आणि सन्यस्ताश्रमाची तुलना गृहस्थाश्रमाशी करावयास हवी होती. कोणता मार्ग चांगला याविषयी आजच्या जनतेने आपले विचार अनेक मार्गांचे अवलोकन करून स्वतः ठरविले पाहिजेत. आपले आयुष्य क्रमण्यास उपयोगी पडेल असा गीता हा ग्रंथ आहे असे तुम्ही एकाएकी ठरवू नये. गीता हा केवळ कर्तव्यशास्त्रावरील ग्रंथ

नाही. आपलें कर्तव्य आपण स्वतः विचार करून ठरविलें पाहिजे. एखादा विशिष्ट रोग झालेल्या मनुष्यापुढें खाद्य वस्तूंच्या भक्ष्याभक्ष्यतेविषयी जें व्याख्यान डॉक्टर देईल तें व्याख्यान निरोगी स्थितींतल्या किंवा अन्य रोगानें पछाडलेल्या मनुष्यानें आपणांस सव्वा म्हणून वापरणें चांगलें नाहीं, त्याप्रमाणेंच गीतेतील उपदेशाची गोष्ट आहे. भगवंताच्या उपदेशाचा हेतु अर्जुनाला त्यावेळेस लढायला लावण्याचा होता. कर्म करणें म्हणजे लढणें असें ठरविले तर जगांत लढाया बंद करण्याचेंच ध्येय ठेवायला नको. जो क्षत्रिय असेल त्याचें कर्म लढणें हेंच केवळ नाहीं. क्षत्रियाचें कर्म संरक्षण करणें, राज्यकारभार चांगला चालविणें आणि इतर धंद्यांतल्या लोकांना आपापले धंदे अधिक चांगल्या तऱ्हेनें करतां यावे म्हणून राज्यपद्धति वापरणें हे आहं. कर्मयोग म्हणजे कर्म करण्यांत दाखविण्याचें कौशल्य ही गोष्ट अत्यंत प्रशंसनीय आहे, म्हणजे कर्मयोग आणि मनुष्यसंहार यांचें समीकरण करतां येणार नाहीं. ”

“ श्रीकृष्णाचा कर्मयोग सांगण्यांत कोणता उद्देश होता? ” एका श्रोत्यानें विचारले.

“ गीता हा कर्मयोगावरचा उत्तम ग्रंथ नव्हे. समाजांतली अनेक वर्गांच्या कर्माविषयी किंवा कर्तव्याविषयी स्पष्टीकरण गीतेंत नाहीं. मझ्या मते अर्जुनास लढावयाम लावण्याचा भगवंताचा उद्देश होता. लढावयास लावणें म्हणजे सन्यास नव्हे. ती क्रिया घानली तर कर्मयोगातच घालतां येईल; यासाठीं जी क्रिया उभा एका मोठ्या क्रियामुच्चतात अंतर्भूत होते त्या क्रियासमुच्चयाचेंच समर्थन करणे हें कार्य श्रीकृष्णानें केले. पण मोठ्या क्रियासमुच्चयाचें समर्थन केले म्हणजे प्रत्येक क्रियेचे समर्थन होतें अशांतला मुर्च्छाच भाग नाहीं हेंहि स्वामींनीं सांगितलें. जगांतली एकदर मनुष्यवर्गाचें कर्तव्यासंबंधीं प्रश्न विचारास घेऊन त्या वि-

पयी उपदेश करणाऱ्या तत्त्वज्ञानाचा ग्रंथ गीता हा नव्हे, श्रीकृष्णाचा त्यांत तत्त्वज्ञान सांगण्याचा मुख्य उद्देश नसून आपलें कार्य साधून घेण्याचा होता, म्हणजे वकीलीचा होता हें लक्षांत ठेविलें नाहीं तर अनर्थ ओढवेळ. युद्ध कर हा उपदेश देखील त्या समभापुरताच खरा धरावा. युद्ध करणे मनुष्यानें खरोखर प्रदान कर्तव्य नाहीं. श्रीकृष्णाच्या दृष्टीनें हें जर कर्तव्य असतें, अणि “यएनयेत्ति हंतार यश्चैनं मन्यते हतं” या सारकी म्हणजे कोणी कोणाला मारीत नाहीं व कोणी मरत नाहीं हेंच इतर तत्तलां वाक्ये लक्षांत ठेवून मनुष्यानें नेहमीं वागत जावे असें जर त्याचें खरोखरच मत असतें तर धर्माच्या कर्णानें मारूं नये म्हणून श्रीकृष्णानें प्रयत्न कशासाठीं केला असता. अर्थात श्रीकृष्ण तत्त्ववेद्याचें काम करीत नव्हता आणि दोन्ही पक्षातील सत्याचा निर्णय करण्याचा प्रयत्न त्याहून करीत नव्हता. तो केवळ एका विशिष्ट पक्षास जय येण्यासाठीं जे कार्य करावयाला पाहिजे ते करीत होता. आणि गीतेच्या वाचकाने गीतेकडे आयुर्विषयक सत्य या दृष्टीनें न पाहता आयुर्विषयक आणि कर्तव्यविषयक एका वाजू माडणारा एक ग्रंथ या दृष्टीनेच पाहिले पाहिजे. श्रीकृष्णास जी कृत्ये साध्य करावयाचीं तीं साध्य करण्यासाठीं त्यानें वकीली पद्धतीचे पण तत्त्वज्ञानयुक्त एक व्याख्यान दिले असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. तर आतां आपणांस पुढे वाय करावयाचे; गीतेस्वरुपानें कोणती दृष्टि ठेवावयाचा, गीतेचे प्रत्येक व्यक्तीने पारयण करावयाचे किंवा नाहीं, मन्यासधर्म अजीवात वगळावयाचा काय याविषयी प्रश्न उपस्थित करून त्यावर आपला आपणच निर्णय केला पाहिजे कर्मयोगाची अशक्यता गीतेंत सांगितली आहे ती कोणासहि पटण्याजोगी आहे. सर्व कर्मांचा संन्यास कोणासहि शक्य नाहीं, आणि जेंपर्यंत मुकेंसारखा गोष्टी मनुष्यदेहाशी संवद्ध आहेत

तोपर्यंत प्रत्येक मनुष्यास मग तो संन्यासी असला तरी देखील, इतर मनुष्यास जे नियम लागू पडतात ते त्या नांहे लागू पडतील हेही सत्य आहे. तथापि संन्यासटीकेची किंवा संन्यासीवृत्तीची अनवश्यकता तेवढ्यानेच सिद्ध होत नाही. चार वर्गांस त्याचप्रमाणे चारही आश्रमांस कर्मे स्वतंत्र आहेत. तर कर्ममार्ग आणि संन्यासश्रम यांचे खरोखर वैरुद्धच नाही. सन्य साश्रमासहि 'र्म-शास्त्र मारांनीं कर्मे सांगितले आहेत तर कर्मयोग आणि संन्यासाश्रम यांन द्वैत कोटून असणार? कर्मयोगाच्या तरफदारीसाठी ज्या कर्मसंन्यासावर भगवद्वाक्याने कोरडे ओढले तो कर्मसंन्यास वास्तविक नसून काल्पनिक होय. पण गृहस्थाश्रमी मनुष्य कर्मयोगाच्या तरफदारीने आपल्या आयुष्याचीच तरफदारी झाली अशी आपली चुकीची समजूत करून घेतो. खरोखर पहातां कार्यरु र्यांच्या दृष्टीने संन्यासाश्रम हा कर्ममार्गालाच अधिक यशस्वी करणाची पद्धति आहे असे म्हणण्यास काय हरकत आहे? अशा अर्थाचे स्वामी ब्रह्मगिरींचे व्याख्यान ज्ञाते.

स्वामी ब्रह्मगिरींचे व्याख्यान ऐकावयास जी मंडळी आली होती त्यांत विश्वमित्र, विहंगमा, डॉ. नंदिका, लालनाथ इत्यादि मंडळी देखील होती. ही सर्व मंडळी पल्ल्या रांगेन बसली होती. त्यान सहजगत्या असे झाले की, विश्वमित्राच्या एकवजून डॉ. नंदिका बसल्या होत्या व दुसऱ्या जागूम विहंगमा बसली होती, व नंदिकेच्या दुसऱ्या जागून तिचे पती लालनाथ होते. या परिस्थितीत विश्वमित्र आणि डॉ. नंदिका यांच्या सान्निध्यामुळे त्यांनी एकमेकाशी बोलणे अगदी स्वाभाविक होते, व कोणीहि मनुष्य बाहेर पडला म्हणजे इतर भेटणाऱ्या मंडळींशीच बोलणार घराच्याच मंडळींशी बोलणार नाही, यामुळे विश्वमित्रांने व्याख्यानाच्या स्थळी नंदिके-शीच बोलणे स्वाभाविक होते. तसेच नंदिकेने

आपल्या नवऱ्याशी न बोलता विश्वमित्राशी बोलणेंहि स्वाभाविक होतें. व्याख्यानांतर डॉक्टरीण वईनां व लालनाथांना त्यांच्या घरी आपल्याच मोटारीतून विश्वमित्रांने पांचविलें.

व्याख्यान चालू व्हावयाच्या पूर्वी डॉ. नंदिका व विश्वमित्र यांचे थोडे बोलणे झाले. त्या बोलण्यांत वेदांताचा उपयोग काय? हा वाय व्हावयाहारिक विषय आहे, अशा तऱ्हेची पृच्छा नंदिकावाईनी केली, व नंतर माझ्यासारख्या वायकांना एकरुं तरतज्ञानाचा उपयोग काय असे वाटायला लागतें. हिंदूस्थानांतील लोकांनीं तत्त्वज्ञानावर चर्चा कां करावी, हें मला समजत नाही. हे तत्त्वज्ञान तर समजायला फारच कठिण वाटतें. लोक चर्चा करतानां आपण कांहींतरी उच्च विषयांवर विचार करतो अशा ते आपली समजूत करून घेतात की काय? माझ्या वायभी बुद्धीप्रमाणें तत्त्वज्ञानाच्या व्याख्यानापेक्षां मस्कन्याचा नकश एकापला जाणे अधिक चांगले होईल असे वाटतें. आज तत्त्वज्ञानाच्या व्याख्यानास मंडळी जमली कशी? व इतक्या वायका कशा आल्या यांचेच मला आश्चर्य वाटतें. मी आले याचें कारण स्वामींची व माझी पूर्वीची ओळख होती एवढेंच होय. अशा तऱ्हेच विचार व प्रश्न नंदिकावाईनी प्रगट केले. नंदिकावाईनी बोलण्याची रीतच अशी होती की, मोठमोठ्या गोष्टींवर चेटेवे आणि तुच्छतेचे विचार प्रगट तर करावयचे पण ते प्रगट करताना आपण वायको-माणून फार गहन विचार आपणांस समजत नाहीत असे दाखवावयाचे, ही रीति निळा फारच परत अस. स्त्री सुशिक्षित असतां आपण काय वायको माणून आपले वाचन फारसे झाले नाही इत्यादि गोष्टी जर ती बोलली तर सामान्य शिक्षित पुरुषाचा वर्ग बराच खुंन जातो आणि स्वतःस शहाणा समजून जे आपणांस समजत नाही तें मोठ्या आश्चर्याने समजून देण्यास लागतो

असा तिचा अनुभव होता. स्त्रियांच्या मनावर परिणाम करण्यासाठी अनेक पुरुष आपल्या बुद्धिमत्तेचे प्रदर्शन कसे करू पहातात याची तिला माहिती होती, आणि आपल्या मनावर परिणाम घडविण्यासाठी पुरुषांनी धडपडावे, आणि आपण या बाबतीतील त्यांच्या धडपडीची मौज पहावी ही गोष्टदेखील तिला आवडत होती एवढेच नव्हे तर आपल्या मनावर परिणाम करविण्यांत पुरुषांची चुरस लागावी हेही तिला हवे असे. नंदिका जरी वादविवादांतहि रगत असे तरी आपल्या मनावर इष्ट परिणाम घडविण्यासाठी निरनिराळे पुरुष काय प्रयत्न करतात हे पहाण्याची तिला जास्त आवड असे वादविवादाचे सौख्य ती फारशी शोधीत नम. आपणास लोकांनी बुद्धिमान समजावे यापक्षां आपण लोकांस आवडावे हेच तिला अधिक प्रिय होते. आपण दुसऱ्यास आपली हुशारी दाखविल्यान आपली आकर्षकता वाढत नाही तर दुसऱ्यालाच आपण आपल्या शकेचें समाधान करण्यास समर्थ समजतो असे दाखविणे म्हणजे आपली आकर्षकता जास्त वाढते असे तिला वाटे. स्त्रियांच्या अर्गी आपल्या सौंदर्याचा मूर्ख गर्व आहे असे पुरुषास दिसले तर पुरुष स्त्रीला केव्हांहि फारसे दोषी धरणार नाहीत पण ज्या स्त्रीस आपल्या बुद्धिमत्तेचा गर्व असेल अशी स्त्रीच्या सहवासात कोणाहि पुरुषास आनंद वाटणार नाही असे ती समजे.

नंदिकेच्या प्रश्नामुळे आणि मधून मधून केलेल्या टीकेमुळे विश्वमित्रास तिच्या बोलण्याकडे लक्ष देणे भाग पडे, आपल्याकडे थोडासा अडाणीपणा घेऊन वेदात म्हणजे काय? कर्मयोग म्हणजे काय? टिळकांचे मत काय होतें? असं साधे प्रश्न तिने विचारले व विश्वमित्रास आपली विद्वत्ता दाखविण्याची संधि दिली. त्याचा परिणाम त्यांच्या मनावर काय झाला असेल ते सांगतां

येत नाही. याच वेळी आपण दुर्लक्षित्या गेलो आहोत अशी भावना असलेला विहगमा आपले आस्तित्व आहे, आणि आपल्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे हे जणू काय आपणांस कळलेच नाही असे दाखविण्यासाठी मुद्दाम लालनाथांशी बोलून आपले डॉक्टरीणवाईप्रमाणेच मत आहे काहो, वगैरे प्रश्न करी. थिएटरमध्ये नवरा आपल्याकडे लक्ष न देतां दुसऱ्याच बाईपाशी बोलत आहे, व शेवटी व तिला आपल्या घरीहि मोटारीतून पोचावेता झाला याचा खेदस्वरूपी परिणाम विहगमेच्या मनावर झाल्या शिवाय राहिला नाही.

स्वामी ब्रह्मगिरीचे व्याख्यान चाळू असता ते अनेकांस ग्राह्य तर कित्येकांस अग्राह्य असे दिसले. आपल कर्तव्य ठरविण्यास आपण प्रथाकडे न पहाता ते स्वतः विचार करून ठरविले पाहिजे इत्यादि त्यांची मते बऱ्याच लोकांस आवडली. श्रीकृष्णास “वकील” म्हटले व गीतेस वकीली पद्धतीचे व्याख्यान म्हटले, यामुळे काही वकीलांस तर हर्षवायू झाल्यामारखे झाले, तथापि त्याच्या योगाने गीतेचे धार्मिक महत्त्व कमी होतें अशी भावना पुष्कळास उत्पन्न झाली. प्रवचनास कोणा अध्यक्ष नव्हतेच त्यामुळे ज्या कोणांस ज कांही बोलावयाचे असेल ते व्याख्यात्याचे आभार मानते वेळेमच बोलवे हीच कायती संधि होती. तेव्हां प्रतिसहकार पक्षाचे उपाग्रणी नारायणराव अलकार उठले. त्यांनी स्वामीच्या कर्मयोगाचे महत्त्व सांगणाऱ्या प्रवचनाबद्दल स्वामीचे आभार मानलेच, पण त्याबरोबर कर्मयोग म्हणजे प्रति सहकारपक्षच आहे हे देखील सर्व श्रोत्यास चांगल्या तऱ्हेने समजावून दण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्याचा परिणाम असा झाला की ब्यारिस्टर मोरे उभे राहिले व सभा बरखास्त होण्यापूर्वीच नारायणरावांनी चांगल्या व्याख्यानात चाळू राजकारण विनाकारण आणले आणि दुधांत मिठाचा खडा टाकून व्याख्यानाचे गांभीर्य आणि महत्त्व ही

विघडविण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप रा. अलंकारांवर केला. पण त्यानंतर वादविवाद वाढू नये म्हणून स्वामी ब्रह्मगिरीच उठून जाऊ लागले व सभाहि बरखास्त झाली, व नारायणराव अलंकार यांना जे प्रत्युत्तर द्यावयाचे होते ते मनांतल्या मनांत राहून गेले. दुसऱ्या दिवशी स्वामी ब्रह्मगिरींस भेटावयास अनेक मंडळां आली त्यात व्या. विश्वमित्र, व्या. मोरे वगैरे मंडळां आलीच होती. ती मंडळी गेल्यानंतर कांहीं वेळाने दादामाहेब गेगणे यांच्याशी अगोदर गुप्त सभाषण करून नारायणराव अलंकार आले, व स्वामींस म्हणाले.

“आपले गीतेवर जे व्याख्यान झालें ते सुश्राव्य झाले पण त्याच्या योगाने जनतेवर परिणाम कसा होईल हे आम्हांस सागतां येत नाही. परिणाम इष्ट होणार नाही अशीच आम्हाला फार भीति वाटते.”

“कां बरे?”

“धार्मिक व्याख्यानांचा हेतु लोकांची श्रद्धा वाढावी हा आहे. व्याख्यानाचा परिणाम जर गीतेवरील श्रद्धा कमी होण्यात झाला तर ती गोष्ट बरी होणार नाही.”

“आमच्या व्याख्यानाविषयी तुम्हांस काय वाटले?”

“गीतेतील अनेक वचने आपण अशी बाहेर काढली की, जी लोकांस भांग्रावून सोडतील, आणि धर्म म्हणजे काय आहे याविषयी सशय पडेल.”

“लोकांस शंकास्थाने उत्पन्न होणे, त्यावर त्यांनी विचार करणे आणि नंतर विचारांतीं शकानिवृत्ति होणे या क्रिया तुम्हांस नको आहेत काय?”

“या क्रिया व्हावयास नकोत असे नाही. गीतेचा उपदेशक वर्ग तयार करावयाचा असेल तर त्या विद्यार्थ्यांस वादविवादाची कसरत दण्यासाठी प्रथम शंकास्थाने उत्पन्न करून देणे आणि नंतर त्याची निवृत्ति करणे ही गोष्ट योग्य होईल. पण सर्वसामान्य जनतेमध्ये सदेह उत्पन्न करणे

योग्य होणार नाही. गीतेतच “न बुद्धिभेदं जननेयम् अज्ञाना कर्मसिगिनाम्” असे म्हटले नाही काय? त्या वाक्याकडे मी आपले लक्ष ओढूं इच्छितों.”

“तुमचे असे म्हणणे की, व्याख्यानांचा उपयोग सामान्य जनतेची शिवेचक शक्ति वाढविण्याकडे करू नये!”

“करू नये असे माझे म्हणणे नाही, माझे म्हणणे एवढेच की, मार्क्सजिनिक धार्मिक व्याख्यानांचा प्रधान हेतु श्रद्धावर्धन हा असावा.”

“श्रद्धा कशाबद्दल वाढवावयाची?”

“गीताधर्मावर म्हणजे आर्यधर्मावर श्रद्धा वाढावी आणि त्यांना ख्रिस्ती किंवा मुसलमान होण्याचा मोह पडूं नये यासाठी.”

“आणि केवळ श्रद्धा वाढविण्यासाठी व्याख्यान द्यावयाचे ते कसे द्यावयाचे?”

“ते असे द्यावयाचे की, पहिल्याप्रथम जगांतील सर्व धर्मांची हजेरी द्यावयाची आणि त्यांत आर्यधर्म कसा श्रेष्ठ आहे हे सांगावयाचे.”

“आणि पुढे?”

“महर्षी, मुनी, आचार्य, ब्रह्मद्रष्टे अशी विशेषणे देऊन वेदातील ऋषी, उपनिषदांतले मुनी वगैरेची नांवे घ्यावी. त्यांनी आर्यधर्म कसा मंडविला, श्रेष्ठतस पोचविला, लोकादरास पात्र केला, त्याची दीप्ति उज्वल केली, त्याचा सुवास जगभर पसरविला इत्यादि गोष्टी केल्या हे सांगावयाचे.”

“आणि पुढे?”

“श्रीमच्छंकराचार्यांनी अद्वैतसिद्धि कशी केली, मध्वाचार्यांनी तशीच रामानुजांनी कशी सेवा केली, हे सांगावे आणि तसेच महाराष्ट्रांतील साधुसंतानी काय कामगिरी केली हे सांगावे.”

“आणि पुढे?”

“लोकमान्यांसारख्या अलौकिक बुद्धीच्या गृहस्थाने या धर्माची उज्वलता जगभर कशी फांकविली आणि स्वामी दिवेकानंद, रामतीर्थ यांसारख्या साधूंनी हा धर्म जगमान्य आहे आणि सर्व

धर्मांत श्रेष्ठ कसा आहे हे अमेरिकन लोकांस कसे सिद्ध करून दिले हे सांगात.

“आणि अमेरिकन लोकांवर मुळीच परिणाम झाला नसला तर—”

“तुम्ही जर-तमें म्हणू लागला तर ते आम्ही ऐकणारच नाही. अमेरिकन लोक वेदातील विचार आणि वेदांत ऐकून अगदा गार होऊन गेले हे आम्हांला ठाऊक आहे.”

“तुम्हाला ‘ठाऊक असेल’ तर फारच चांगले. पण मी अमेरिकेत असतां मला तर विवेकानंदाचे नांव ठाऊक असलेल्या फारशा व्यक्ती भेटल्या नाहींत.”

“अमेरिकन लोकांवर परिणाम झाला नसला तरी व्याख्यानात झाल्या म्हणून तुमच्यासारख्यांनी सांगितले पाहिजे. तुम्ही अमेरिकेत जाऊन आठेले आहात; आणि अमेरिकेत आर्यधर्माची वाढवा होत आहे हे प्रत्यक्ष अवलोकनाने सागतां असे लोकांस कळल्यानंतर तुमच्या बोलण्याचा त्याची आपल्या धर्मावर भक्ति वाढण्यास खार्त्ताने उपयोग होईल.”

“धार्मिक व्याख्याने देण्यासाठी आपण मद्य बोलवावे. मी काय बोलवे हे तुम्ही ठरवावे आणि तुम्ही ठरवाव तेच मी बोलवे असे आपले म्हणणे आहे काय?”

“मी आपणांस शिकविण्यासाठी आलों नाहीं. तथापि आपल्याविषयी लोकांचे मत वाईट होऊ नये म्हणून मी आपणांस सागतों दुसरे काही नाहीं.”

“पण माझविषयी वाईट मत झाले तर काही हरकत नाहीं. मला जे सांगावयाचे आहे तेच मी सांगणार; त्यांसां अवडळ तेच मी बोलवे असे करून कमें चालणार!”

“व्यवहारांत प्रत्येकाने आपले बोलणे लोकांस कितपत आवडले या गांठीकडे पाहिले पाहिजेच.”

“पण मी संन्यासी आहे मला व्यवहारांतील तरें कशास सागतां. तीं तरें व्याख्यानांवर पैसे मिळविण्याचा ज्याचा धंदा आहे अशासाठी आहेत, मझ्यासाठीं न हींन.”

“संन्यासी मंडळींना देखील लोकगणेच्या मना-कडे दुर्लक्ष करून चालावयाचे न हीं. निरनिराळ्या ठिकाणच्या शंकराचार्यासारखी मंडळी यथेथेतात त्यांना देखील आम्ही काय म्हणतो ते ऐकावे लागते.”

“लागत असेल पण मी कां ऐकावे?”

“अहो, आपल्या पाद्यपूजेसाठीं जेव्हा आम्हांचा वर्णी गोळा करावी लागेल तेव्हा आम्ही पचायतीत पडू. लोक आम्हांला म्हणतात कीं, हे संन्यासी नसिक झाले आहेत. गीर्णतीत धर्म तोच खरा धर्म असे सागत नाहींत.”

“तर मग तुमचे काय म्हणणे आहे?”

“म्हणणे एवढेच कीं, आज धर्माची जोपासना लोकांमध्येच होणार आहे राजश्रमाने होणार नाहीं. तर लोकांचा मन दुखवू नये; किंवा आपल्याविषयी हे नास्तिक आहेत असे मत होऊ देऊ नये.”

“आणि झाले तर, त्यांत आमचे काय विघडले.”

“तुमचे फारसें विघडो किंवा न विघडो, तुम्हांचा आम्ही बोलवले हे आपण लक्षांत ठेवले पाहिजे. आपल्या योग ने आम्हाला धक्का पोचेट.”

“आपल्याला धक्का कसा पोचेट?”

“अहो, इलेकाने विकणे, निरनिराळ्या कार्यासाठीं फंड गोळा करणे इत्यादि किंवा अग्नी नेहेमी करीतच असणे, आपले व्याख्यान झाले त्या वेळेचे पिटरचे भाडे आणि दिवावनीचा खर्च आम्ही अशाच एका फंडांतून दिला हाता.”

“वरं मग.”

“आमचे एवढेच म्हणणे कीं ज्या कारणांस्तच आम्ही फंड गोळा केला तो फंड धर्मरक्षणासाठीं

होता म्हणजे श्रद्धा वाढविण्यासाठी होता, आपले व्याख्यान त्या हेतूची विसंगत झाले."

"तर मग तुमचे असे म्हणणे आहे काय की त्या दिवशीचे दिवाबत्ताचे पैसे आणि थिएटरचे भाडे मी द्यावे. बरे आहे, तसे स्वच्छ सागा."

"अगदी तसेच काही नाही, आमचे म्हणणे एवढेच की आपण पुढची व्याख्याने धर्मावर श्रद्धा वाढेल अशी द्यावीत."

"संन्यासधर्मावर श्रद्धा वाढेल अशी दिल्ली तर चालतील काय ?" हे बोलताना स्वामी ब्रह्म-गिरींच्या मनात काही कल्पना आली आणि त्यांनी स्मितयुक्त होऊन पृच्छा केली.

"काही हरकत नाही. संन्यासधर्मावर तरी आपली श्रद्धा आहे असे लोकांस दिसू द्या. कर्म-योगाविषयी आपण बोललात, आतां आपण संन्यास धर्मावर बोलला आणि त्यावर श्रद्धा उत्पन्न केलीत तरी ती गोष्ट वाईट नाही."

नारायणराव अलंकार मोठ्या विजयी मुद्रेने बाहेर पडले. आपण आपल्या पक्षाला मोठ्या कचार्टीतून वाचविले ही भावना त्यांच्या तोडा-वर चांगलीच दिसत होती.

प्रकरण १६ वे.

मायलेकीचें संभाषण.

"तुझ्या तोडावर उल्लसितवृत्ति उत्पन्न करण्यांत जरी मला काही यश उत्पन्न झाले आहे तरी मधून मधून तूं काही गूढ विचारांत गढण्याचे अजून टाकून दिले नाहीस. तूं माझ्याजवळ आल्याला सतरा वर्षे झालीं, आलीस त्यावेळेस तुझे वय पंधरा वर्षांचे असेल नसेल, आणि पंधरा वर्षांच्या मुलीला जग फुलांनी आणि अद्भुत रसाने भरले आहे आणि आपणास त्या जगांत पुष्कळ बागडावयाचे आहे असे वाटले पाहिजे. तुला असे वाटावे म्हणून मी पुष्कळ प्रयत्न केला पण तूं मला या बाबतींत चांगले यश दिले नाहीस."

"आई, मी आनदांत असावे म्हणून तूं ज्याप्रमाणे प्रयत्न केलास त्याप्रमाणे मीहि प्रयत्न केला नाही काय? आल्ये त्याच्या दुसऱ्या दिवशी उडया मारण्याची दारी तूं माझ्यापुढे ठेवलीस, आणि त्यावेळेस जरी माझ्याएवढ्या मोठ्या मुलीला उडया मारण्याचा सकोच वाटला तरी दोन तीन दिवसांनी मी उडया मारायला देखील सुरवात केली नाही काय?"

"तुं सुरवात केलीस पण ज्या त्रासांतून तूं मुक्त होऊन मजकडे आलीस त्या त्रासाच्या दिवसाना तूं अर्जाबात विसरून जावे म्हणून मी तुला सांगितले; पण तूं आलीस तेव्हापासून तुझे पूर्वा-युष्यावर विचार करणे सुटले नाही."

"पण सुटावे म्हणून मी प्रयत्न केला नाही काय? विसरणे किंवा न विसरणे ही आपल्या हातची गोष्ट आहे काय?"

"त काय प्रयत्न केलास?"

"मी प्रयत्न पुष्कळच केला. माझे पूर्वांचे नाव आणि आडनाव यांची मला आठवण देखील राहू नये म्हणून मी बासिस्मा घेतला; व बासिस्म्या-नंतर इग्रजी नाव धारण केले आणि तुझीच मुलगी या भावनेने आपण रहावे, तुझ्या हेतूशी आणि धारणाशी माझे पूर्ण तादात्म्य व्हावे म्हणून खटपटहि केली; तूं प्रत्येक वेळेस मला जें सांगितलेस की, बागणूक किंवा नीति यांचा बिघाड ज्या स्त्रीपुरुषात झाला असतो त्यांच्या बाबतींत दुर्वृत्तीपेक्षा दुर्दैव हेंच कारण असते. त्यावर विश्वास ठेवून मी जगाकडे पाहू लागल्ये तेव्हां तूं सांगितलेल्या तत्त्वाची मला प्रचीति दिसू लागली. तूं सांगितलेस त्यावर मी विश्वास ठेवून दुराचराणी म्हणून समजल्या जाणाऱ्या परंतु खगोखर दैवाने फसविलेल्या प्रत्येक स्त्रीस नवा आनंद प्राप्त व्हावा म्हणून प्रयत्न केला की नाही. मी स्वतः आनदांत रहावे यासाठी मीच आनदाची प्रचारक बनल्ये आणि त्याचा मला फायदाहि झाला; दुःखी स्त्रियांना जगाकडे आनंदाच्या दृष्टीने पहावयास

लावण्यासाठी जी मी दृष्टी त्यांच्यापुढे मांडू लागले ती दृष्टी माझीच होऊ लागली. आनंद पेरण्याचे काम मी कर्तव्य म्हणून करित होत्ये, निराश झालेल्यांना आशांचे किरण दाखवीत होते, तर त्याच्या योगाने माझ्यावर परिणाम होऊन माझीच आनंदी वृत्ति वाढत चालली आणि माझे बोलणे अधिक अतःकरणपूर्वक होऊ लागले.”

“होय, पहिली पांच सहा वर्षे तुझ्यासंबंधाने हे मी कबूल करते की, तू त्यावेळेस आनंदित दिसत होतीस. पण पुढे तुझ्या आयुष्यांत गंभीरपणा वाढायला लागला. तो गंभीरपणा पोक्त बाईस शोभला असता, पण तुझ्यासारख्या लहान मुलीला म्हणजे एकवीस बावीसाव्या वर्षाच्या मुलीला मुळीच शोभला नाही; आणि त्यावेळेस मी तुला ते सांगितलेहि.”

“पण मी त्यावेळेस दिलेले उत्तर तुला आठवतहि असेल.”

“होय, चांगले आठवते, तू मला सांगितलेस की, गंभीरपणा दुःखाच्या अनुभवामुळे येतो, पण त्यावेळेस मी तुला सांगितले नाही की, पूर्वीचा दुःखाचा काल तू अजीबात विसरून जा, आणि दुःखाचा काल दिवसानुदिवस मागेच पडत चालला आहे हे ओळख.”

“होय, तू ते सांगितलेस आणि त्यावेळेस मला उत्तरहि देतां आले नाही, पण त्यावेळेच्या काळापासून माझी गंभीरवृत्ति उत्पन्न झालेली कायम आहे पण ती केवळ दुःखाच्या कालाच्या आठवणीमुळे नाही.”

“तर मग काय कारण?”

“कारण एवढेच की, माझे आयुष्य व्यर्थ चालले अशी भावना त्यावेळेस जी उत्पन्न झाली ती पुढे कधीच गेली नाही.”

“तू जे काम करतेस त्या कामांत तुला आनंद होत नाही काय?”

“आनंद होत नाही असें कसे म्हणूं. उलट त्या कामाच्यामुळेच मला आयुष्य कमी कष्टमय वाटते. नाहीतर मी त्याच त्याच गोष्टीवर विचार करून वेडी झाले असते.”

“तू ज्या गोष्टावर वारवार विचार करतेस ती गोष्ट कोणती, तुला तुझ्या दिरानें आपल्या बायकोचे ऐकून एकदम दोषी ठरविले आणि घरांतून घालवून दिले एवढीच ना? वीं तुझ्या जावने तुझ्यावर कुभांड रचले याबद्दल दुःख करतेस? कीं तुझ्या नवऱ्याने तुझी चौकशी केली नाही याबद्दलच तुला एकसारखे दुःख होत आहेच?”

“माझे दीर आणि माझी जाऊ यांच्याविषयी मला राग पुष्कळच होता. विशेषेकरून माझ्यावर खोटा आळ आणणाऱ्या जाववर होता; माझे पती कोठे अगोदरच नापत्ता झाले होते. लग्न करावयाचे आणि बायकोची काळजी कांहीच करावयाची नाही असले नवरे तरी कसले? असा विचार मनांत येइ पण त्याबरोबर असेहि मनात येई की, त्यानी गृहत्याग केला तर ते कोणत्या बरें अडचणीत असतील? काही तरी अडचणीत किंवा आपत्तांत असल्याशिवाय त्यांच्या हातून आपल्या लग्नाच्या बायकोसंबंधी कर्तव्याच्या उपक्षेचे वर्तन झाले काय असेहि विचार मनांत गेली कित्येक वर्षे येत आहेत आणि हे विचार येण्याचे कारण “दुर्वृत्तीचें कारण दुदैव हेय” हा तुझाच उपदेश होय. नवरा नापत्ता झाला व त्यामुळे माझ्या पोषणाचा सर्व भार माझ्या दिरावर पडला होता, अशा स्थितीत माझ्याविरुद्ध काहीहि काणी सांगितले कीं, त्यांना ताबडतोब पटे. आणि माझी जाऊ तर फारच संशयीपणाने वागे. एकदां जाऊबाई घरीं नव्हत्या, आणि माझे दीर औफीसांतून घरीं लवकर आले तेव्हां त्यांना मी फराळासाठीं ओले पोहे आणि चहा करून दिला, तेव्हां जाऊबाईनां माझ्याविषयीं फार वैषम्य वाटलें. मी फराळाचें

केले याचे कारण मी घरांत काम करीत असून कांहींच काम करीत नाही याच्याबद्दल अगोदरच बोभाटा झाला होता, तेव्हा म्हटले की. जाऊबाईनीं असे म्हणू नये कीं, एक दिवस मी बाहेर गेल्ये तर हिला चहा करून सुद्धा देतां आला नाही. पण मी चहाचे आणि फराळाचे करून दिले तेव्हां पुरुषाच्या पुढे पुढे करून त्यांनां भाळवायला पाहिजे असे जाऊबाईनी उद्गार काढले, आणि संध्याकाळी जेवताना माझ्या दिरानी सहज माझ्या फराळाची स्तुति केली तेव्हा तर माझ्या जाऊबाईनीं यजमानांची पाद्यपूजा केली. काळ्या बायकोचा फराळ कसा आवडेल? धाकटी भावजय गोरीगोमटी आहे. तिच्या हातचा फराळ आवडावयाचाच असे माझ्या जाऊबाई बोलायला लागल्या. माझे दीर साधारणपणे सभ्यतेच्या कल्पनांनी घेरलेले होते. त्यांना असे वाटे की, आपल्या बायकोने शेजाऱ्यापाजाऱ्यांस ऐकू जाईल असे मोठमोठ्याने बोलू नये; आपल्या नवऱ्याला अब्रूची भीति वाटत आहे हे तिने ओळखले, आणि तेव्हापासून ती मोठमोठ्याने बोलून आणि आपल्या घरांतल वरम शेजाऱ्यापाजाऱ्यांच्या दृष्टीस पडेल ही भीति नवऱ्याच्या मनात उत्पन्न करून त्याला चप्प करून आपल्या हुकमतीत वागवीत असे. तेव्हा मला असे दिसून आले की, अब्रूच्या खोऱ्या कल्पनांनी कुलीन स्त्रियांनां ज्याप्रमाणे दुष्ट भाऊ व दीर यांच्या तावडीत रहावे लागते त्याप्रमाणेच पुरुषांनांही बायकांच्या तावडीत रहावे लागते "

“तर मग तुझ्या मतानं तुझ्या दिरापेक्षा तुझी जाऊच तुझ्या दुःखमय आयुष्यास कारण झाली.”

“मी असे कसे म्हणू, मला असे वाटते कीं तिने आपल्या दुष्टपणाने माझ्यावर उपकारच केला. मी तेथेच जर असते तर माझे आयुष्य अधिक दुःखमय स्थितीतच असते.”

“जावेने तुझ्या वर्तनाविषयी खोटा आळ

उत्पन्न करून तुला घरांतून घालवून देण्याचा जो प्रयत्न केला तो तुला हितावहच झाला?”

“झाला असे चवाटते, आज माझे दीर गेले, जाऊबाईहि परलोकीं गेल्या, आणि घरात राहूनच मी आतांपर्यंत दिवस काढले असते तर माझे दीर वारल्यानंतर मी आता काय करू असे झाले असते; आणि त्यावेळेस जर या सस्थेची बातमी समजली अमती तर या सस्थेतच मी आले असते.”

“पण तूं घरांतल ही इतकी परिस्थिति मला आतांपर्यंत कशी सांगितली नाहीस मी तुला भेटल्यांत्यावेळेसच तुला मी तुझ्या पूर्वतिहासाविषयी प्रश्न केला. पहिल्याप्रथम तर तर तुझ्या नवऱ्याचा पत्ता नाही हेहि तू मला सांगितले नाहीस तर तुझा नवरा मृत्यू पावला असेच मला भासविलेस; आणि जावेने तुझ्यावर राईट आळ घेऊन घराबाहेर घालवून दिले एवढेच तू मला सांगितलेस, त्यापेक्षा जास्त सांगितले नाहीस. आणि तुला जी गोष्ट सागावयाची नसेल ती तुझ्याकडून काढून घेण्याची माझी इच्छा नव्हती, आणि त्यामुळे मीहि सर्व कथा बाहेर काढण्याच्या भरीस पडले नाही. पण ही एवढी साधी गोष्ट तुला लपविण्याचे काय कारण होते!”

“कारणे पुष्कळच होती ”

“ती कोणती ”

“एक तर तुझ्याविषयी मला परकेपणा वाटत होता.”

“कां बरे”

“जरी तू मला सांगितलेस की, मला तू आपल्या आईच्या जागी समज, तरी देखील ती भावना माझ्या मनांत उत्पन्न होईना. तूं युरोपीअन बाई आणि मी हिंदू मुलगी ही जाणीव माझ्या मनांतून जाईना.”

“माझ्या वागण्यांत तुला ममतेशिवाय दुसरे काही दिसले काय! मला तर वाटे कीं मी अत्यंत ममतेनें वागत होते एवढेच नव्हे तर तू मला एक मोठा ठेवा सापडलीस असेच मला वाटत होते; तुला आनंदी करण्यात मला आनंद वाटत होता.”

“तू जरी ममतेनें वागत होतीस तरी माझ्या मनांतून तुझ्याबद्दलची निराळेपणाची भावना गेली नाही पुष्कळदा लाघवी मिशनरी बाया पुष्कळ प्रेमाचे सोग करतात असे मी ऐकले होते आणि तुझे माझ्यावर प्रेम करणे हे केवळ त्या मायावी वागणुकीतला एक डाव आहे असे मी समजत होतें.”

“युरोपीयन आणि हिंदी या दोन जातींतला एकमेकांविषयीं असेलेला अविश्वास केव्हा जाईल तेव्हां जावो, हा अविश्वास अगोदर आलेल्या युरोपीयन लोकांच्या पापाचे फळ असावे.”

“असेलहि, पण काही अशी हा अविश्वास केवळ तू आमच्या सारखी नाहीस एवढ्याच मुळेहि उत्पन्न झाला असेल.”

“बरे, मग हा अविश्वास केव्हा गेला?”

“केव्हा गेला हे नक्की मांगतां येत नाही, पण हा अविश्वास जाण्यास चारपांच वर्षे लागलीं असावीत असे वाटते.”

“केवळ मजविषयीं परकेपणा वाटत होता म्हणून का तू मला काहीं मांगितले नाहीस!”

“होय, मला असे वाटत होतें कीं, ही सर्व कथा तुला समजली तर आम्हा हिंदू लोकांच्या विषयीं तुझा इंग्रज बाईचा एकंदर बाईट समज होईल.”

“जर आमच्याविषयीं इतका अविश्वास व परकेपणा वाटत होता तर तू ख्रिस्ती धर्म तरी कसा स्वीकारलास! लाघवी मिशनरी स्त्रिया ज्या दुष्ट हेतूसाठी माया दाखवितात म्हणून तुझी समजूत झाली होती तो दुष्ट हेतू तर तू उलट आपण होऊनच कसा साध्य होऊं दिल्यास. मी

तुला ख्रिस्ती होण्यास आप्रह देखील केला नाही. मी तर तू हिंदू असतांनाच तुला आपली मुलगी म्हणून समजत होतें.”

“मी ख्रिस्ती धर्म का स्वीकारला; त्याचे कारण निगळेंच आहे. मला तुमच्या लोकांविषयी मशय होता त्याप्रमाणे हिंदू लोकांच्या मनाची जाणीव होती मी मिशनमध्ये राहिले. तुमच्याबरोबर जेवले एवढ्याने मीच ख्रिस्ती झाल्ये, वाटल्ये, पतित झाले, असे माझे मलाच वाटत होते. तर आता हिंदूमध्ये परत जाण्याचाच विचार नको; आतां ख्रिस्ती म्हणूनच दिवस काढावे; हिंदू समाजात परत जाऊ नये; आणि ज्या समाजात माझी जाऊबाईनी पुरी अपकीर्ति करून ठेवली असेल त्या समाजात परत जा तरी कशाला, व लोकांनीं माझ्याविषयी कुजबुजावे हे पुन्हा पहावे तरी कां, तर हिंदूसमाजाला कायमचा रामराम ठोकावा व एकदा आपण ख्रिस्ती आहों असे ठरवून घ्यावे म्हणून मनाचा निश्चय करून शेवटी मी ख्रिस्ताचा आश्रय केला.”

“ख्रिस्त हा मनाच्या शांतीचा ठेवा अशी तुझी समजूत झाली होती की नव्हती!”

“व्यावेळेस तर तशी समजूत मुळीच नव्हती. मी उच्च भावना जागृत करण्यासाठीं नव्हे, तर गतगोष्टींची आपली आठवण पुसटली गेली नाही तरी लोकांची पुसटली जावी, व या फायद्यासाठीं आपण आपले अतःकरण मैतानाला विकून टाकावे याच भावनेने ख्रिस्ती संप्रदायाचा आश्रय केला. ख्रिस्ताविषयीं आदरभाव माझ्या मनांत मागाहून वाढला.”

“तू आज अतःकरणाने ख्रिस्ती-आहेस काय!”

“मी ख्रिस्ती आहे असे वाटते. पण अशी खोटी बदाई मी कशासाठीं मारू? जगात ख्रिस्ती मंडळी काचितच असतात. ख्रिस्ती असणें ही सोपी गोष्ट नाही अशी माझी समजूत आहे. ख्रिस्त हा माझा गुरू आहे एवढेच मी कबूल करतें.”

“बरे, प्रारंभी तुला माझ्याविषयी परकेपणा वाटत होता याच्याबद्दल मला मुलींच आश्चर्य वाटत नाही, पण तुला माझ्याबद्दल अधिकाधिक आपलेपणा केव्हां वाटावयास लागला”

“आई, मशयाचे दिवस गेले, तरी एकदम परकेपणा गेला नाही. तुझे हेतु एखाद्या मिशनरी ब्राईप्रमाणे धर्मातराचे नाहीत अशी माझी जरी खात्री झाली तरी तू माझ्यापेक्षा निराळा आहेस ही भावना होतीच. तू जेव्हा मजप्रमाणेच दुःख भोगलेली आहेस अशी माझ्या मनाची खात्री होऊ लागली तेव्हा मात्र तुझ्याविषयी मला अधिक सारखेपणा आणि आपलेपणा वाटू लागला. जोपर्यंत तू मोठी धैर्याची, करारी कर्तव्य-दक्ष, आणि लोकांवर उपकार करण्यास तत्पर आहेस असे दिसत होते तोपर्यंत तुज्याविषयी मला आदर वाटे; पण आपलेपणा किंवा खरे प्रेम उत्पन्न झाले नाही. तू मला एकादा उच्च कोटी-तली स्त्री वाटत होतीस पण जेव्हा तुला मी मि हटर याच्या फोटोकडे पाहून आश्रु गाळतांना पाहिले तेव्हां तू माझ्यासारखाच स्त्रियांच्या दौर्बल्याने युक्त आहेस असे मला कळून चुकले आणि तेव्हा तुझ्याविषयी मला अधिक आपलेपणा वाटला.”

“माझे अश्रु तुझ्या दृष्टीस पडले काय!”

“पुष्कळदां पडले. आपला दोर्घाचा इतका निकट सन्न असता तुझे दुःख माझ्या दृष्टीस पडणार नाही काय? तुझे दुःख माझ्या दृष्टीस पडले पण आई तू कां रडतेस असे विचारण्याचे धैर्य मला झाले नाही.”

“माझ्या पतीची आठवण मला वारवार होते आणि त्यामुळे अनेकदां माझ्या डोळ्यांतून अश्रु येतात.”

“वैधव्याचे दुःख कितीतरी तीव्र दिसते, तुला इतके दिवस झाले आणि अजून जर आपल्या पतीची आठवण होते, आणि आठवण

झाली म्हणजे अश्रु येतात तर तुम्हां दोघांमध्ये प्रेम चांगलेच असले पाहिजे.”

“तसे असते तर मला इतके दुःख झाले असते की नाही, याची शंका आहे. प्रेमाच्या दिवसाच्या आठवणीनी इतके दिवस गेल्यानंतर दुःख होत नाही; तर उलट आनंदच होतो पण वाईट दिवसांच्या आठवणी दुःखास कारण होतात.” मिसेस हटर अश्रुयुक्त होऊन म्हणाली.

“काय आई तुझ्या पतीनी तुला वाईट रीतीने वागविले?” मुलीने आपल्या आईच्या पाठीवर मायेने हात ठेवून म्हटले.

“नाहीं मीच त्यांना वाईट रीतीने वागविले.” मिसेस हटर उद्गारल्या आणि काही वेळ स्तब्ध राहून पुढे म्हणाल्या.

“मुली तू माझ्यापेक्षा खरोखरच भाग्यवान आहेस. जे दुःखापासून विनाकारण दुःख पावतात ते खरे भाग्यवान होत. दुःखावलेल्या मनुष्यास दुःखाविणाराविषयी राग येईल त्यांचा सनाप येईल आपण त्यास उलट दुःख द्यावे किंवा त्याचा सूड घ्यावा म्हणूनहि इच्छा उत्पन्न होईल, दुःखावलेल्याच्या मनाने दुःख देणागम श्रमा करावयाची हे कायमचे ठरविले म्हणजे दुःखाचा कायमचा परिहार होतो. पण आपण इतरास दुःख देतो त्याबद्दल जो आपल्या मनाला पश्चात्ताप हातो. तो एकाएकी पुसला जात नाही, किंवा आपल्या हातून झालेल्या अपराधाची आठवण नाहीशी होत नाही. आपण जिला दुःख दिले ती व्यक्ति आपणास क्षमा करील; पण त्या क्षमेचा उपयोग काय? त्या व्यक्तीने आपणास कठोरता दाखविण्याऐवजी जर क्षमाशीलता दाखविली तर ती क्षमाशीलताच आपणांस अधिक पश्चात्तापांत ठेवून आपल्या दुःखाच्या वाढीस कारण होते. आपण ज्यास दुःखावले असेल त्याच्या क्षमाशीलतेमुळे त्याच्याविषयी आपल्या मनात आदर वाढतो पण, जसजसा आदर जास्त वाढत जातो, तमतसा आपल्या वर्तनाविषयी आपणासच राग

येत जातो, आणि आपण आपणाच शिक्षा करण्यास असमर्थ असल्यामुळे आपण अगदी असहाय होतो. मला असे वाटू लागले आहे की, दुसऱ्याला दुखविणारे क्षमेसारखे दुसरे शस्त्र अस्तित्वांतच नाही. अपकाराची फेड उपकारांनी करावी हे तत्व दयेचे आहे की, अपकार करणाऱ्यास लाजवून त्याची शांति बिघडवून त्याचा पुरा सडू घेण्याचे आहे हे मला समजत नाही."

"आई तू ख्रिस्ताच्या तवावरच घसरलीस."

"होय, हे खरेहि आहे पण आपण असे धरू की, प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी आहे त्याप्रमाणेच द्वेष-करणाराहि आहे. द्वेष करणारासच विरुद्ध पक्षाच्या मनाला टांचण्या उत्पन्न करणाऱ्या दृष्टीने जर क्षमेचे महत्व भासू लागले तर ती जगाची प्रगतीच झाली असे होत नाही काय ? क्षमेकडे दुसऱ्याचा मूड घेण्याची युक्ति या दृष्टीने पाहून जरी लोक क्षमायुक्त बनले तरी ख्रिस्ताचे कार्य सिद्ध होत नाही काय ? मी आपल्या नवऱ्याला विनाकारण दुःख दिले आणि नवऱ्याने मात्र मला क्षमाशीलता दाखविली याबद्दल मला एकसारखे दुःख हात आहे. नवऱ्याने क्षमा करून मला जी पश्चात्तापाची शिक्षा दिली ती मी आज अनेक वर्षे भोगीत आहे, तर क्षमा करणे हा कठोर शिक्षेचा एक प्रकारच म्हणू नये काय ? ज्या मनुष्याच्या मनात सुडाचीच कल्पना तत्रित्वाने वागत असते त्यास उत्तम प्रकारचा सडू क्षमाशीलतेनेच साध्य होतो हे कळले म्हणजे त्याचा स्वार्थ माघून समाजाचे कल्याण होत नाही काय ? क्षमा स्वार्थसाधक आहे असे मला वाटतेच; पण तरीहि क्षमेचे महत्व कमी होत नाही. आईने आपल्या मुलाचे पालन कर्तव्य म्हणून न करता हा पुढे आपल्याला आधार होईल म्हणून केले तरी ते प्रशसनीय नाही काय ? प्रत्येक उच्च आचरणतत्वाच्या अवलंबनामध्ये स्वार्थ साधतो

ही गोष्ट सिद्ध केली तर आपणत्या उच्च तत्वाच्या प्रसारासच मदत केली असे होत नाही काय ?"

"आई जेव्हा तू ही आयुष्यक्रमास मदत करणारी तत्वे बोलू लागतेस तेव्हा तुझ्याविषयी मला निराळाच आदर उत्पन्न होतो."

"तुझ्या मनात काय भावना असतील या-विषयी मला वारवार जिज्ञासा उत्पन्न होते. जगाचे अनेक अनुभव तुला अगदी अल्प वयांत आले; तुझे लग्न अगा वयात झाले की लग्न म्हणजे काय याची तुला कल्पनाच नसेल."

"अगदीच असे काही नव्हते मी जरी त्या-वेळेस नऊ दहा वर्षाची होते, तरी लग्न म्हणजे जन्माच्या गाठी हे मला ठाऊक होते, का की लग्न होऊनच माझी आई व बाबा एकत्र झालीं हे ठाऊक होते, लग्न झाले म्हणजे मुले होतात हे ठाऊक होते, मग बाहुली घेऊन किंवा भातुकली करून लटका ससार करावयास नको, खऱ्याच ससारास लग्नामुळे सुरवात होते हेहि माहात होते, आणि हा नवरा "माझा" ही कल्पनाहि माझ्या लग्नाच्या वेळीं मला होती; म्हणजे माझ्या मालकीच्या जिनसात लग्नामुळे काही मर पडला अशा तऱ्हेची भावनाहि उत्पन्न झाल्याचे आठवते."

'वा! तुला इतके समजत होते तर अगदीच काही कल्पना नव्हती असे कसे म्हणावे, मी आठ नऊ वर्षाची होते, तेव्हा फेअरीच्या गोष्टी वाचीत होते, आणि कोणी तरी राजपुत्र मला घेऊन जाईल की नाही याचा विचार करीत होते हे मला आठवते; लहानपणी लग्नाच्या योगाने आयुष्याचे खरे स्वरूप किंवा त्याची कल्पना तुम्हां हिंदुस्थानच्या मुलीस अधिक लहान वयांत आणि बरीचशी स्पष्ट येते असे दिसते. तुला इतक्या लहान वयात इतक्या गोष्टी स्पष्ट समजत असतील अशी माझी कल्पनाच नव्हती. आमच्या मारख्या पाश्चात्य स्त्रियांना निराळ्या परिस्थितीत वाढलेल्या हिंदू मुलींचा कल्पनाविकास कस-कसा होत जातो याची कल्पनाच नसते."

“ बरे, तू काय म्हणत होतीस बरे? ”

“ मी असे म्हणत होते की इतक्या लहान वयांत लग्न, पतीशीं ओळखीचा अभाव, नवऱ्याने बायकोला पत्र लिहिण्याची चोरी, नवरा केव्हां पळून गेला याची तुला नक्की माहिती नाही आणि त्यांतल्यात्यांत तुझ्या सौंदर्याच्या योगाने तुझ्या जावेली मत्सर उत्पन्न झाला, तुझ्यावर दुराचरणाचा आळ आला. तुला आत्महत्याच करावीशी वाटली आणि दिरानें तुला कांहीं पैसे देऊन तोड काळे करावयास सांगितले, या सर्व गोष्टीच्यामुळे तुझ्या अतःकरणास बरेच शिक्षण बाल्यांतच मिळाले आहे. ”

“ दिराने तोड काळे करायला सांगितलें नाही जावेने सांगितले आणि ते दिरान्या समक्ष सांगितलें; दिरानी घराबाहेर पडतांना खर्चासाठी म्हणून काही पैसे दिले एवढेच. ”

“ मग तुला तुझ्या दिराबद्दल इतका राग वाटत नसेल. ”

“मी ज्यावेळेस घरांतून बाहेर पडले तेव्हा विहिरीत जाऊन जीव द्यावा किवा वीप खाऊन जीव द्यावा हेच विचार माझ्या मनात येत होते. आणि मी देखील तेच करावे म्हणून जाऊबाईची इच्छा होती. मी कशीतरी घरातून निघावे असेच त्यांना वाटत होते. माझा खर्च त्याच्यावर पडतो, आणि कदाचित त्याच्या गृहसौख्याचे मी मांतरे करीन अशी भीति त्यांम होती. ”

“मग जाऊबाईविषयी तुला काय वाटते? ”

“त्या अगदी दुष्ट होत्या असे वाटते. ”

“मुली, तुझ्या जावेविषयी मी इतके वाईट मत बनवीत नाहीं; मनुष्यस्वभाव तुला जसजसा अधिक कळत जाईल तसतशी चांगली माणसे आणि वाईट माणसे यांतील फरक तुझ्या दृष्टीने कमी कमी होत जाईल. ”

“मग जाऊबाई आणि इतर चांगल्या बायका यांत फरक कांहींच नाही काय? ”

“तुझ्या जावेचे करणें तरी वाईट काय होते? तुझा खर्च तिच्या नवऱ्यावर पडू नये ही तिची इच्छा स्वाभाविक होती. नवरा ठराविक पैसे आणतो व त्या पैशावर सर्व गरजा भागविण्याची जबाबदारी बायकावर पडते, त्यामुळे तुझा आणखी खर्च नको म्हणून तुला घरांतून घालवून देणे हे तिला अवश्य वाटत होतें. ”

“बरे, माझ्यावर तिने तिच्या नवऱ्याला भाळविण्याचा प्रयत्न करण्याचा दोषारोप केला तो? ”

“ती आपल्या मनातील स्वाभाविक भीति बोलली. तसल्या गोष्टी होणे शक्य आहे असा तिच्या मनात कितु आल्याखेरीज ती बोलली काय? ”

“नाही. ”

“बर, मग तिने तसा संशय व्यक्त केला मनांतल्या मनांत ठेवला नाही हे बरे केले की वाईट केले? ”

“बरे केले असेच म्हणावे लागेल. ”

“या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता तिचे वर्तन वाईट कितपत झाले? ”

“पण माझ्यावर वाईट वर्तनाचा आळ घेऊन मला घराबाहेर तिने घालविले. ”

“तिने तुला घराबाहेर घालविण्यास दुसरे काय करावयास पाहिजे हाते? तिला जा मार्ग मुचला तो अनुसरला. ”

“तिने आमच्या घरात तुला भाकरी नाही म्हणून सरळ सागायला हवे होतें. ”

“आणि तिने असे सांगितले अमर्ते तर तिला शेजाऱ्यांनी चांगले म्हटले असते की वाईट म्हटले असतें? ”

“लोकांनी तिला वाईट म्हटले असते, ”

“आणि तूच वाईट आचरणाची आहेस असे म्हटले म्हणजे—”

“म्हणजे, मला घालवून देण्याचे समर्थन होते. ”

“तर मग तू आपल्या जावेला फार दोष देशील काय?”

“दोष घावा हे योग्य होणार नाही असे तुझ्या बोलण्याने मला वाटायला लागले आहे हे खरे, जाऊबाई गेल्या आहेत, तरी त्याच्यावरचा राग माझ्या मनातून अजीबात गेला नाही. त्यांच्या-विषयीं उपपन्न झालेल्या रागाचे उद्दे काढण्यास मी असमर्थ आहे. त्या वारल्याचें कळलें तरी एक दोन वर्षे त्यांच्याविषयीं माझ्या मनांत राग होताच, आणि त्या आटपल्या तर त्याच्यावर राग करून उपयोग काय असे मी माझ्या मनाला सांगत होते पण ते सांगणे पूर्ण शांति देत नाही. तथापि तू त्यांची जी बाजू माडलीस तीमुळे माझ्या मनाला बरेच वाटते. तिचा मला छळण्याचा जो खटाटोप होता तो न्याय्य नसला तरी स्वाभाविक वाटतो; असे आपण म्हणू कीं, एकत्र कुटुंबपद्धतीच्या अपेक्षेविरुद्ध तें जाऊबाईचें बड होते, माझ्या पालनपोषणावर खर्च व्हावा आणि माझ्यापासून त्यांना विशेष फायदा मिळू नये, याचें त्यास दु ख हांत असाव.”

“अर्थातच असणार, जर तू पैसे मिळविणारी असतीस म्हणजे मास्तराणि वगैरे असतीस तर तुझा खर्च तिच्यावर पडलाच नसता, आणि तुझी कुटुंबास मदत झाली असती आणि मग तुझ्या जावेपुढे एक प्रश्न पडला असतां तो एवढाच कीं आपल्यापेक्षा देखणी आणि नवऱ्या शिवाय असलेली धाकटी जाऊ घरांत राहूं देणें चांगलें आहे काय? आणि मग तिने यापासून विशेष कांहीं वाईट परिणाम होऊं नयेत म्हणून दक्षता बाळगली असती एवढेच.”

“आई, गृहकलहाचीं खरी कारणे केवळ पैशा-संबन्धाची कितती असतात याची मला जर जाणीव त्यावेळेस असती, तर मी खराखरच आपला पोषणखर्च माझ्या दिराजावेच्या कुटुंबावर पडूं नये म्हणून प्रयत्न केला असता.”

“प्रयत्न केला असता असे तू म्हणतेस पण तसा तुला करता आला असता कीं, नाही याची मला शका आहे. ब्राह्मणाच्या घरातल्या स्त्रियांनीं घराबाहेर म्हणजे उदाहरणार्थ दुकानात नोकरीला जावे ही वृत्ति आज देखील कितपत वाढली आहे? तजरी जावे असे ठरविले असतेस तरी तुला तुझ्या दिरानें जाऊ दिले असते असे वाटत नाही. का की आपल्या भावजयीला पोसण्याचे कर्तव्य चुकाविते असे लोकानी तुझ्या दिराला म्हटले असते, एवढेच नव्हे तर त्याचे त्यालाच तसे वाटले असतें.”

“कदाचित तसे वाटलेहि असते. म्हणजे स्त्रियांना पोसणें जड जाते आणि बाहेर जाऊन स्त्रियांनीं पैसे मिळवावे याला समाज विरुद्ध आहे म्हणजे आई जेवायला घालीना आणि बाप भिकेला धाडीना अशीच स्त्रियांची स्थिति नाही काय?”

“मला आणखी एक प्रश्न तुला विचारावासा वाटतो तो हा कीं, तुझा नवरा नापत्ता झाला आहे असे सांगण्याच्या ऐवजी तू मला तुझा नवरा वारला असेच प्रथम का सांगितलेस?”

“आपली जेव्हा आगगाडीत गाठ पडली तेव्हा मी कोणत्या मनःस्थितीत होते व त्या वेळेस मी प्रत्येक शब्द का बोलले याची मला आज अगदी विनचूक माहिती देता येणार नाही, तथापि त्या वेळच्या मनःस्थितीचा आज जी थोडी कल्पना आहे ती मात्र देतां येईल—”

“त्यावेळची तुला पक्की आठवण नसणार हे स्वाभाविक आहे, पण आपण जेव्हां कांहीं असत्य सांगतो तेव्हां ते सहेतुक सांगत असतो; त्यावरून असे वाटते कीं नवरा वारला असे सांगण्यापूर्वी तुझा कांहींतरी विचार झाला असावा.”

“केवळ एकच कारणामुळे मी माझा नवरा वारला अशी तुझी समजूत करून दिली असे वाटत नाही.”

“तर मग?”

“मला असे वाटते की, नवरा पळून गेला असे मी सांगितले व दुसरे कोणी त्याचे कारण काय म्हणून कोणी विचारले तर ते सांगता येणार नाही, अशी स्थिति होती; आणि तसे सांगता आले नाही म्हणजे बायकोच्याच अपराधामुळे नवरा पळून गेला असेल अशी तुझी कल्पना होईल, आणि तुझे मत माझ्याविषयी विनाकारण वईट होईल अशी मनाला भीति वाटली असावी.”

“आणखी?”

“आपल्या बायकोची कांहीच फिकीर न वारता ब्रेजव बदारपणे पळून जाणारा नवरा आहे अशी नवऱ्याविषयी माझ्याच मनाची समजूत झालेली नव्हती, आणि ते मृत्यू पावले अशी तुम्हीं त्याच्याविषयी कल्पना करून घेतली तर काही वाईट वाटले नमते. का की त्यामुळे नवऱ्याला काहीपणा येत नाही. पण ते दुष्ट आहेत अशी तुमची समजूत करून देणे हेच माझ्या मनाला आवडले नसावे असेही वाटते.”

“आपली काहीच काळजी न करणारा असा जो नवरा असेल तो आहे काय, की मेला काय, सारखाच असे वाटून तो वारला असे त्राग्याने तू बोललीस किवा नाही?”

“ही त्राग्याची वृत्ति कितपत होती, याची मला आठवण नाही. पण ते वारल नाहीत, केवळ नापत्ता झाले आहेत असे मी केव्हां बरे सांगतले?”

“बाप्तिम्भ्यानंतर तू नांव बदललेस आणि आपले दागिने विकून टाकलेस आणि ते पैस सस्थेला दिलेस, तेव्हा तू मगळसूत्र मात्र विकले नाहीस, आणि तेव्हा मला जरा मौज वाटली. मग त्यावरून संशय मात्र आला नाही. मला असे वाटले की, हिंदु स्त्रिया आपल्या नवऱ्याचे समारक म्हणून फांटो वगैरे न बाळगता मगळसूत्र खपून ठेवतात. आणि मी तसे तुला म्हटले देखील. तेव्हा मात्र काही दिवसांनी तुला नवरा जिवत

असणे शक्य आहे. तो नापत्ता झाला आहे एवढेच तुला माहित आहे असे तू सांगितलेस.”

“होय, हे मला सर्व आठवते.”

“माझे लाडके, तुला समाधानाला एक तरी जागा आहे, तू स्वतः कोणास दुखविले नाहीस, आणि तू इतरांच्या दुष्ट वर्तनास बळी पडलेली आहेस.”

“आई, तेवढ्याने माझे समाधान कसे होईल. माझी माझ्या नवऱ्याने कांहीच चौकशी केली नाही—”

“तर अशा नवऱ्याचा तुझ्यावर हक्कच नाही. तू त्याला अगदी विसरून जा, आणि त्याबद्दल विषाद मानावयाचेहि तू सोडून दे. उलट तुझ्याबद्दल ज्याने चौकशीहि केली नाही तसला नवरा तुझ्यासारख्या चांगल्या मुलीस मुळीच लायक नाही.”

“पण आई तेवढ्यानेहि माझे समाधान होत नाही.”

“कां बरे?”

“आई तू मला जो उपदेश करित होतीस की प्रत्येक मनुष्य जी वाईट गोष्ट करतो, तिचे कारण बहुधा त्याच्या दुष्टपणापेक्षा दुर्दैव असते; तो उपदेश स्वतःचे अवलोकन होऊन पटला. असे असता माझी माझ्या पतीनी जी उपेक्षा केली त्याबद्दल मी त्यांच्यावर नुसती रागावूनच राहीन असे कसे होईल. त्यांतल्यात्यांत असा विचार मनात येई की माझी चौकशी त्यांनी केली नाही एवढीच गोष्ट विचारांत घेऊन चालणार नाही. जगातून उठून जाऊन नापत्ता होण्याइतकी ज्याअर्थी त्यांच्या मनाची वृत्ति बनली त्याअर्थी तेच अशा आपत्तींत असतील की, आपणांस तोड दाखवावयास कोठेच जागा नाही असे त्यांस झाले असेल. अशीच जर स्थिति असेल तर मी त्यांच्यावर तरी राग कशी करू ? माझी उलट अशी समजूत आहे की, जे लोक

अखंत चांगल्या प्रवृत्तीचे पण कोमल मनाचे असतात त्यांच्यावर कांहीं अगदी क्षुद्र आक्षेप आला असताच त्यास आपण कोणास तोंड दाखवू नये असे वाटू लागते. मोठमोठी दुष्कृत्ये करणारे लोक आपले तोंड कधीहि लपवीत न हीत. ते अगदी निर्दोषले असेनात. जर अशीच माझ्या पतीची स्थिति असेल तर माझ्या झालेल्या उपेक्षेबद्दल मी रुमणेंफुगणे गैर आहे. उलट त्यांस शोधून काढण्याचे आणि धैर्य देण्याचे कर्तव्य मीच केले नाही असे वाटू लागते. शिवाय मी जसजसा विचार करू लागते तप्तसे असे वाटू लागते की, जेव्हा विवाहित जोडप्यांपैकी एकावर आपत्ति आली म्हणजे ती दुसऱ्यासहि भोवते अशा प्रसंगी पुष्कळ व्यक्ती आपल्याच नुकमानीचा विचार करू लागतात, व दुसऱ्या पक्षास त्याच्या अडचणीच्या काळात सहानुभूति न दाखविता दोष देऊ लागतात. नवरा सापत्तिक अडचणीत अमता अल्पदृष्टीची स्वर्था यांच्या नवऱ्याच्या अडचणीचा विचार न करता आपल्याला काय मिळाले नाही याचाच विचार करित बसते. खरोबर पद्धता मी देखील त्याचप्रमाणे केले नाही काय ? अनेक वर्षे मी आपल्यापुरताच विचार करून आपल्याला वईट दिवस आणले म्हणून मी नवऱ्यासच दोष देत बसते, तर ही गोष्ट केवळ स्वर्था अतःकरणाची द्योतक नव्हे काय ? या अनेक गोष्टी मनात आल्या म्हणजे आपल्या पूर्वीच्या मनोवृत्तीची आपणास आज वाटल्याशेवाय रहात नाही. आइ त मला म्हणालीस की, आपण दुसऱ्याला दुःख दिले असता त्याची आठवण लवकर बुजणे शक्य नाही. तशाच गोष्ट आपण आपले कर्तव्य करीत नाही असे मनाला वाटू लागले म्हणजे होते. व मला मी आपले कर्तव्य बजाविले नाही अशीच जाणीव मला आता अधिकाधिक होऊ लागली आहे. जेव्हा मी दुष्कृत्याचे कारण दुंदेव होय या

नियमांतील सत्य ओळखू लागले तेव्हां हळूहळू माझी उपेक्षा केली याबद्दलचा माझा नवऱ्यावरील राग नाहीसा होऊ लागला व काळातराने अगदीच नष्ट होऊन त्यांस एकदम अज्ञानवासात जाण्याचे कारणच काय इत्यादि प्रश्नाविषयी मन विचार करू लागले असे असताहि मी त्यांच्याविषयी चौकशी केली नाही. मला माझे कर्तव्य करण्यासाठी तुझ्यापाशी भांडावे लागेल किवा तुला नाखूष करावे लागेल असा विचारहि मनांत येई आणि त्यामुळे मी आजचे दिव्य उद्यांवर ढकलित होते.”

“माझ्याशी भाडणाचा प्रसंग येणार म्हणून तुला का भीति वाटली?”

“आई, पाठीमागचे एकदर सवध विसरून जावे आणि अगदी निराळ्या नावाने निराळा आयुष्यक्रम आचरावा, जणू काय जन्माला आले ती जात. कुल, विवाहसवध या सर्वासच विसरून जावे आणि पूर्वीची गोदावरी मृत्यू पावली, आणि ही निराळी व्यक्ति होय असे समजावे, अशी तुझी इच्छा होती काय?”

“होती, पण ती तुझ्या हितासाठीच होती. तुझे पाठीमागचे सर्व शत्रु, मित्र पुसटले जावेत आणि जगांत अगदी नवीन वृत्तीने आयुष्यक्रम आचरण्यास सुरवात करावी यासाठीच माझा तो प्रयत्न होता दुसरे कांही नाही.”

“तुझ्याकडे आल्यानंतर आठदहा वर्षांनी म्हणजे जेव्हा मला अधिकाधिक समजू लागले तेव्हा मी त्यांना शोधून काढण्याचे कर्तव्य केले नाही असे वाटे, आणि त्याबरोबर असेहि वाटे की जर मा त्यांस शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला तर पूर्वीचे जीवित मी विसरून जावे अशी खटपट करावयाच्या ऐवजी पूर्वीचे पाश अधिक घट्ट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे असे तुला वाटेल.”

“पण हे तू मला त्याच वेळेस का सांगितले नाहीस?”

“सांगितले नाही याचे कारण माझ्याच मनाची तयारी झाली नाही हे होय. असेहि मनांत येई की नवऱ्याने आपणांस टाकून दिल्याला बरीच वर्षे झाली; इतक्या वर्षांत त्याचा दुसऱ्या कोणा स्त्रीबरोबर सबंध उत्पन्न होऊन आयुष्याला निराळेच वळण लागले असेल तर आपण त्याची चौकशी करून चांगले करू की वाईट करू. इतक्या मधल्या काळात त्यांनीं माझी चौकशी करून माझा पत्ता लागत नाही म्हणूनहि दुसरे लग्न केले असेल; तर आपण आता चौकशी करणे म्हणजे खाजवून खरूज काढून त्याच्या आयुष्यात बिघाड करण्यासारखेच हाणार नाही काय?”

“तुला दुहेरी पेच पडला आहे. जर नवऱ्याची चौकशी करू नये तर कर्तव्य केले नाही असे होते, आणि नवऱ्यास अज्ञानवासात राहण्यास जी कारणे उत्पन्न झाली असतील ती दूर करण्यासाठी आपण काहीच प्रयत्न करू नाही असे होते. आणि चौकशी करून जर तुला त्याचा पत्ता लागला व त्यामुळे त्यांनी निगळे धरू वगैरे केले आहे असे दिसून आले तर पुन्हा आपण काय करावें हे समजत नाही. तू स्वतः कोण वगैरे लोकास टाऊक झाले म्हणजे तुला आपले पूर्वीचे जीवित विसरून नवीन जीवनक्रम चालू ठेवणे वाठीण जाईल. एवढेच नव्हे तर आपण एका स्त्रीस अन्याय केला आहे याची आठवण नवऱ्यास कायम राहिल व ज्या स्त्रीने तुझ्या नवऱ्याशी लग्न केले असेल त्या स्त्रीच्या डोक्यावर एकसारखी त बार लावती ठेवल्यासारखे होईल.”

“यासाठीच मी असे म्हणते की, त्याची पत्तशी चौकशी करण्यास तर लागाव आणि माझे तर अस्तित्त्व कोणासहि कळू नये.”

“तुझी इच्छा असेल तर ते काम मी आपल्या अंगावर घेते माझ्या ओळखाचा पूर्वी पोलीसखात्यांत काम करून पेन्शन घेतलेला एक मनुष्य आहे, त्याच्याकडे हे काम सोपविते. तुझ्या नव-

ऱ्याचे व दिराचे संपूर्ण नांव आणि जुना पत्ता ही माझ्या वहीत आहेतच. कोणत्या स्त्रीकडून तुला तुझ्या दिराच्या आणि जावेच्या मृत्यूची बातमी कळली बरे!”

“श्री. रुक्मिणीबाई पराजपे शिक्षक म्युनिसिपल स्कूल याच्या कडून. ह्या कांही दिवस आपल्याकड रहावयास हात्या त्या आमच्या गावच्याच आहेत. त्यांनी मला मात्र ओळखले नाही. आतां त्या मुंबईलाच असतील असे वाटते.”

प्रकरण १७ वें

स्वामीजींचे दुसरें व्याख्यान.

स्वामीजींच्या आजच्या व्याख्यानास तरुण मंडळीची जरा गर्दी झाली होती. पहिल्या व्याख्यानामुळे हा स्वामी जरा स्वतंत्र विचार करणारा आहे अशी गांवभर चर्चा झाली होती, आणि आजच्या प्रवचनाचा विषय “संन्यासधर्माचे समर्थन” असा होता, त्यामुळे आज टिळकाच्या विचारांच्या विरुद्ध स्वामी संन्यासधर्माचे समर्थन कसे काय करतात अशी जिज्ञासा लोकास उत्पन्न झाली होती. अलकाराकडून दुसरें एक तयारी झाली होती. स्वामींचे व्याख्यान झाल्यावर संन्यास धर्माची उच्च तत्त्वे खरोखर टिळकाच्या कर्मयोगातच कशी व्यक्त होतात, आणि प्रतियोगी सहकारिता पक्षाची तत्त्वे म्हणजे खरोखर संन्यास धर्मातील उच्च तत्त्वाची केवळ व्यावहारिक माडणी आहे दुसरे कांही नाही हे देखील सप्रमाण सिद्ध करून देण्याचे नारायणराव अलंकार यांनी ठरविले होते. दिवाणागिन्या स्वीकारणे ही गोष्ट खरोखर “नियत कर्म कुरु” या तत्त्वाप्रमाणे कशी “क्रमप्राप्त” आहे, दिवाणागिन्या स्वीकारल्या म्हणजे अमूक एक गोष्ट करून दाखवू अशी आम्ही बटाई मारीत नाही; लोकांचे कर्तव्य मने देणे आहे आणि कौन्सिलांत गेलेल्या लोकांचे मुख्य काम म्हटले म्हणजे कोणीतरी

अधिकारपद स्वीकारून काम करावे हे आहे. आमच्या आणि सरकारच्या लढ्यालढीत जे काय व्हावयाचे असेल ते होईलच. लोकानी आपले कर्तव्य म्हणून मत द्यावे, फार फलप्राप्ती होईल अशी आशा धरून नये “ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ” हे प्रत्यक्ष भगवतांनीच सांगितले नाही काय? सन्यास म्हणजे वासनात्याग आहे. तुम्ही तुमचा काही विशिष्ट फायदा होणार आहे असे मनात धरून जर तुम्ही एखाद्या उमेदवारास निवडून घाल तर तुमची निराशा झाल्याशिवाय रहाणार नाही. काकी आजच्या परिस्थितीत नोकरशाहीच्या लटपटीपुढे कोणत्या कांहींच करतां येणार नाही इत्यादि गोष्टी सागावयाचे नारायणराव अलकार यांनी योजून ठेवले होते. नारायणराव अलकार यांची पुढारीपणाची कल्पना म्हणजे ज्यास व्याख्यान देतां येते, किंवा ज्याने व्याख्यान द्यावे असे लोकाना वाटते असा मनुष्य ही हांती. आणि व्याख्यान देण्याच्या संधिसाठी ते ह्यापलेहि असत. त्यांच्या या प्रकारच्या इच्छेमुळे प्रतिसहकार पक्षाच्या तत्त्वाची वारंवार उजळणी करणे वगैरे गोष्टी यान्यावरच सोंपविल्या जात.

स्वामीजींचे प्रवचन झाले गीतेचा उद्देश कर्मयोगाची सिद्धि हा मी मुळीच धरीत नाही व संन्यासधर्माचे खंडन हाहि धरीत नाही. गीतेचा उद्देश अर्जुनाला युद्धाला प्रवृत्त करणे एवढेच होता व विशिष्ट हेतूच्या सिद्धिसाठी उपयोगी पडेल असे तत्त्वज्ञान त्यांनी उपयोगाला लावले होते हे मी मागच्या प्रवचनांत सातितलेच आहे. संन्यासधर्मा विषयी गीतेचे म्हणणे काय याविषयी सागावयाचे नर एवढेच सांगतो की या विषयावर आपण अगदी स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे. श्रीकृष्ण हा कांहीं संन्यासधर्मी नव्हता, तो संसारी होता, तर त्यास दाखवावयाचे एवढेच होते की संन्यासधर्मीने जे कांहीं साध्य करावयाचे ते ससारांत

राहून निष्काम कमे केल्यानेहि होतें. श्रीकृष्ण जे म्हणाले ते सर्व सत्य म्हणून मुळीच घेतां पाण नाही. श्रीकृष्ण हा उपनिषदाचे दूध काढणारा म्हणविला गेला आहे तर श्रीकृष्णाच्या शब्दाला जर किंमत असली तर सर्व उपनिषदाचे दूध त्यांनी जितपत बराबर काढले असे न त्यावर आहे. त्याविषयी एवढेच सांगतां येईल की गृहस्थाश्रमी मनुष्याने आपल्या पक्षाला किंवा मताला जुळती अशीच वाक्ये उपनिषदातून घेतली आहेत. श्रीकृष्णाचे म्हणणे हे गृहस्थाश्रमी मनुष्याचे म्हणणे धरून घ्यावे. त्यात श्रीकृष्ण काय दाखवितो, ते एवढेच की जे कार्य संन्यास घेऊन होणे तेच कार्य संन्यासाचे अतःकरण ठेवून गृहस्थाश्रमी वागू लागला तर त्याच्याकडूनहि होऊ शकते, तर त्यात मी संन्यासधर्माचे खंडन न समजता विजयच समजता. प्रत्येक मनुष्य ज्या स्थितीत असतो त्या स्थितीचे तो अजाणतां किंवा बुद्धिपुरस्सर मंडन करीत असतो, गीताधर्मलेखक गृहस्थाश्रमी असेल म्हणून श्रीकृष्णाच्या तोंडाने उपनिषदाचे सार देण्याचे निमित्त करून तो गृहस्थाश्रम चालवून कर्मयोग करावा असे म्हणत आहे. श्री गुरुाराच्य गीताच आधारास घेऊन संन्यासधर्माचे मंडन करीत आहेत, आणि लोकमान्य टिळक हे पुन्हा कर्मयोगाचे मंडन करण्याच्या निमित्ताने गृहस्थाश्रमाचे मंडन करीत आहेत आणि त्यांच्या वाचकांतील बहुतेक वर्ग गृहस्थाश्रमी असल्यामुळे संन्यासधर्माची व्यर्थता गीतेतून सिद्ध होते या गोष्टीचे मोठ्या आनंदाने स्वागत करीत आहे.

मग जर कांहीं तुम्हास सागावयाचे असेल तर हेंच आहे की, आपल्या कर्तव्याविषयी अपणांस विचार अगदी स्वतंत्रपणे केला पाहिजे. प्राचीनांचे विचार प्राचीनांच्या विशिष्ट स्थितीमुळे मर्यादित झाले होते तसेच ते विचार व्यक्त करणाऱ्याच्या वैयक्तिक गुणधर्मांमुळे व स्थितीमुळे मर्यादित झाले

होते. आपणांस आपल्या कर्तव्याविषयी विचार करताना प्राचीनांच्या अपुन्या अनुभवाने जे विचार उत्पन्न झाले त्यांवर अवलंबून मुळीच रहाता येणार नाही. प्राचीनांना उत्पन्न केलेले रीतिरिवाज आपल्या आजच्या परिस्थितीस उपयोगी पडणार नाहीत म्हणून अनेक लोक सांगत आले आहेत; पण मी त्यांच्याहि पुढे जाऊन म्हणतो की प्राचीनांचे धर्मशास्त्र आणि नीतिनियम ही देखील आपणांस फारशी उपयोगी नाहीत; आपण आपली बुद्धि अगदी स्वतंत्र ठेवली पाहिजे. नीतिंतल्या उपदेश आज आपणांस आयुष्यक्रमण करण्यास कितपत उपयोगी आहे असे मला विचारले तर मात्र मी सरळ सांगेन की त्यांचा आपणांस काहीं एक उपयोग नाही.”

इतके प्रवचन झाले तेव्हा एकदम प्रवचन बंद करून म्हणून नागाट सुरू झाला. हे व्याख्यान कशासाठी करविले म्हणून कांही मंडळी बालू लागली. व्याख्यान चालू द्या म्हणूनहि कांही मंडळी बोलू लागली. आणि थिएटरमध्ये बरीच गडबड सुरू झाली. इतक्यात दादासाहेब गेगणे पुढे आले आणि म्हणाले की “आमच्या आमंत्रणाला मान देऊन तुम्हीं स्वामी ब्रह्मगिरि याचे व्याख्यान ऐकावयास आला. आमच्या पक्षातल्या तरूण मंडळींनी हे व्याख्यान करविले याच्या मी विस्मयच होता पण या वक्त्याचे विचार येथपर्यंत जातील अशी मुळीच कल्पना नव्हती. ब्रह्मगिरिंनी आपले व्याख्यान बंद करावे आणि आपला मान राखून घ्यावा ही माझी सूचना आहे.”

“स्वामी ब्रह्मगिरि म्हणाले की, मी प्रवचन करीत आहे येथे सभाध्यक्ष कोणी नाही आणि ज्याचा अधिकार मी मान्य केला पाहिजे अशी येथे व्यक्तीच नाही. प्रवचन ऐकण्याचा नियम असा आहे की ज्या मंडळीनां माझे प्रवचन ऐकावयाचे असेल त्यांनीं एकवे; इतरांनीं ऐकू नये एवढेंच मी म्हणतो. मी आपला मान राखून

घ्यावा म्हणून आमचे आदरातिथ्य करणारे दादासाहेब गेगणे सुचवितात पण संन्यासधर्म-पत्करलेल्या मनुष्याच्या मानापमानाच्या कल्पनांचाहि संन्यास करावा लागतो. तर मी असे ठरावितो की अपमान होण्याच्या ध्यानेनें मी प्रवचन बंद करू नये.”

स्वामी ब्रह्मगिरिचे हे बोलणे ऐकल्यानंतर दादासाहेब गेगणे तेथून उठून गेले. आणि त्याबरोबर काही दुसरी मंडळी उठून गेली कोणी तरूण पुढे येऊन म्हणाले, आम्ही उठून तर जाणार नाहीच पण हे व्याख्यानहि पुढे होऊ देणार नाही, पण इतक्यात दुसरी कांही तरूण मंडळी पुढे झाली आणि म्हणाली की, हे व्याख्यान जबरदस्तीने आम्ही बंद करू देणार नाही. दोन्ही पक्षांची थोडाशी वाचावाची झाली. व्याख्यान बंद करावे म्हणणाऱ्या पक्षाची पुढारी मंडळी दादासाहेबाबरोबर अगोदरच निघून गेली होती. ब्रह्मगिरिंनी प्रवचन पुढे सुरू केले. ते म्हणाले, आज आपणांस जो देखावा दृष्टीस पडला, त्याच्या बदल तुम्हास खेद मानावयास नको; माझे पूर्वाच्या विचारपरंपरेपासून निराळ असे भाषण असता देखील बरीच मंडळी यथे राहिली यावरून धार्मिक वाचर्तीत नव्या विचारांचा प्रवेश व्हावयास क्षेत्र आहे हे आपणच सिद्ध केले आहे मला अनेक ठेने की, माझी व्याख्याने विशिष्ट फंडाच्या पैशाने झाली आहेत, म्हणजे थिएटर, दिवावत्तीचा खर्च त्या फंडाने भरला आहे आणि असे असता मी जें व्याख्यान केले ते फंडाच्या हेतूशीं विमगत असेल तर त्यानीतो पैसा मजपासून सक्तीने वसूल करून घेण्याची मोकळीकहि मी त्या निधीच्या सरक्षकांस आनंदाने देत आहे.

आज जो देखावा तुमच्या दृष्टीस पडला त्याबद्दल मला तर कांहीच खती नाही. या सर्व प्रकाराची अपेक्षा मी पूर्वीच केली होती. माझ्या

कार्यास प्रारंभ आजपासून झाला असे समजा. आपणा सर्वास एक मोठे धार्मिक कार्य करावयाचे आहे. त्या कार्यामध्ये आपण माझे सहकारी व्हावे हाच व्याख्यानाचा उद्देश आहे.

राजकारणाकडे आपले लक्ष ओढले आहे व आपल्यातील बरीच मडळी स्वराज्य पाहिजे म्हणून भाषा बोलत आहे ही गोष्ट आनंदाची आहे. मनुष्याची जागृती कोणत्याही बाजूने होणे आणि तो कार्यप्रवृत्त होणे. तो कार्यप्रवृत्त झाला म्हणजेच आपली वागणूक विचारामुळे आणि विचारोत्पन्न नियमामुळे नियमित करित जाणार. आपल्या आयुष्याचे विचाराने नियमन करित जाणे हे धर्माचे महत्त्वाचे लक्षण आहे.

धर्म हा विषय अनेक लोकांच्या आवडीचा असून त्याविषयी सुशिक्षितांत औदासीन्य का आहे बरे. औदासीन्य वाढत आहे हे खचित. सुशिक्षिताना धर्माविषयी औदासीन्य वाटते म्हणून धर्माभिमानी मडळीची सुशिक्षितास दोष देण्याकडे प्रवृत्ति दिमून येते. पण ही प्रवृत्ति चांगली नाही. जर सुशिक्षितास धर्म पटत नसेल तर धर्मच निरुपयोगी वस्तू का ठरवू नये. मला असे वाटते की, सुशिक्षितांस पटेल असे धर्माचे स्वरूप स्पष्ट करून दाखविणारे वक्ते व लेखक बाहेर पडले नाहीत हाच धर्माविषयी आज असलेल्या औदासीन्याचे कारण आहे. राजकीय चळवळ देशात पाहिजे तशीच शास्त्रीय ज्ञानाची चळवळ पाहिजे आणि या दोन्ही चळवळीनां जोर येण्यासाठी धार्मिक चळवळहि पाहिजे. आपणास स्वराज्य का पाहिजे असे विचारले असता इंग्रजास मिळणारे पैसे आम्हाला मिळावेत म्हणून अर्थशास्त्री उत्तर देईल, पण मी त्याचे उत्तर हे देतो की, आपल्या सार्वजनिक आयुष्यक्रमासबधी आपणच विचार करून आपणास उच्च आयुष्यक्रम आचरण्याचा संधि हवी म्हणून. माझ्या दृष्टीने स्वराज्य हे साधन आहे व उच्च आयुष्यक्रम हे साध्य आहे.

धर्मविषयक अत्यंत निराळी वृत्ति आपणांस निर्माण केली पाहिजे. सन्यासधर्म हा ब्राह्मणासहि माकळा आहे एवढेच नव्हे तर सन्यास घेणारामध्य ब्राह्मणांचीच सख्या जास्त आहे. ब्राह्मण हा गृहस्थश्रमी असता देखील धार्मिक कार्य करित असतो; पण भिक्षु मी पुराणि मी, हरिदासवृत्ति इत्यादि कार्ये करित असता तो धंदेवाइकाची दृष्टि ठेवित असतो त्या नेच पुढे सन्यास घेण्याने समाजाचा एक फायदा हा होतो की त्या ब्राह्मणांची धंदेवाइक दृष्टि कमी होत जाते. प्रत्येक विचारसंप्रदाय तयार झाल्यानंतर त्या विचारसंप्रदायाच्या आश्रयाने उपजीविका करणारे लोक तयार होतात. यज्ञ याचा अर्थ वस्तूचे ईश्वराला समर्पण, व ते अग्नीमार्फत समर्पण एवढी कल्पना समाजमान्य झाल्याबरोबर ते समर्पण करणाराचा वर्ग उत्तम झाला, तेव्हा यज्ञ कर्ण्याचा अर्थ नाही भक्ति पाहिजे किंवा ज्ञान पाहिजे असा विचारसंप्रदाय उत्तम झाला, तर तो विचारसंप्रदायच अधिक लोकप्रिय करून त्यावर उद्योग करणारे लोक निघाले. जेव्हा विचारसंप्रदायाशी काही लोकांची उपजीविका सबद्ध होते तेव्हा धर्माचा मूळ हेतु बाजूला राहून संप्रदायाचेच महत्त्व राखण्याचा प्रयत्न करण्यात येतो. नवीन विचारांच्या प्रभाराला जुन्या विचारावर उपजीविका करणारा वर्ग विरोध करू लागतो. धार्मिक शुद्धीसाठी जी आपणास चळवळ करावी लागणार तीत वाईटपणा अनेक वेळे घ्यावा लागणार आहे.

मी धार्मिक गोष्टीत चळवळ करण्यास आरंभ केला आहे. मी नागपुरास आलो तो येथील विशिष्ट पक्षास आपले तुगतुणे वाजवून त्यांना राजकीय जागा काबीज करण्यास मदत करवी म्हणून आलो नाही. कोणत्या राजकीय पक्षाचा जय व्हावा आणि कोणत्याचा पराभव व्हावा याविषयी मला कांहीच फिकार नाही. मला कार्ये धर्माचे करावयाचे आहे.

गीता, महाभारत, रामायण यांसारखे जे सुंदर ग्रंथ आहेत त्याविषयी तुमच्यांत अनादर उत्पन्न व्हावा म्हणून मी कार्यप्रवृत्त मुळाच झाला नाही. लोकांतली धार्मिक भावना नष्ट व्हावी हीहि माझी इच्छा नाही. उलट धार्मिक भावना वाढावी ती अधिक उज्वल व्हावी हीच माझी इच्छा आहे. तथापि ज्या भारतीय अत करणाऱ्या आणि बुद्धीच्या प्रभावाने गीता ग्रंथासारखे ग्रंथ तयार झाले ती भारतीय बुद्धे आणि अत करण ही ग्रंथापेक्षांहि श्रेष्ठ आहेत ही गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, आणि तीच दृष्टी तुमच्यामध्य उत्पन्न व्हावी म्हणून आजच्या प्रवचनाचा पूर्वार्ध मी मागितला आहे.

धर्मप्रचार मला हवा आहे पण तो तसे चांगली आचरून अत्यंत प्रामाणिकपणे प्रचार करता येईल तरच तो हवा आहे. यासाठी मला पीठ स्थापावयाचे नाही शिष्यमंडळ तयार करावयाचे नाही. मनुष्याने पीठ स्थापन केल आणि शिष्यमंडळ तयार केले म्हणजे काय होते याचा परिणाम मी अनेक वर्षांचा इतिहास पाहून जाणून ठेवला आहे. जर सत्य आणि माधुत्व ही विकण्यासाठी त्यांत लबाडी मिसळवी लागत असेल तर त्या मनुष्याने लबाडीचाच प्रचार केला असे होईल.

धार्मिक सत्याच्या उपदेशाचा लोकानी स्वीकार करावा यासाठी चमत्कार करणे, मुते काढणे, रोग बरे करण्याचे दोग करणे, आणि पाण्याचे मद्य तयार करणे यासारख्या लटपटी कशासाठी हव्यात. विचारसंप्रदायाचा प्रसार विचारांच्याच उच्चतेमुळे होवो. आपणांस अनुयायी मिळावे ही भावनाहि उपदेश करणारास नको. तो लोभहि मी सोडून दिला आहे. जर मी संन्यामी असेन तर मला पालखीचा किंवा सुवर्णमुकुटाचा अभिलाष कशाळा हवा. तो जर अभिलाष मी धरला तर माझा संन्यास-

धर्म बाजूलाच राहिल, आणि मी पालखी उचलणाऱ्या भायाचा आणि माझ्यासमोर मशाल जालणाऱ्या मशालजीचा मी नोकर बनेन. संन्यासधर्म पाळू इच्छिणाऱ्या मला मशालजीचे नोकर बनावयाच नाही. माझ्या उपदेशात जर अर्थ असेल तर तो उपदेश विचारांतल्या सत्यतेमुळेच प्रसार पावेल. तो उपदेश तुम्हास प्राह्य होण्यासाठी माझे गौरव तुमच्या मनात स्थापन व्हाव ही देखील मला इच्छा नाही. विचारांचे महत्त्व त्या विचारांच्या सत्यतेवरच अवलंबून असो. माझे नांव इतिहासातून पुस्तून गेले तरी त्याची मला खता नाही. मी त्याहि मोक्षाचा संन्यास केला आहे.

आज मी तुम्हांस जास्त सांगू शकत नाही, पण आपणांस पुढे अनेकदा भेटावयाचेच आहे तेव्हा विचारविनिमयाचा प्रसंग पुन्हा येईलच.

स्वामीजीनां व्याख्यान संपविल तेव्हा काही मंडळी भोवताली गोळा झाली. आणि पुन्हा केव्हा भेटावे म्हणून विचारू लागली. तेव्हा स्वामींनी त्यांची नांव व पत्ते चिठ्यांवर उतरून देण्यास मागितले. व स्वामींनी त्या चिठ्या आपल्यापाशी ठेवून घेतल्या, व तुम्हांस पत्राने कळवीन म्हणून आश्वासन दिले.

प्रकरण १८ वें.

एक चौकशीचें फल.

उमरावतीला एक मुबईचा मनुष्य आला होता आणि तो देवादास नांवाच्या एका जुन्या विद्यार्थ्याची चौकशी करीत होता. तेथे त्यास जुने देवादासचे मास्तर, त्याचप्रमाणे पूर्वी बरोबरचे विद्यार्थी पण आतां कारकून इत्यादित्यास ओळखणारी मंडळी भेटली. त्यांस देवादास नांवाच्या मनुष्याची माहिती होती ती यानें उतरून घेतली ती माहिता साधारणपणे येणेंप्रमाणें हांती.

देवीदास हा पक्का वऱ्हाडा, हा पुढे नोकरी-सार्थी आफ्रिकेत गेला होता, आणि पुढे युरोपातही कांहीं वेळ होता. अशी तेथील लोकांत माहिती आहे. याच्या आतांपर्यंतच्या वर्तनाकडे पाहून त्याच्या आत्मांनीं हा भटक्या आहे असे ठरविणें होते. याचे लग्न वगैरे झालेंलें होते पण याला आपल्या आयुष्यात स्थिरता अशी कधी मिळालीच नव्हती. हा वाचक वऱ्हाडा प्रकारचा होता. याने पुष्कळ पाहिले पुष्कळ वाचले. पण व्यावहारिक असे त्याने कांहींच केले नाही असा त्याच्यावर त्याच्या मित्रांचा आक्षेप होता. तो विद्यार्थी असताच व्याख्याने देई त्यावेळेस कित्येक मडळीं असें म्हणत कीं, याच्या हातून व्यावहारिक कामगिरी ती काय होणार? याचा सर्व वळ बकवक करण्यांत जाणार; याचीं व्याख्याने मौजेचीं होत, त्याप्रमाणेच नरोवरीच्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने माहितीने भरलेलीहि असत पण त्याचा उपयोग काय असा त्यांच्याविषयीं लोकांचा आक्षेप असे.

देवीदासाबरोबर फिरायला जाणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने माहिती दिली ती येणेप्रमाणे आहे. देवीदासाचा आयुष्यक्रम त्याच्या वळच्या विद्यार्थ्यांमध्ये अत्यंत वेडेपणाचा आणि अपेशी म्हणून ठरलेला होता. तो विक्षिप्त म्हणून लौकिक होता म्हणजे तो ज्या अनेक गोष्टी करी त्या गोष्टीची सहेतुकता कोणास समजत नसे. तो ज्या वेळेस उमरावती हायस्कूलमध्ये होता तेव्हां त्याला शास्त्रीवेवा म्हणत. तो कधी पास होई तर कधी नापास होई. तो पास होणार कीं नापास होणार हें कधीच काणाला सांगता येत नसे त्याच्या डोळ्यापुढचीं ध्येये म्हणजे व. विल. डॉक्टर किंवा सरकारी नाकर हीं नव्हती. कधी उमरावतीस हरिदाम किंवा कथेकरी आला म्हणजे त्याच्या कथेला देवीदास गेला नाही असे झाले नाही. त्या हरिदासाची नकल तो दुसऱ्या दिवशी वर्गांत करीत असे. उमरावतीच्या हिंदू हायस्कूलमध्ये

त्यावेळेस मास्तर लोकांची बमून गप्पा मारावयाची कांठी आणि हेड मास्तरची कांठी ह्या दोन निरनिराळ्या टाकाला असत आणि त्यामुळे पुष्कळां अनेक मास्तर मंडळीं वर्ग सोडून गप्पा मारावयाला कोठींत जाऊन बसत. मुलांना कांहीं वाक्ये भाषातरावा द्यावीत किंवा काहीं उदाहरणे सोडवायला द्यावीत आणि मुले उदाहरण सोडवीत असता किंवा भाषातर करीत बसले असता मास्तर लोकांनी मास्तरकोठींत जाऊन गप्पा माराव्यात असा त्यावेळचा संप्रदाय असे. त्यांतल्या त्यांत असेहि होत असे की हेडमास्तर कधी कधी एक वाजेपर्यंत शिळेत येत नसत. त्यावेळेस मास्तर लोकांना शाळा हा क्लव करणें पास चांगलेच फावे. अशा प्रसंगां म्हणजे शिक्षक गेले असता आणि वर्ग भरलेला असता आमच्या देवीदास पताचे खरे गुण दृगोचर होत असत. त्यांचीं कीर्तने सुरु होत, आणि त्यामुळे मुलांमध्ये चांगल्याच हंशा पिके.

देवीदासपताच्या अंगीं केवळ कीर्तनकाराची नकल करण्याचा गुण नव्हता तर दुसरे अनेक गुण बसत होते. देवीदासपत कविता करीत. पण कविता करतांना वृत्तदर्पणातले वेडेवाकडे नियम त्यास संतप उत्पन्न करीत. आणि त्यांच्या भोवतालची दुसऱ्याच्या बुद्धीने जाणारी मडळी त्याच्या कविता वाचून त्यांना त्या बरोबर नाहीत म्हणून विनाकारण त्रास देत. शार्दूल-विक्रीडित १९ अक्षराचा असावा म्हणून वृत्तदर्पण त लिहिले असेल पण २० अक्षराचा केल्या तर तुमच्या घराचें काय जाते म्हणून देवीदासशस्त्री सरळ पृच्छा करीत. अर्थात या प्रश्नाचें उत्तर मुलांना देताच येत नसे, पण त हसत असत व मुले उत्तर देता येत नाहीं म्हणून आपले अज्ञान लपविण्यासाठी हसतात असे देवीदासशस्त्री त्यावर भाष्य करीत. तुम्ही तरी वीस अक्षरांचा शार्दूलविक्रीडित कां करावा म्हणून पृच्छा केल्यास

कुणी निंदा कुणी वंदा
अमुचा स्वहिताचा वंदा
हे देवीदासाचे अभंगात्मक उत्तर असे.

देवीदासानी बाकी या वेड्या मडळीच्या मनाला थोडाबहुत मानहि दिल्या होता. ते पुढे पुढे कवीच्या निरकुश बुद्धीला विनाकारण वेसण लावणारे श्लोक करीनासे झाले. त्याची कविताशक्ति, अभंग किंवा आंधी या वृत्तात दृग्गोचर हाऊ लागली. अभंग जरी त्यानी करावयास घेतले तरी ते वृत्तदर्पणी नियमाप्रमाणे मुळीच करीत नसत. सहा सहा सहा आणि चार अक्षरे हा वृत्तदर्पणी नियम! त्याच्याऐवजी सात सात सात आणि चार अशीं अक्षरे घालून अभंग विहिला तर काय झाले? तुकारामापासून सगळे कवी चूक का वृत्तदर्पणकार चूक असे ते विचारीत. आणि वृत्तदर्पणामुळे विघडलेल्या आक्षेपकास गप्प बसवीत.

साधारणपणे देविदासपतांना जर कसली आवड असेल तर ती धार्मिक उपदेश आणि भजन यांत पुढारीपण करण्याची. आपण हरिदास बनावे की व्याख्याते बनावे याविषयी त्यांचे मत निश्चित नव्हते. आपण बोलाव आणि लोकांनी ऐकावे या तऱ्हेने आपले आयुष्य जावे याविषयी त्यांच्या मनाचा निश्चय पक्का झाला होता. एकदां त्यावेळेस एक हिदुधर्मसरक्षक व्याख्याता आला होता. तो व्याख्याने देई तशी व्याख्याने देण्यास देविदासपतांस आवडे. त्याचे व्याख्यान गद्यपद्य-मिश्रित होते. त्या व्याख्यानांत मिशनऱ्यांवर टीका हांती. ख्रिस्तीधर्म वाईट म्हणून त्यांत उपदेश होता व आपल्या पूर्वजाची आठवण दिली जात होती. देवीदासपतांनी त्या व्याख्यात्यांची अनेक पंदां तोडपाठ केलीं होती एवढेच नव्हे तर त्यांचा त्यावेळच्या विद्यार्थीमडळीमध्ये प्रचारहि केला होता.

धीरवीरमणि पृथ्वीराया,
भीमसिंह, पद्मिनि तज्जाया,

१६

हमीरसिंह, प्रतापराया
धर्मरणीं बळि हो पडले;
नच धावरले;
नच बावरले.
जात गोत यां मनांत नाणा;
काय आज ये प्रसंग जाणा;
“देशकार्य करु” असाचि बाणा
आर्य तुम्ही निजचित्ति धरा;
मनि धैर्य धरा;
निज दैन्य हरा.

त्याच व्याख्यानामध्ये आजकालचे लोक कसे विघडले आहेत हे सांगण्यासाठी व थोडा हास्य-रस उत्पन्न करण्यासाठी नवरे बायकोच्या तंत्राने वागून आईबापांस कसे अवमानितात हे सांगणारीहि कित्येक पद्ये असत.

जयदेवी जयदेवी जयजय बाईले
जे जे कष्ट केले ते तुज बाहीले
माझे मायबाप तुझे चाकर
तुझे मायबाप माझे ईश्वर॥जयदेवी जयदेवी॥
तुझ्या मायबहिणी माझ्या स्वामीणी
माझ्या मायबहिणी तुझ्या कुळंबिणी॥जय॥

अथवा हेच विचार कधी कधी अभंगाच्या द्वारे उद्गीर्ण होत.

मला नको बाप, तुला नको सासरा
तुझा मला आस्त्रा, बायको गे ॥
मला नको आई, तुला नको सासू
आपण दोघे आसूं, बायको गे ॥
मला नको भाऊ, तुला नको दीर
तुझा मला धीर, बायको गे ॥
मला नको बहीण, तुला नको नणंद
आपण करू आनंद, बायको गे ॥

या तऱ्हेने आजकालच्या लोकांवर केलेली टीका लोकांच्या—निदान देवीदासपतांच्या मनावर परिणाम करी.

त्याच व्याख्यानामध्ये “ज्यांच्या जिवावर आपण सर्व जगतों त्या शेतकऱ्यांची” स्तुति केलेली असे व त्याची दुदैवी स्थिति वर्णिलेली असे.

कुणव्री श्रम करिती, शेतीवरती ।

पूर्वीची धरती ॥

मार्ती घालुनिया दगडांवरती ।

धान्य पेरीती ॥

त्यांतुनियां कांहीं चोर नेती ।

बहु कष्टी होती ॥

त्यांतुनियां उरले धान्य धन्याचें ।

देवा हर संकट या लोकांचे ॥

गाती यश सांचे ॥

स्वधर्मावरचे व्याख्यान! तर स्वधर्म बुडविणारे जे सुधारक त्यांच्यावर टीका केल्याशिवाय ते व्याख्यान साजेल तरी कसे? म्हणून सुधारक, रावबहादुर या सर्वांवर त्या व्याख्यानांत टीका केलेली असे. सुधारक लोक जुन्या लोकांचे खरे ब्रीद सोडून अलीकडे काय करतात.—

तूक्षिया कृपेवीण ईश्वरा ।

आसरा अम्हा नाहिं दूसरा ॥

याच्या ऐवजीं

तूक्षिया कृपेवीण इप्रजा ।

आसरा अम्हां नाहिं तो दुजा ।

हे वाक्य उराशीं धरतात.

शिवाय आज खरी ईश्वरभक्ति सोडून देऊन

घालीन लोटांगण, वंदीन चरण ।

डोळ्यांनी पाहीन, रुपये तुझे ॥

अशी भावना धरून इंप्रजांच्या पुढे नाचतात. तर या तऱ्हेनें अधम बनलेल्या लोकांनां व्याख्या- त्याचे म्हणजे तेच व्याख्यान पुन्हा म्हणून दाख- विणाऱ्या देवीदासपतांचें एकच सांगणें असे तें हें की,

स्मरत जा पूज्य पितरांनां ।

पसरा न तोंड इतरांनां ।

श्री दाशरथी रामाला ।

श्री कृष्णसख्या धर्माला ।

श्री एकनाथ साधूला ।

सद्गुरु रामदासाला ।

नृपतिलका शिवरायास ।

आत्मदेशास ।

दई सौख्याला ।

जो पुनः स्थापि धर्माला. ॥

याप्रमाणे त्यावेळचे स्वधर्माभिमानी उपदेशक हिंदुधर्माचे महत्त्व समजावून देत. आमच्या देवी- दासपतांवर या तऱ्हेच्या उपदेशाचा फारच परि- णाम होई. त्यास असे वाटे की, आपले पुढील आयुष्य कसे जावे तर हा व्याख्याता ज्याप्रमाणें उपदेश करित आहे त्याप्रमाणे उपदेश करित जावे.

उमरावतीला सध्या डेप्युटीकमिशनरच्या कचे- रीत कारकून असलेल्या एका देवीदासाबरोबरच्या विद्यार्थ्याने देवीदासाच्या पुनरुच्चारित व्याख्या- नाचा सारांश जितका आठवल तितका वर दिल्याप्रमाणे मोठ्या प्रयत्नाने दिला आहे.

दुसरा देवीदासाचा सहाय्यार्थी येणेप्रमाणें माहिती देतो.—देवीदासाचे लग्न अगदी लहानपणीं झाले असे म्हणता येणार नाही १९०० साली त्याचें लग्न झाले आणि लग्नाच्या वेळेस त्याचे वय १५— १६ वर्षांचे होते. त्यावेळेस त्याच्या बायकांचे वय मात्र लहान म्हणजे आठ नऊ वर्षांचे होते. देवीदासाचे लग्न काहीं अशीं त्याच्या मनाविरुद्ध झाले होते. तो लग्नाला विरुद्ध असण्याचे कारण स्वामी केवलानंद नांवाचा एक साधु उमरावतीला आला होता, त्याच्याबरोबर आपण जावें आणि त्याच्या जवळून हठयोग शिकून घ्यावा अशी त्याची इच्छा होती. हा स्वामी सुमारे चाळीस वर्षांचा दिसत होता पण त्याचें वय १०० वर्षांचें आहे अशा गप्पा त्यावेळेस प्रसृत झाल्या होत्या, आणि इंप्रजी शिक्षणानें आम्ही बहकलों नाहीं असें दाखवू इच्छिणारी बरीच मडळी त्याच्याकडे

जाऊं लागली होती. त्या स्वामीजींनी ५० वर्षा-पूर्वी आपण अमुक गोष्टी केल्या, आपण फक्त दहा वर्षे आपणांस पुरून घेतले होते इत्यादि कथा कांही श्रद्धाशील मडळीस सांगून ठेवल्या हो या, आणि त्या कथाचा देवीदासाच्या मनावर परिणाम झाला. देवीदासाने कांहीं योगावरची पुस्तकेहि वाचली होती आणि त्यावरून या शास्त्रांत कांही तरी गूढ ज्ञान आहे, आणि जे अर्थाचीन सुशिक्षितांना समजण्यासारखे नाही असे ते ज्ञान आहे अशी आपल्या मनाची समजूत करून घेतली. वज्रोलीसारख्या क्रिया, 'ज्या क्रिया साध्य झाल्या असता संभोग होऊन देखील रेतस्खलन होत नाही अशा क्रिया' योगांत आहेत, त्या क्रिया साध्य झाल्यानंतर आपण लग्न केले तर त्यांत अर्थ आहे. आजच लग्न करून काय फायदा असे तो म्हणू लागला होता. कांहीं मंडळींनी वज्रोलीसारख्या क्रिया करणारे योगी ते ब्रह्मचारी कसचे असा गैरसोईचा प्रश्न विचारला असता देवीदासाला उत्तर देण्यास कठीण जाई. दुसरे हठयोगाचे अभिमानी असे म्हणत कीं, स्खलन न होणे हेच तर ब्रह्मचर्याचे लक्षण. श्रीकृष्ण इतकी लग्ने करून आणि इतक्या स्त्रियांना लपपत्नी करून तो ब्रह्मचारी होतांना! अज्ञ मंडळींना त्याच्या ह्या म्हणण्याचे आश्चर्य वाटते किंवा ते खोटे वाटते, पण आपण "जाणणार" मडळीनां यांत काय आश्चर्य आहे असे ते म्हणत; पण पुढे शकेलोर मंडळी विचारीत की वज्रोली क्रिया साध्य होण्यासाठी पूर्व शिक्षण सर्व केलं तरी पहिल्याच स्त्रीसंबंधाच्या प्रसंगी ती क्रिया साध्य होईल याची खात्री काय? आणि जरी वज्रोली साध्य झाली तरी तो मनुष्य तुम्हांस ब्रह्मचर्याचे पालन करणारा वाटतो काय? हे सर्व वादविवाद देवीदासाने ऐकले, पण हठयोगाविषयीचा आदर त्याच्या मनांत कधी झाला नाही. अणिमा गरिमा, यांसारख्या सिद्धी प्राप्त होणे ही ज्या योगाची अली-

कडली पायरी आणि समाधि ही शेवटची पायरी त्या योगास नावे कशी ठेवावी? हठयोगाच्या विरुद्ध जुन्या काळांतहि लोक होते हे देवीदासास ठाऊक होते पण त्याचे स्पष्टीकरण तो आपल्या मनाशीं असे करून घेत असे कीं, ती विरुद्धता योगग्रंथांची भाषा न समजल्यामुळे असावी. गंगा म्हणजे उजव्या व यमुना म्हणजे डाव्या नाकपुडीने घसन आणि बालरंडा म्हणजे दोन्ही नाकपुड्या सारख्याच वहात असतानाचा काल हे ज्यास ठाऊक नसेल तो,

गंगा यमुनयोर्मध्ये बालरंडा तपस्विनी ।

बलात्कारेण गृण्हीयात्: तद्विष्णो परमं पदम् ॥

या श्लोकाला ऐकून योगमार्गास चांगले कसे म्हणेल? अर्थात हठयोगाविरुद्ध असलेला आक्षेप व्यर्थ आहे. केवलानंदांच्या निंदकांनी एवढे लक्षांत ठेवावे कीं, केवलानंद लुच्चा आहे असे तुम्हीं सिद्ध केले तरी हठयोग असिद्ध होत नाही. हठयोगावरील अनेक पुस्तके स्वामी केवलानंद यांनी कोठे उत्पन्न केलीं. हीं पुस्तके पूर्वकालाचा अनुभव नाहीत काय? या अणिमा गरिमासारख्या अद्भुत गोष्टी सत्य आहेत हे तर प्रथम सांगतात. त्यांस खोटे म्हणणे म्हणजे केवळ अज्ञान आहे. ते अज्ञान प्रथम वाचनाच्या अभावामुळे उत्पन्न होते. केवलानंद या सिद्धी आपणांस अवगत आहेत असे सांगत असले व त्यास त्या सिद्धी अवगत नसल्या तर ते लोकांना ठकवीत असतील असेहि होईल. पण त्यावरून योगमार्ग कांहीं खोटा नव्हे. योगमार्गाकडे लागू नये या विचाराचेहि समर्थन होणार नाही. फार तर केवलानंदांच्या नादी लागू नये एवढेच सिद्ध होईल. पण केवलानंदांचा खोटेपणा तरी कोठे सिद्ध झाला आहे. हे स्वामी कांही दिवस उमरावतीला होते आणि पुढे त्यांनी एका वाण्याची विधवा मुळची पळवून नेली अशी गांवातल्या लोकांनी निद्व

करण्यास सुरवात केली. त्यावेळेस देवीदासाची केवळानंदाशरील श्रद्धा ढळली नाही. तो म्हणे की, “जर कुणी “बाई, मी सद्गुरुची आहे चेली,” असें गाणें म्हटलें तर तें मात्र लोकांनां आवडते व कोणी बाई जर सद्गुरुची खरोखरच चेली बनली तर तें मात्र आवडत नाही. ती बाई आपल्या अभ्यात्मिक उन्नतीसाठीं स्वामीबरोबर गेली नाही हे कशावरून? योगमार्ग स्त्रियांनां निषिद्ध आहे असें नाही.”

देवीदासाच्या गृहस्थिनीविषयाहि थोडीशी माहिती दुसऱ्या एका मनुष्याकडून मिळाली, ती येणेंप्रमाणे—

देवीदासाची हायस्कुलांत असतां अभ्यासाबद्दल ख्याति नव्हती आणि त्यामुळे तो म्याट्रिकच्या परीक्षेत उत्तीर्ण झालाच नाही. म्याट्रिक नापास झालेल्या मंडळीना खुले असलेले त्यावेळेस दोनच अभ्यासक्रम मोकळे होते. एक पशु वैद्यकाचा आणि दुसरा टेक्निकल इन्स्टिट्यूटचा. मुंबईला देवीदास गेल्यानंतरची माहिती उमरावतीला फारशी कोणास नाही; कां कीं तो उन्हाळ्याच्या सुट्टीत क्वचितच येत असे. त्याचे लग्न तो मुंबईला शिकत असताच झाले; ते देखील बाहेर गांवीच झाले; लग्न झाल्यानंतर देवीदास उमरावतीला एकदांच दिसला. त्याची बायको खामगांवच्या एका शाळामास्तरची मुलगी. पण तिचा बाप लग्नापूर्वीच वारला होता, आणि आई लग्न झाल्यावर थोडक्याच दिवसांनी मृत्यु पावली. तो मुंबईला असतां त्याची बायको उमरावतीस म्हणजे सासरीच होती देवीदास मुंबई सोडून कोठेतरी नापत्ता झाला होता असे कळते तरी त्याची बायको सासरीच होती. पुढे १९०७ सालच्या प्लेगांत देवीदासाचे आईबाप वारले. तेव्हा देवीदासाची बायको आपल्या दिराजावेजवळच रहात होती. व याचे कारण तिला माहेरचे कोणी नव्हतें असें सांगण्यांत आले होतें. पण पुढे कांही दिवसांनीं

बायकोहि दिसेनाशी झाली तेव्हां असें कळले की, तिचा मामा कोठे कोंकणांत आः त्याच्याकडे ती रहावयास गेली. तिच्या मामाचे गांव कोणते इत्यादि गोष्टीविषयी येथे कोणास माहिती नाही. देवीदास पतांचे थोरले बंधु गणपतराव हे देखील काही वर्षापूर्वी वारले. नंतर त्याची बायको कोठेगी निघून गेली; व नंतर तीहि वारली असे कळते. कामिशनरच्या ऑफीसात व पोलीसच्या वहातांत काय काय माहिती मिळते, ती मिळाल्यानंतर पुढे लिहीनच.

येथपर्यंत वृत्तांत वाचल्यानंतर एल्मा म्हणाली, “अस्सं, माझ्या जावेने मी मामाकडे म्हणजे माझा माहेरीं निघून गेले अशा बातमी उठवली. पण अशी बातमी उठविली हे माझ्यावर मोठे उपकारच केले. मी कोणाबरोबर तरी पळून गेले अशी बातमी उठविली नाही, हे भाग्यच म्हणावयाचे. मला माझ्या जाऊबाईच्याविषयी एवढ्याबद्दल तरी कृतज्ञता बाळगली पाहिजे.” एल्माचे हे बोलणे ऐकून मितेस हंटर म्हणाल्या, “वेडे अगदी चुकतेच, तुला तुझ्या जावेवर विशेष रागावण्याचे जसे कारण नाही तसेच तिच्याविषयी फारसे कृतज्ञ असावयाचेहि कारण नाही. तू कोणाबरोबर पळून गेलीस अशी जर बातमी तिने उठविली असती तर लोकांनी पोलीसकडे वर्दी घावी वगैरे गोष्टी तुझ्या दिरास सांगून तसे करावयासहि लावले असते. वर्दी दिली असती तर चौकशी झाली असती आणि ती चौकशी तर त्यांस नको होती.

बाबासाहेब देशपांडे यास कामिशनरच्या ऑफीसात परदेशी गेलेल्या लोकांची जी यादी असते तीत देवीदास अत्रे यांची संपूर्ण माहिती सांपडली. त्या माहितीत एम्. एस्. झाबीजी या बोटीने १९०६ सालांत देवीदास आफ्रिकेत रवाना झाल्याचे कळले, व पुढे त्याची स्थलान्तरे देखील दिली होती. शेवटी देवीदास हिंदुस्थानांतहि आल्याचा उल्लेख होता, आणि तो नांव बदलून प्रवास करित आहे ही देखील माहिती होती.

बदललेले नाव बाबासाहेबानी वाचले तेव्हां बाबासाहेब जरा चकित झाले आणि म्हणाले यासंबंधी आपण पुरी चौकशी केल्याशिवाय देवीदासपंत हिदुस्थानात आले आहेत ही बातमी देऊ नये. जर आपण ही बातमी आजच दिली आणि पोलीसच्या माहितीत कोठे चूक असली तर भलताच परिणाम व्हावयाचा. मिसिस हंटर या देवीदासाबद्दल इतकी चौकशी करावी की कोणते कारण तसेच कांही महत्त्वाचे असावे. देवीदासाची आपल्या मामाकडे जाऊन राहिलेली बायको मिसिस हंटर यांच्या ओळखीची नसेल कशावरून? जर ती त्यांच्या ओळखीची असेल तर त्या तिच्याकरत देखील ही चौकशी करित अमणे शक्य आहे. व पोलीसच्या वहीन व सरकारी दप्तरात देवीदास निराळे नाव धारण करून आहे अशी माहिती आहे; पण तो निराळे नाव धारण करणारा मनुष्य दुसराच नाही कशावरून. आपण जर दोन्ही व्यक्ती एक म्हणून समजणे आणि तो मनुष्य निराळाच निघाला तर नवऱ्याची वाट पहात राहणाऱ्या एका स्त्रीच्या मनात प्रथम आशा उत्पन्न करून मग निराशा उत्पन्न करण्याचा दोष आपल्यावर येणार नाही काय? इत्यादि गोष्टीविषयी विचार करून नावासंबंधी मिळालेल्या माहितीसंबंधाने आप या रिपोर्टत देशपाड्यांनी मुग्धताच ठेवली. बाबासाहेब देशपाडे यास सर्व माहिती एकदम न वळविण्यांत केवळ वर सांगितलेला एका अज्ञान स्त्रीच्या कल्याणाचाच हेतु होता असे नाही, तर त्यात त्यांची काही व्यावहारिक दृष्टि देखील होती. सर्व माहिती त्यांना जरी दोन दिवसातच मिळाली तरी ती माहिती मिळविण्यास त्यांना पुष्कळ त्रास पडला असे दाखवावयाचे होते. मिसिस हंटरकडून ५०० रुपये खर्चासाठी आगाऊ मिळालेच होते, आणि त्यांचा आतापर्यंत खर्च पंचवीस रुपये देखील झाला

असेल नसेल. तर चौकशी निदान महिना दीड-महिना लांबवावी हे त्यांस अवश्य होते, मुंबई-हून उमरावतीला येणे, डाकबगल्यांत रहाणे, तांगाखर्च इत्यादि गोष्टी मिळून त्यांना तीन चार दिवसाचाच म्हणून कितीसा खर्च लिहिता येणार! याशिवाय त्यांना मिसिस हंटर यांच्या दुसऱ्या एका आदेशाची आठवण झाली. तो आदेश असा होता की, देवीदास जर दुसरे एखादे नाव बदलून किंवा कोणाबरोबर तरी लग्न करून राहिला असेल तर त्याच्याशी ओळख करून जितकी माहिती मिळेल तेवढी मिळवावी. त्याला आपली चौकशी कोणा करित आहे असेहि दिसू देऊ नये. त्या चौकशीचे फल मात्र ताबडतोब कळवावे. आता यामुळे बाबासाहेब देशपाडे यांस नागपुरास जाणे अवश्य झाले.

बाबा देशपाडे डिटेक्टिव्ह याचा आलेला रिपोर्ट वाचल्यानंतर एल्मा हंटर हिला नवरा फरारी झाल्यानंतरची जरी जास्त माहिती मिळाल्यासारखे वाटले नाही तरी नवऱ्याचे पूर्ववृत्त बरेचसे जास्त समजले; आणि त्यामुळे जो डिटेक्टिव्ह नेमला होता त्याविषयी विश्वास उत्पन्न झाला. नवऱ्याचे लहानपणचे वृत्त समजले आणि त्यामुळे देवीदासाचे पूर्ववृत्त वाचीत असतां आपला नवरा गोमावी-बैराग्याच्या नादी लागून कोठे गेला असणे शक्य आहे असा विचार तिच्या मनांत येत होता पण जेव्हां त्याच्या आफ्रिकेत जाण्यासंबंधाची निश्चित माहिती मिळाली तेव्हां तो गोसावी बैरागी कांही झाला नाही, आणि परदेशी गेल्या तर परत येण्याची आशा आहे इत्यादि गोष्टी तिच्या मनांत आल्या. मिसिस हंटरनीं तिला सांगितले की, जर तुला नवऱ्याचा पत्ता लावावयाचा असेल तर तो जगाच्या पाठीवर कोठेहि असला तरी आपण पत्ता लावू. त्यासाठी पैसा खर्च झाला तरी हरकत नाही. आफ्रिकेत माझ्या ओळखीची मडळी पुष्कळ आहेत. मी तिकडील एका वकीलास चौकशी करण्यासाठी तार करते.

प्रकरण १२ वे.

स्वामीजींच्या स्वतंत्र बिऱ्हाडीं.

स्वामी ब्रह्मगिरी व्याख्यान झाल्यानंतर घरी परत आले, त्यावेळेस दादासाहेब झोपलेले होते. दुसऱ्या दिवशीं ब्रह्मगिरींस सर्व वातावरण बदललेले दिसले. सकाळचा चहा आला नाही, नोकरांनं आंघोळीला पाणी दिलें नाहीं, ब्रह्मगिरीस स्वतः जाऊन आंघोळीला बंधातून पाणी काढून घ्यावें लागले व ब्रह्मगिरी गगाळ मोरींत घेऊन जात असतां तुमची छाटी धुण्यात टाकू नका म्हणून मोलकरीण त्याच्या अगावर ओरडली. आम्ही दादासाहेबाची मडळी ह्या घरात आपले स्थागत करू इच्छित नाहीं असे दाखविणारे वीसपंचवीस पुरावे दोन तासातच स्वामीस मिळाले.

आपल्या नाकराकडून स्वामीचा अपमान व्हावा आणि स्वामींनी नोकरांम उलट बोलवे किंवा आपल्याकडे तक्रार यावी आणि आपण शांतपणे दोघामध्ये निवाडा करण्याचा घाट धालावा आणि नोकरांकडे दोष काहीं नाहीं असा आपण निकाल द्यावा; व या पद्धतीन पाहुणा घालवून द्यावा असा दादासाहेबाचा उद्देश होता. पण तो उद्देश साध्य झाला नाही. नोकर पाहुण्याशी अमर्यादेनें कां वागतात याचे रहस्य स्वामींनीं ओळखले; नोकरांच्या दुर्वर्तनांनं स्वामीस राग आला नाही. सूड घेण्याची ही दादासाहेबाची पद्धति—ज्या पद्धतीस अस्सल नागपुरी मुत्सदीगिरी म्हणून दादासाहेब म्हणत ती—पाहून उलट हसू येत होते. ब्रह्मगिरींस या एकदर गोष्टीमुळे राग कसा येणार? आपण काय केले हे ब्रह्मगिरींस ठाऊक होतें व ते त्याचा परिणामहि ओळखून होते. आपणांस या मंडळींनीं आपल्या मतलबासाठीं बोलावले आणि तो मतलब आपण साध्य होऊ दिला नाहीं तेव्हा या मंडळींस फसल्यासारखे वाटत आहे. आपला हेतु साध्य होत नाहीं असें

या राजकारणी मंडळींस दिसून आल्याबरोबर त्यांची तावडतोब वृत्ति बदलणार हें त्यांस ठाऊकच होतें. म्हणजे आपली हकालपट्टी होणार, व ती व्हायला पाहिजेच आहे असे ब्रह्मगिरींचे मत होते. पण ब्रह्मगिरींस जे पाहिजे होते त हे कीं आपणांस सभावितपणाने आपल्या यजमानांनीं निरोप द्यावा. ब्रह्मगिरींस दादासाहेबांची केवळ मौजच वाटली नाही तर थोडीशी कींवहि आली. कींव जी वाटली ती एवढ्याच साठीं कीं दादासाहेबाच्या पक्षाने ज्या हेतूनें बोलावले होतें तो हेतु साध्य न झाल्यामुळे दादासाहेबांनीं सरळपणाने तुमचा आम्हांस उपयोग नाहीं हे आपणांस न सांगतां वाममार्गे अमलात आणला ही गोष्ट वाईट झाली. याचे कारण काय बरे? असा विचार करून मनोदौर्बल्य हेच कारण होय असे ब्रह्मगिरींनीं ठरविले. आपला राजकारणांत उपयोग करून घेणार होतो पण ते शक्य दिसत नाहीं यासाठीं आम्ही तुम्हांम निरोप देतो असें ब्रह्मगिरींनां सरळ सांगण्यासाठीं लागणाऱ्या धैर्याचा अभाव दादासाहेबांनीं दाखविला. महाराष्ट्रीय म्हणविणाऱ्या मनुष्याच्या अगी हा सरळपणाचा आणि धैर्याचा अभाव आहे ही रागाची गोष्ट नमून खेदाची आहे आणि ज्या महाराष्ट्राचा आपण अभिमान धरला त्यातल्या एका शिष्ट व्यक्तीने ही गोष्ट करावी याचेच त्यास वाईट वाटले. जगांत प्रत्येक मनुष्य मतलबी आहे आणि जो तो आपापल्या फायद्यासाठीं करावयाचे ते करतो त्यात ब्रह्मगिरींस कांहींच वाईट दिसत नव्हते. जे काय वाईट झाले ते एवढेच कीं आपला हेतु साध्य करण्यास जी सभावितपणाची रीति वापरावयाची तिच्या ऐवजी दुर्बलाची गैरसंभावित रीति वापरली गेली. ज्या पुढच्या पिढीस आपण कार्यक्षम करू इच्छितो ती तरुण पिढी दादासाहेबांसारख्या पुढ्याऱ्यांच्या गलिच्छ उदाहरणांनीं अगोदरच बिघडली नाहीना! हा विचार देखील त्यांच्या मनांत आला.

ब्रह्मगिरींनी त्याच दिवशी ती जागा सोडून आपले चंबुगवाळे उचलून ते बर्डीवर एका भाड्याच्या जागी नेले.

ब्रह्मगिरींच्या स्थानांतराची बातमी चोहोकडे अगदी थोड्या वेळांत पसरली. दादासाहेबांनी ११ वाजतांनाच आपल्या वकीलकोठीत ब्रह्मगिरींच्या जाण्याचे स्पष्टीकरण केले, ते असे—मला जरा उठायला उशीर झाला तो कळले की स्वामी निघून गेले. कारण एवढेच की आमच्या स्वैपाक्याचे आणि त्याचे भाडण झाले; ब्रह्मगिरींचे व्याख्यान आम्हांस आवडले नाही म्हणून आम्ही त्यांस जावयास सांगितले अशांतला भाग मुळीच नाही. मला न सागताच ते निघून गेले. ब्रह्मगिरींचे जाण्याचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी दादासाहेबांनी इतका खटाटोप करण्याचे कारण काय, याचे पुष्कळास आश्चर्य वाटले पण त्यांत आश्चर्याचे कारण काही नाही. दादासाहेबास आपल्या आतिथ्यधर्माचा मोठा अभिमान होता. त्याच्या घरी गेलेल्या आणि वाटले तितके दिवस राहिलेल्या पाहुण्याला, दादासाहेबांनी जा असे कधी म्हटले नाही, असे दादासाहेब शपथेवर सांगू शकताले.

ब्रह्मगिरि राजकारणी मडळीच्या तडाक्यातून निघाले त्याच दिवसाच्या सध्याकाळपासून त्यांच्याकडे बरीच मडळी जमू लागली. त्यांत तरुण विद्यार्थ्यांचा भरणा बराच होता. मडळी सध्याकाळची जमत असत आणि विविध विषयांवर पुष्कळ चर्चा करीत. या मडळीमध्ये एक रिटायर्ड गृहस्थ बरेच प्रश्न विचारित होते. ते त्यांना त्यांचे पूर्वाश्रमींचे नाव देखील विचारण्यापर्यंत आले. तेव्हां “आमचे काय चरित्र आपणांस लिहावयाचे आहे? आमचे चरित्र लिहिण्याजोगे आम्ही कार्य करू तेव्हा आम्ही आपले पूर्वाश्रमांचे नांवही आपणांस मोठ्या आनदाने कळवू” असे ब्रह्मगिरींनी उत्तर दिले.

तेथे होणारी एकदर चर्चा प्रश्नोत्तररूपाने न देतां ब्रह्मगिरींचे सांगणे म्हणून देतो.

तरुण मडळीनी जे प्रथम प्रश्न विचारले त्यांत “तुम्ही गीतेला निरुपयोगी ग्रंथ कां समजतां” असा प्रश्न होता. त्याला स्वामीजींनी उत्तर दिले ते येणेप्रमाणे.—

“गीता मी अगदीं निरुपयोगी ग्रंथ समजत नाहीं. जो मनुष्य मृत्युशय्येवर पडला आहे त्याला “प्रत्येक देहीला ज्याप्रमाणे कौमार, यौवन आणि जरा हे विकार असतात त्याचप्रमाणे देहांतर-प्राप्ति हा विकार आहे;” इत्यादि गोष्टी सांगणारे श्लोक फारच उपयुक्त आहेत यांत शका नाही. आणि माणसे मृत्युशय्येवर पडली असतां गीतापाठ करवितात, त्यामुळे त्यांच्या मनाला समाधान हांत असेल यातहि शका नाही. पण गीतेचा एकदर व्यवहारात राहणाऱ्या मनुष्याला काय उपयोग आहे? सामान्य नागरिकास गीतेतील उपदेशाचा उपयोग काय? सर्व प्रकारचे तत्त्वज्ञान पुढे करून कार्य कोणते सांगितले आहे, तर “तस्मात् युध्यस्व भारत.” या उपदेशाचा आपणास कितपत उपयोग आहे. प्रत्येक नागरिकास लढण्याचा प्रसंग केव्हा येणार? आणि जगाची प्रवृत्ति युद्धे वाढविण्याकडे असावी की कमी करण्याकडे असावी? सामान्य जनास उपयोगी असे गीतेतले एकच सूत्र आणि ते म्हटले म्हणजे “नियत कर्म कुरु;” म्हणजे न्हाव्याने जन्मभर ताशीतच रहावे; आणि “नियत” म्हणजे काय? कोणी नियत केलेले? असा प्रश्न विचाराला म्हणजे “जन्मानेच” हे उत्तर द्यावे लागेल की नाही? पण व्यक्तीचे कर्म जन्माने नियत होते हे तत्त्व उच्च परिस्थितीतल्या लोकांना ठीक आहे; त्यांची खुशामत होते, पण कनिष्ठ स्थितीतील लोकांस हे तत्त्व निराशा उत्पन्न करणारे नाही काय? तर थोडक्यांत सांगावयाचे म्हटल्यास गीतेचा उपदेशच आजच्या स्थित्यंतरक्षम जगांत योग्य नाही.

गीतेतला मोठा तारीफ केलेला उपदेश काय? तर, “फलाशा सोडून कर्म करावे.” फलाशा म्हणजे काय? आपण योजिलेले कार्य शेवटास जावे हेच फल जो अपेक्षित आहे त्याने तेहि सोडून धावयाचें काय? स्वार्थ सोडून काम करित जावे या उपदेशाने किती लोक कामास लागणार; स्वार्थ कधी कोणास सुटला आहे काय? मी सन्यासी आहे पण मी हे सांगतो की, एकरूपया मजपासून घेऊन आठ आप्याचाच माठ माझ्या हातावर ठेवला तर ते मला आवडत नाही. इतका तर मनुष्यप्राणी स्वार्थाने गढलेला आहे. स्वार्थ सोडून काम करावे हे तत्त्वज्ञान वापरून कोणी मोठ्याची कार्ये काय केली आहेत? हे तत्त्वज्ञान व्यवहारात आणता येत नाही ते सांगणारा ग्रंथ “नैतिक ग्रंथ” म्हणून तरी कां समजावा? नीतिनियम, आणि पापपुण्याचे नियम याचे महत्त्व ज्या ससारात आपण आहोत त्या ससारांत उपयोगी पडतात म्हणूनच आहे एरव्ही नाही. शिवाय सोळाव्या अध्यायात गांताकार तर इतके बढकले आहेत की जो कोणी चांगले कृत्य देखील अहकारयुक्त बुद्धीने म्हणजे स्वतःचा गौरव व्हावा म्हणून करतो तो नर रास जातो आणि जो कोणी केवळ परार्थ बुद्धीने करतो तो स्वर्गास जातो. अशा अर्थाची वाक्ये श्रीकृष्णाच्या तोंडीं घातली आहेत. हे म्हणणे काय मत्स्य समजावयाचें की, वड्या प्रथकाराची लाडकी कल्पना समजावची? कोण स्वर्गास जातो व कोण नरकास जातो याविषयीचे हे विधान सत्य आहे असे प्रथकाराचे म्हणणे असल्यास ते सत्यज्ञान प्रत्यक्ष अवलोकन करून झाले आहे काय असा प्रश्न उपस्थित होतो. मी प्रथकारास विचारतो की बाबारे, तू नरकाला किती फेऱ्या मारून आलास? आणि तेथे अहकाराने चांगले कृत्य करणारे किती लोक नरकाधिपतीच्या ताबडीत सांपडलेले पाहिलेस? लोकांनी आपणांस चांगले म्हणावे या हेतूनेच सत्कार्य करणाऱ्या

लोकांना जो तत्त्ववेत्ता नरकास पाठवितो तो नरकांतच कायमची वमाहत करण्यास योग्य आहे अशी माझी खात्री आहे. नीतमूत्रांचा हेतु जर जगात चांगली कार्ये व्हावीं, चांगल्या प्रवृत्ती उत्पन्न व्हाव्या हाच जर असेल तर नीतिवेत्त्याचें कर्तव्य हे की ज्या हेतूने मनुष्य सत्कृत्यास प्रवृत्त हांतो त्या हेतूच्या नाशास नीतिवेत्त्याने प्रवृत्त होऊ नये. मी असे विचारतो की, जर कोणी मनुष्याने नागपुरात लोककल्याण व्हावे या हेतूनेच इस्पितळ बांधले आणि दुसऱ्याने आपला गौरव व्हावा म्हणून इस्पितळ बांधले तर त्या दोन्ही मनुष्याचा समाजाला साऱ्याच उपयोग होतो ना? नीतिनियम जर समाजधारणेसाठी आहेत आणि दोन्ही मनुष्याकडून समाजकल्याण सारखेच होत आहे तर एकाला स्वर्गाला पाठविण्याची आणि दुसऱ्याला नरकाला पाठविण्याची हिकमत या प्रथकाराने आपले नीतिनियम सांगताना का धरावी? याशिवाय हेहि सांगतो की, कोणतेहि कृत्य करताना मनुष्याच्या भावना अगदी तुटक असतात काय? एकादे चांगले कृत्य करताना त्या कृत्याचा इतरास उपयोग होईल याची जाणीव जर एखाद्यास असली तर त्या कृत्यापासून स्वतःला मान्यता मिळेल याचीहि जाणीव असणें अशक्य आहे काय? मी तर उलट असे म्हणतो की बहुतेक लोकांना सत्कृत्य करताना दोन्ही जाणीवी असतात.

गीता हा ग्रंथ उपयोगी न समजता सैतानी ग्रंथ आहे असे मी समजतो, का की, फलाशा सोडून कर्म करावे, स्वार्थाचा मागमूस नका, अहंकारभावना नको इत्यादि गोष्टी बोलून या ग्रंथाने लोकांना आडमार्गास नेले आहे. स्वार्थाची भावना निसर्गाने म्हणा किंवा ईश्वराने म्हणा, आपल्या हृदयांत जागृत ठेवली आहे ती तिचे निर्मूलन करण्यासाठी ठेविली आहे काय? दिसण्यांत गोडस पण अशक्य उपदेश करणारे लोक वेडे

किंवा लुच्चे आहेत. जगांतील मोठाली कार्ये अहंकारामुळे म्हणजे द्रव्याच्या व कीर्तीच्या लोभामुळे झाली आहेत कीं, अहंकारभाव पुसटून टाकण्याने झाली आहेत! स्वाभाविक गोष्टीस नादान ठरविणे आणि अशक्य गोष्टीस स्तुत्य बनविणे ही क्रिया जे “महात्मे” करतात ते लोकांस थोताडी आणि ढोगी बनवितात.

मला जे काहीं सागावयाचे ते हे कीं, स्वार्थाकडे लक्ष देण्याची जी प्रत्येक मनुष्याच्या अंतःकरणांत बुद्धि आहे ती मारून टाकू नका. “निःस्वार्थापणाचे महत्त्व लोक सागतात आणि निःस्वार्थापणा हा चांगला सद्गुण आहे असेहि लोक समजतात त्यात तथ्य नाही काय ? ” असा जर कोणी प्रश्न विचारला तर त्याला माझे उत्तर असे आहे कीं खरोखर स्वार्थत्यागी म्हणून जगात ज्या आपणांस व्यक्ती दिसतात आणि ज्या व्यक्तीचा आपण गौरव करतो त्या व्यक्ती स्वार्थाच असतात, पण त्यांची स्वार्थबुद्धि सुशिक्षित म्हणजे अधिक दूरदृष्टीची झालेली असते. चांगले गुण म्हणून ज्यांची आपण वाखाणणी करतो ते गुण केवळ दूर असलेला स्वार्थ साधण्याचे साधन आहेत. यासाठी मी तुम्हास हे सागतो कीं तुम्ही आपल्या मनांतील स्वार्थबुद्धि मारून टाकू नका तर ती अधिक सुशिक्षित करा स्वार्थबुद्धि अधिक सुशिक्षित झाली म्हणजे तुम्ही जगाची सेवा अधिक चांगली करू शकाल. अहंकार मारून टाकू नका. जगांत अत्यंत उपयोगी झाले पाहिजे असा अहंकार तुमच्या मध्ये निरंतर असो. स्वार्थबुद्धि सुशिक्षित होऊनच मनुष्य परोपकारी होणार आहे. मनुष्याच्या स्वार्थबुद्धीच्या योगाने दुष्परिणाम होतात म्हणून ती ल्याज्य नव्हे. तिला वळण म्हणजे दिशा पाहिजे आणि नियंत्रण पाहिजे, त्याचप्रमाणे मनात जी परोपकाराची भावना असते तीस देखील स्वैरता प्राप्त होऊं द्यावयाची नाही; तिला देखील विचाराचे नियंत्रण पाहिजे.

तुम्हाला गोड पदार्थ आवडतात तसेच मधुमेह झालेल्या मनुष्यास देखील ते आवडतात, पण तो साखरेचे पदार्थ खात नाही. आजारी मनुष्य जेव्हां त्याला आवडणाऱ्या अन्नापासून अलिप्त रहातो, तेव्हां तो स्वार्थामुळेच अलिप्त रहातो किंवा नाही? या सर्व गोष्टीमध्ये आपण पहातो ते हे कीं कांहीं दूर असलेले सुख मिळविण्यासाठी मनुष्य निकटचे सुख किंवा हातचे पैसे गमावतो. तो जेव्हां असें करतो तेव्हां त्याची स्वार्थबुद्धि अधिक सुशिक्षित झाली, आणि तो मनुष्य अधिक सद्गुणी झाला असे म्हणावयास हरकत नाही. स्वार्था मडळीमध्ये देखील उच्चनीचता आहे. जो दृश्य स्वार्थाकडे लक्ष देतो त्यापेक्षा जो आज अदृश्य असलेल्या स्वार्थासाठी झटणारा मनुष्य अधिक उच्च होय.

मी स्वार्थाकडे लक्ष देऊ नका म्हणून सांगावयास आलो नाही; त्याचप्रमाणे ससार हा दुःखमय आहे, त्याचा त्याग करा म्हणून सांगावयास मी आलो नाही. कालच्यापेक्षा आजचे दिवस बरे आहेत, व जगांतील निवास अधिकाधिक सुखावह करण्याकडे मनुष्यप्राणी जो प्रयत्न करतो त्यास यश येत आहे असे मी सांगावयास आलो आहे.

देशास दुर्गति प्राप्त होत आहे असे राजकीय चळवळ करण्यासाठी सुगणारे लोक बोलत पण स्थिति दिवसानुदिवस सुधारतच चालली आहे असे मी सांगू शकतो. प्रत्येकाने आपल्या वडिलांच्या वेळची रहाणी आणि आजची रहाणी यांची तुलना करावी. देशास पारतंत्र्य आहे म्हणजे देशांतल्या व्यक्तीस पूर्वीपेक्षा स्वातंत्र्य कमी आहे अशांतला भाग नव्हे. पूर्वकालीन स्थितीपेक्षा आजची स्थिति खरोखरच सुखावह होय.

राष्ट्राचे भवितव्य उज्वल आहे त्याचप्रमाणे राष्ट्रातर्गत व्यक्तीचे भवितव्य देखील उज्वल आहे. हिंदुस्थानाचा जगाशी जो अधिक अधिक संबंध येत आहे त्याच्या योगाने आपल्या उन्नतीस चालनाच मिळणार आहे.

ख्रिस्तानें त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानांतल्या अनेक तत्ववेद्यांनी संपत्तीच्या पाठीमागे लागणें चागलें नाहीं, संपत्ति ही सर्व दुःखाचे कारण आहे म्हणून सांगितलें; पण मी तुम्हांस असे सांगतो कीं, संपत्तीच्या पाठीमागे लागणें ही गोष्ट अनिष्ट तर नाहींच पण आध्यात्मिक आयुष्यक्रमासहि पोषक आहे. संपत्ति हें बल आहे, जो आपले बलवर्धन करतो तो अनेक पापापासून अलिप्त राहूं शकतो. संपत्ति वाढविणे म्हणजे स्वतः पुष्कळ काम करणे व इतरांसहि कामाला मदत करणे आहे.

तुमच्यापैकीं पुष्कळांच्या हातून चुकून झाल्या असतील, आपले आयुष्य बिघडले असे तुम्हांस वाटत असेल व त्यामुळे तुमचा आत्मविश्वास कमी झाला असेल तर तुम्हाम माझे हेंच सांगणे आहे कीं तुम्ही विनाकारण स्वतःवर गैरविश्वास उत्पन्न होऊं देऊं नका. हे लक्षांत ठेवा कीं चुका होणे ही गोष्टच यशःप्राप्तीसाठी प्रारंभ व्हावी लागते. ज्यास अपयश आले असेल त्याने लक्षांत ठेवावे कीं, यशाची पूर्वतयारी आपण केली.

जे लोक भित्रे असतील त्यांनी हे लक्षांत ठेवावे कीं, ज्या लोकांची धैर्याबद्दल ख्याति झाली आहे ते लोक देखील अत्यंत भित्रेच होते, धैर्यवान व भित्रे या मनुष्याच्या दोन जन्मभिन्न जाती नाहींत. हे गुण जन्मभिन्न नमून कर्मसिद्ध म्हणजे प्रयत्न-सिद्ध आहेत. ज्या लोकांना भीति वाटत असेल त्यांना भीतिच मागतो कीं, ज्याची तुम्हांस भीति वाटत ते काम एकदा करावयास लागे, म्हणजे तुमची भीति जाईल. तुमच्या मनांतील भीति तुमचें काम यशस्वी करण्यासाठीच निसर्गाने उत्पन्न केली आहे. प्रत्येक काम करण्यास जो काळजीपूर्वकपणा लागतो तो तुमच्यांत उत्पन्न व्हावा एवढ्यासाठीच तुमच्या मनांत भीति ही ठेवली आहे. कार्य यशस्वी होण्यासाठी पूर्वावलोकन करविणारे यंत्र भीति हे आहे; तुमचा जगांत अयकर्म व्हावा यासाठी नाहीं.

मी मोठल्या योद्ध्यांशीं, मुत्सद्यांशीं, त्याच-प्रमाणे व्यापारांत किंवा उद्यमांत जे महत्त्व पावले त्यांशीं परिचय केला. तेव्हां त्यांनीं मजपाशीं असें कबूल केले कीं, कार्याच्या आरंभीं ते देखील अनेकदां पराभव पावले आहेत. लोकांनां त्यांचें यश ठाऊक झालें, पण त्यांनां ज्यांत अपयश मिळालें अशा गोष्टी पुष्कळच आहेत. त्या मात्र लोकांस ठाऊक नाहींत त्यांचें अपयश त्यांनां हि कल्याणपर झाले अपयशामुळें निराश न होतां अपयशाच्या कारणांचे ते वारंवार पृथक्करण करूं लागले तेव्हां त्यांस यशस्वी साधने वें मार्गें दिसूं लागले.

तुम्हांला जगामध्ये दुष्टांची भीति वाटत असेल पण ती भीति तुम्ही सोडून द्या, विचारी व्हा, म्हणजे तुम्ही निर्भय व्हाल. दुष्टपणा माणसें करतात तो अज्ञानामुळे करतात. तुम्ही ज्यांम दुष्ट समजतां त्यांचा दुष्टपणा एक तर मत्सराने उत्पन्न होतो, भीतीमुळे उत्पन्न होतो किंवा लोभामुळे उत्पन्न होतो. मत्सरी मनुष्य आणि निर्भत्सरी मनुष्य असे आपणांस माणसाचें वर्गीकरण करतांच येणार नाहीं. प्रत्येक मनुष्य मत्सरी आहे, पण मत्सरामुळे तो फारसे वाईट करूं शकत नाहीं. मत्सराला तर मुळींच भिऊं नका. तुम्हीं आपले कर्तव्य करीत जा म्हणजे मत्सराच्या कक्षेच्या बाहेर केव्हांच जाल. जेव्हां मनुष्य तुमच्या विषयी भीति वाटून दुष्टपणास प्रवृत्त होईल, तेव्हा तुमचे हित आणि त्याचें हित ही परस्पर-विरोधी खरोखर आहेत काय हे पहा. म्हणजे तुम्हांस असे दिसून येईल कीं, दुसऱ्याच्या नुक-सानीमुळे तुमचा फायदा नाहीं. व तुमच्या नुक-सानीमुळे दुसऱ्याचा फायदा नाहीं. हे तुम्हांस कळलें म्हणजे तुमचेच वर्तन निराळे होईल आणि तुमची भीति वाळगणारा मनुष्य आपला दुष्टपणा टाकील.

जगांतील अनेक राष्ट्रे मी स्वतः हिडलों, त्यांचे इतिहास वाचले, अर्वाचीन प्रभृतीकडे मी

सूक्ष्मपणानें पाहिलें, तेव्हां माझ्या मनांत नवीन आशेचा प्रादुर्भाव झाला आहे. त्या आशेमुळें माझ्या मनाला जी कार्यासुकता व आनंद उत्पन्न झाला ती तुम्हांस प्राप्त करून द्यावी, म्हणून मी हिडत आहे.

बोधिसत्त्वाला बोधिवृक्षाखाली आपल्या विशिष्ट ज्ञानाची व कर्तव्याची जाणीव झाली. मला तशा एखाद्या विशिष्ट कार्या किंवा स्थली झाली नाही. ती हळू हळू होत गेली आणि आतां मी आनंदमय बनलो आहे.

मी आनंदमय होण्याचे कारण मला हिदुस्थानचें भवितव्य उज्वल दिसूं लागले आहे. ज्या गोष्टी तुम्हांस आणि मला पूर्वी अशक्य किंवा हानिकारक वाटत होत्या त्यासब्रधाने देखील माझी दृष्टि पालटली आहे.

जगद्गुरूचा मी नवा अवतार आहे. असें मला वाटू लागले आहे. हे मला जे वाटू लागलें आहे ते मला पूर्व जन्माची आठवण होऊं लागून झालेले नाही. माझी पूर्वजन्माविषयीं अजून खात्री पटली नाही किंबहुना माझा विश्वासच नाही पण मी जे बोलत आहे ते अनुभव आणि अवलोकन याच्यामुळे जे ज्ञान प्राप्त झालें आहे त्या ज्ञानामुळे बोलत आहे. ईश्वरी संदेश मला पोचल्याचे मी सांगत नाही. पाणी तुंबल्यामुळे त्यास आपोआप कोठेतरी वाट फुटते व ते पाणी त्या वाटेने वेगाने वाहू लागते त्याप्रमाणे पूर्वापासून माझ्या मनात सचय पावलेले विचार बाहेर पडत आहेत.

मला जे तुम्हांस मुख्य निरोप सांगावयाचा तो हाच की, फलाशा न धरतां कर्म करणें, स्वार्थ अजीवाद्द विसरणें या गोष्टी जर तुमच्या हातून झाल्या तरच तुमची उन्नति होईल असें सांगून एखादी अशक्य अट तुमच्या मार्गांत ठेवणाऱ्या लोकांविषयीं अविश्वास घरा. सर्व जग पूर्वीपेक्षां अधिकाधिक सुधारत आहे व आपल्या या प्रियदेशाचे भवितव्य फार उज्वल आहे. आपल्या-

कडून आपली सपत्ति वाढविण्यासाठी, आरोग्य वाढविण्यासाठी, सुख वाढविण्यासाठी प्रयत्न मात्र पाहिजे. या उज्वल भवितव्याचा बिघाड कोणीहि करू शकणार नाही.

प्रकरण २० वें.

विश्वमित्राचें गृहसौख्य.

सरकारी नोकर होऊन अधिकार गाजविणें आणि गांवांतील लोकाना आपलें मोठेंपण दाखविणें इत्यादि गोष्टींची विश्वमित्रास मोठी अभिरुचि वाटत नव्हती, आणि समाजाचा आयुष्यक्रमच अधिक सुखकर व्हावा इत्यादि गोष्टींकडे त्याचें लक्ष असे, तथापि मोठ्या मनुष्याची बायको म्हणून मिरवण्याची विहंगमेचा इच्छा पुरी झाली नव्हती. अलकनदेने आपला मोठेपणाचा तोरा तिच्यापुढे दाखविला तर “कलेक्टर म्हणजे चार पठाण जवळ बाळगणारा वसुली कारकून” ही विश्वमित्राची व्याख्या तिने तोडपाठ केली होती आणि एकदां बहिणीपुढें ती व्याख्या म्हणून दाखविण्याचा तिनें निश्चयहि केला होता, पण तिला मनांतून आपल्या योरल्या बहिणीविषयी मत्सरच वाटत असे. त्यातल्यात्यांन असे झाले कीं, विश्वमित्र अलीकडे राजकारणांत लक्ष घालू लागला होता आणि त्याला नागपूरची प्रांतसहकारपक्षाची मंडळी आवडत नव्हती म्हणून दुसऱ्या कोणत्यातरी पक्षाला मिळावे असा त्याचा विचार होता. आणि यासाठी तो कडर, आणि स्वराज्यपक्षीय मंडळीविषयीं स्नेहबुद्धि दाखवीत असे, आणि राष्ट्रीय शाळाचे मास्तर, गांवांतले खादीवर व्याख्याने देणारे लोक इत्यादि मंडळीशी त्यानें दळणवळण ठेवले होते. सर दामोदरराव त्याच्याकडे विशेष लक्ष देत नसत. त्यांची त्याला सहानुभूति असावी असेंच वाटतें. परंतु

गांवांतली अनेक राजकारणी मंडळी घरीं आली म्हणजे विहंगमेच्या मनांत आपला नवरा गांवांतल्या उनाड गांवगुंडांशी दोस्ती करतो, त्याला सभ्य मंडळी भेटायला येन नाहीत, आपल्या मेहुण्याचे कसे चांगले आहे, त्याला भेटावयास गांवांतले सिव्हिल सर्जन, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर यांसारखी चांगले कपडे घातलेली, चांगल्या उंची सिगारेट्स चांदीच्या डबोतून काढून ओढणारी मंडळी येतात, असे तुलनात्मक विचार तिच्या मनांत येत; आणि आपली बहीण कोणी बायका भेटायला आल्या असतां त्यांना परत जाण्यासाठी सूचना देणारी “नॉट अँट होम”ची पाटी बाहेर लावून कोचावर काढवरी वाचीत लोळत बसते, आणि आपणास भेटावयास येण्यास एक वार ठरवून त्यादिवशीच बायकाना घरीं येऊं देते, आपल्या मेहुण्याला भेटण्यासाठी गांवांतली वकीलांसारखी मोठमोठी मंडळी आली तरी ती व्हरांड्यावर कशी ताटकळत ठेवली जातात, शिपाई कोणी नेटोव मनुष्याचे कार्ड हातीं घेऊन आला तर मेहुणा त्या कार्डावरच अमक्या वारी आमीसांत भेटणे म्हणून लिहून त्या मंडळीनां कसे परत लावतो, आणि आपला पर्यांचा डाव कसा पुढे चालू देतो इत्यादि बहिणीच्या ऐश्वर्याच्या गोष्टी तिला आठवत. “तुम्हांला असली कसली मंडळी भेटायला येतात” म्हणून ती नवऱ्याला बोलतहि असे.

विश्वामित्राला आपल्या बायकोची एकंदर वृत्ति आपल्या आयुष्यांत अगिकारिलेल्या मनोवृत्तीला व मनोवृत्तीमुळे उत्पन्न होणाऱ्या कार्यक्रमाला अनुकूल रहाणार नाही अशी भीति वाटू लागली. आपण उच्च सरकारी नोकरी मिळविण्याचे महत्त्व कमी समजून तिकडे दुर्लक्ष केले, व खासगी आयुग्यक्रमामध्येच आपणांस आपली महत्त्वाकांक्षा तृप्त करून घेतां येईल हे सर्व आपल्याला दिसत असून आपल्या बायकोला

दिसत नाही याला काय करावें असे विचार त्याच्या मनांत आल्याशिवाय राहिले नाहीत. आपल्या घरीं प्रत्यक्ष आपल्या बायकोच्या दृष्टाने ज्यांना आपण कमी समजतो त्या सरकारी आय. सी. एस्. च्या नोकरापेक्षा आपली किमत कमी ठरते, तर आपणांस कांही तरी गृहसौख्य मिळावे यासाठी आपण आपल्या बायकोला ज्या गोष्टींचें महत्त्व वाटतें त्या गोष्टी साध्य होतील अशा तऱ्हेने आपल्या आयुष्यक्रमास वळण दिले पाहिजे. नाहीतर गृहसौख्याची आशा सोडून दिली पाहिजे असे वाटल्याखेरीज राहिले नाही. तथापि सरकारी नोकरीत आतां शिरण्याची कल्पना सोडून दिली पाहिजे; का की, त्या दिशेने आयुष्याला वळण द्यावयाचे असते तर आपण इंग्लंडमध्येच असता त्यासंबंधाचा विचार करावयास हवा होता. पण आतां त्यासंबंधाचा विचार करून उपयोग काय ? आपल्याला आपला आयुष्यक्रम बदलणे शक्य नाही; आणि एखाद्या अजाण बायकोस जो आयुष्यक्रम अधिक मोठेपणाचा वाटतो त्याकडे कां जावयाचे, तर बायकोच्या मनांत आपल्याविषयी आदर रहावा म्हणून. छे ! ही दृष्टि तर अगदीच अयोग्य आहे. शिक्षिताने आपल्या आयुष्याचे स्वरूप अशाक्षिताच्या मताने ठरू द्यावे यासारखी अयोग्य गोष्ट कोणतीच नाही. आपल्या बायकोला आपली दृष्टि उत्पन्न करण्याचा आपण प्रयत्न केला पाहिजे आणि तिने आपल्या प्रयत्नांस चांगली सहकारिता करण्यासाठी आपल्या कार्यक्षेत्राविषयी आवड उत्पन्न केली. पाहिजे नाहीतर बायको अडाणी, तिच्याशी ती स्त्री व आपण पुरुष एवढ्याच कारणामुळे जो व्यवहार उत्पन्न होईल तेवढा ठेवून तिला आपल्या एकंदर व्यवहारांतून, विश्वासांतून आणि आपल्या विचारांतून वगळलें पाहिजे व बायको म्हणजे सहधर्मचारिणी ही कल्पना वगळून केवळ संतानप्राप्तीसाठी उपयोगी

पडणारी वस्तु एवढीच तिच्याविषयी कल्पना ठेवली पाहिजे असें वाटू लागले.

आपली बायको देखणी आहे, पण तिच्यामध्ये संभाषणचातुर्य देखील बेताचेच आहे, आणि उच्च विचारांत संचार करण्यास ती आपणांस सहचरी होऊ शकत नाही. आपण तिचे सौंदर्य पाहून पसंत केले त्याचे कारण शिक्षण ही वाटेल तेव्हां मिळवितां घेण्याजोगी गोष्ट आहे पण सौंदर्य मिळवितांयेण्याजोगी गोष्ट नाही हा आपल्या वडिलांचा विचार आपणांस अगदी पसंत पडला हे होय. आपण याविषयावर लग्नापूर्वी अधिक विचार केला नाही ही आपली मोठी चूक झाली. शिक्षण आपण देऊ असे म्हणतो पण विवाहोत्तर ते कितपत दिले जाते, हेहि आपण भोवतालची स्थिति पाहून अजमावयास पाहिजे होते. नदिकेसारखी हुषार बायको आपणांस मिळाली असती तर आपले दिवस किती तरी आनंदांत गेले असते. स्त्रियांना जगांत कर्तृत्व करतां येणार नाही, त्यांचे क्षेत्र गृह आहे हे जरी सत्य आहे तरी उच्च मनोवृत्तीच्या, विचारांच्या आणि शिक्षणाच्या पुरुषाशी त्यांना सौहार्द वाटेल इतपत तरी शिक्षण स्त्रियांस पाहिजे. जर विहंगमेसच पत्नीपदास योग्य बनवावयाचे तर तिच्या मनांत आपण अनेक गोष्टी उतरविल्या पाहिजेत. आजची सामाजिक स्थिति आहे ती बदलून अधिक उच्च स्थिति यावी म्हणून आपणांस प्रयत्न करावयाचा आहे ही सामाजिक स्थिति पालटण्यासाठी जो परिश्रम करू इच्छितो, त्याला गृहसौख्य शक्य होण्यासाठी त्याच्या बायकोच्या मनांत निदान नवरा ज्या तऱ्हेने आयुष्य नेऊ इच्छितो त्या तऱ्हेच्या आयुष्यक्रमाविषयी सहानुभूति तरी पाहिजे. विश्वमित्रास विहंगमेच्या मनांत जे काय उतरवावयाचे होते ते सोपे नव्हते. तो असें समजे की सरकार म्हणजे कारभार करणारी यंत्रपद्धति होय आणि

सरकारी नोकर म्हणजे त्या यंत्रपद्धतींत ठराविक काम करणारी माणसें होत. विचार करणारे लोक आहेत त्यांनी सरकार हे यंत्र ताब्यांत घेऊन त्या यंत्राकडून वाटेल ते काम करवून घ्यावयाचे आहे. देशास काय पाहिजे याविषयी विचार करणारा, देशहिताचा कार्यक्रम ठरविणारा आणि तो कार्यक्रम सरकारयंत्रामार्फत करून घेणारा मनुष्य फारच उच्च दर्जाचा होय. आपल्या मनांत जी महत्वाकांक्षा आहे ती लोकहितासाठी काय पाहिजे ते शोधून काढणे आणि ते या सरकारयंत्रामार्फत घडवून आणणे इत्यादि क्रिया करण्याची होय यासाठी आपणांस लोकांत जागृति केली पाहिजे, अनुयायी मिळविले पाहिजेत, आणि ते अनुयायी मिळाल्यानंतर कौन्सिलांत गेले पाहिजे व आपल्या कल्पना पुढे मांडांत गेले पाहिजे. पण या सर्व कल्पना अमलांत येण्यास वेळ लागणार. तोपर्यंत आज केवळ तात्कालिक महत्वासाठी भुकेली असलेली विहंगमा आपणांशी सहकारिता कितपत करील? आणि आज आपण आपल्या बायकोस देखील अनुयायी करू शकत नाही, तर इतरांस कसे करू? असे कार्याविषयी निरुत्साह उत्पन्न करणारे विचारहि त्यांच्या मनांत येत. विहंगमेला या सर्व गोष्टी त्याने सांगितल्या पण तिला त्या पटत होत्या असें नाही. आपल्या नवऱ्याला दिवाणगिरी मिळालीच तर ती म्हातारपणीं मिळणार त्यावेळेस आपल्या बहिर्गांचा नवरा पेनशन घेऊन बसला असेल; किंवा आपल्या नवऱ्यापेक्षांही मोठ्या पदवीवर जाऊन बसला असेल. तर लोकामार्फत उच्चतेला येण्याचा उपयोग काय? ही तिची दृष्टि असे.

जेव्हां नवरा लोकहितासाठी लोकांमध्ये मिसळून त्यांच्याच जोरावर काम करण्याच्या गोष्टी बोलले, तेव्हां एक तऱ्हेची संशयी किंवा प्रश्नचिन्हात्मक वृत्ति तिच्या तोडावर दिसू लागे. आणि

स्यामुळें पुढें पुढें विश्वमित्र आपण काय करणार याच्या संबंधानें तिच्याशीं बोलनासाच झाला. त्याच्या मनांतील घरीं जाण्याचा आनंद नाहीसा होऊं लागला. आपल्यासंबंधानें अविश्वास आपली बायकोच वाळगीत आहे याची जाणीव त्यास फार दुःखकारक होई. तो गृहसौख्याविषयी अधिकाधिक उदासीन झाला. आणि तुकारामाची त्याच्या बायकोजवळ जशी किंमत नव्हती त्याप्रमाणे आपली आपल्या बायकोपाशीं नाही असें तो तुकारामाच्या आयुष्याशीं आपले सादृश्य करू लागला. तो पुढे पुढे आपल्या राजकीय बाबतींत विचारविनिमय करणाऱ्यांस घरी न बोलवितां ऑफीसमध्येच बोलावूं लागला; किंबहुना रात्रीं साडेआठ वाजेपर्यंत घरींच येईनासा झाला. व घरीं आल्यानंतर देखील तो आपलें वाचन करण्यांत गढलेला असे. नवरा घराबाहरे रहातो हे पाहून विहंगमेस बरें वाटेना. नवऱ्याच्या या वृत्तीस खरोखर कारण आपण आहोत याची तिला कल्पनाहि नव्हती. तिला एक मात्र दिसे कीं, नवरा आपल्यापेक्षां डॉ. नंदिकेपाशी अधिक उत्साहानें बोलतो व तिला आपला नवरा डॉ. नंदिकेच्या कडेसच जाऊन बसला असतो काय अशी शंका येऊं लागली. डॉ. नंदिकाबाई यांच्याकडे जाणे येणे ठेवावे असे तिला वाटूं लागलें. तिने कपाळ दुखणें, पोट दुखणे इत्यादि विकाराबद्दल सल्ला घेण्यासाठीं किंवा औषध घेण्यासाठीं डॉ. नंदिकेच्याकडे जाण्यास सुरवात केली. नंदिकेनें औषध द्यावे व विहंगमेनें ते औषध घरीं आणून ओतून टाकावे असा क्रम देखील कांहीं दिवस चालू होता. विहंगमेला डॉ. नंदिकेविषयी मस्सरबुद्धि उत्पन्न झाली होती. आपण ब्रह्मगिरीचे व्याख्यान ऐकावयास गेलों तेव्हां नवरा एकसारखा नंदिकेशीं बोलत होता आणि नंदिकेला घरी आपल्या मोटारींतून पोचविण्याची त्यानें तसदी घेतली. या गोष्टी विहंगमेच्या मनावर कायमच्या संस्कार

करिल्या झाल्या. आणि आपल्यावर नजर ठेवण्यासाठीं आणि आपले विश्वमित्राबरोबर संघटन वाढलें असल्यास तें पकडण्यासाठीं विहंगमा आपल्याकडे येत आहे ही गोष्ट नंदिकेच्या लक्षांत आल्याशिवाय राहिली नाही. पण याबद्दल नंदिकेस वाईटहि वाटलें नाही. आपल्याविषयीं असा संशय दुसऱ्या स्त्रीने ध्यावा ही गोष्ट तिला उलट मनोरंजकच वाटली. आणि विहंगमेसारख्या तरुण व सुंदर स्त्रीला आपल्याविषयीं असा मस्सर उत्पन्न व्हावा ही गोष्ट स्वतःचे मोठे अभिनंदन करण्याजोगीच तिला वाटली. दुसऱ्या स्त्रियांचे नवरे आपल्याकडे आपल्या संभाषणचातुर्यामुळे आकर्षिले जातात याची जाणीव नंदिकेस अनेक प्रसर्गां झाली होती. तथापि आपल्याकडे विश्वमित्र एकसारखा आकर्षिला जाऊन त्याच्या गृहसौख्याचें मातेरें व्हावे अशीहि तिची इच्छा नव्हती, तर त्या दोघांच्या ससारास जर आपल्या प्रयत्नानें सुरळीतपणा आणता येईल तर आणावा असें तिला वाटत होतें.

एके दिवशीं नंदिका एक इंग्रजी पुस्तक वाचोत होती, त्यावेळेस विहंगमा तेथे गेली. त्या पुस्तकाचें नांव “विवाहित स्थिति सुखकर करी करतां येईल” या अर्थाचें होते. त्या पुस्तकाचे नाव पाहून त्या पुस्तकामध्ये काय आहे हे जाणण्याची विहंगमेने इच्छा दर्शविली. तेव्हां नंदिकेने विचारले की “तुम्हींच कां वाचून टाकीत नाही. चांगले वाचण्यासारखे पुस्तक आहे.”

“मला वाचून समजेल कीं नाही हाच मला संशय आहे. माझे चारपांच यत्तांच्या पलीकडे शिक्षणच झालें नाही” म्हणून विहंगमेने उत्तर दिले.

“या पुस्तकांत लेखकाने १०० लग्नमोडींचे खटले घेऊन त्यांचा सूक्ष्म अभ्यास केला आहे, त्याप्रमाणेच स्त्रिया आपल्या स्थितीविषयी असंतुष्ट कां होतात, त्यांनां नवऱ्यांचा राग कां येतो, आणि लग्न मोडून टाकावें असें केव्हां वाटतें, या

प्रभावर या खटल्यांत दिसून येणाऱ्या गोष्टी काढल्या आहेत, व त्यांशिवाय दुसरे अनेक पुरावे गोळा करून दिले आहेत. तसेंच विवाहित स्थिती-विषयी असंतुष्ट असतां बायका आहे तोच संबंध चालू कां ठेवतात याविषयी विचार केला आहे. अर्थात हा सर्व विचार त्यांच्या देशांतली स्थितीच पाहून केला आहे.”

“स्त्रिया आपल्या स्थितीविषयी असंतुष्ट कां होतात याची कारणे, त्यांनीं काय सांगितलीं आहेत ?”

“कारणे पुष्कळच सांगितलीं आहेत. पण स्त्रियांस, झालेल्या लग्नाविषयी असंतुष्ट होऊन ते मोडण्यापर्यंत पाळी येण्यास एकच कारण पुरे असतें असे नाही, अनेक कारणे झालीं म्हणजेच काडी मोडण्यापर्यंत पाळी येते असें दिसतें.”

“स्त्रिया, नवरा आवडत नसता तरी देखील त्याला चिकटून रहातात याचे कारण त्यानें काय दिलें आहे.” विहंगमेनें उत्सुकतेनें विचारलें.

“याचें कारण असें दिलें आहे कीं, स्त्रियांनां स्वतः पैसे मिळविण्यास समर्थ करणारे शिक्षण ज्या मानानें कमी त्या मानानें त्या स्त्रियांनां नवरा नको असला तरी त्याला चिटकून रहावे लागतें.”

“माझ्या मनांत वारवार असा प्रश्न उत्पन्न होतो कीं, स्त्रियांनां पैसे मिळविण्याची शक्ति असणे चांगलें कीं, नसणे चांगलें !”

“मला असे वाटतें कीं, ती शक्ति स्त्रियांस अवश्य असावी.”

“ती शक्ति स्त्रियांस असल्यास किंवा त्यांच्या-मध्ये उत्पन्न झाल्यास ती गोष्ट नवरा आणि बायको या दोघांसहि हितावह नाही असें मला वाटतें.” विहंगमा म्हणाली.

“कां बरें ?” नंदिंकेने विचारले.

“कारण एवढेंच कीं स्त्रियांनां आपल्याला स्वतः पैसे मिळवितां येत नाहीत ही जाणीव असली

तर त्या स्त्रिया नवरा आवडत नसला तरी त्याला धरून राहतील असें जें तो लेखक म्हणतो तीच गोष्ट खरी. पण त्या जाणीवीमुळे तरी लग्न मोडण्याचें रहाणें हें दोघांच्या फायद्याचेंच आहे.”

“आणि स्त्रियांनां पैसे मिळवितां येत असले तर काय लग्न मोडेल ?”

“स्त्रियांनां पैसे मिळवितां येत असून नवराहि आवडत असला तर ठीक आहे. पण स्त्रियांनां पैसे मिळवतां येत असून नवरा आवडत नसला म्हणजे कुटुंबाची वाताहात झाली !”

हें संभाषण चालू असतां हें आपल्या आयुष्यावरच टीका करणारे होऊं लागतें काय अशी डाक्टरीण बाईस धास्ती पडूं लागली. आपल्या हृदयांत कल्लोळ करणारे विचार हे संभाषण खेचून काढतें कीं काय असे तिला वाटूं लागलें, पण ती लगेच मन दृढ करून म्हणाली.

“जेंपर्यंत स्त्रियांनां पैसे मिळविण्याचें सामर्थ्य नसते, किंबहुना पैसे मिळविण्यासाठीं पुरुषांनां काय कष्ट पडतात याची जाणीव नसते तोंपर्यंत नवऱ्याचे कर्तव्य आपल्या गरजा पुरविणें आहे असेच स्त्रीस वाटत असते. मला असे वाटते कीं ज्या स्त्रियांस स्वतः पैसे मिळविण्यासाठीं श्रम करावे लागले आहेत त्या स्त्रियांनां पुरुषांच्या मेहेनतीची जाणीव चांगली राहिल आणि त्यामुळे त्या स्त्रियांची वागणूक पुरुषांस सहानुभूतीची आणि आकर्षक अशीच होईल. ज्या स्त्रियांनां पुरुषांच्या मेहेनतीची खरी जाणीव होते, त्यांचेच पुरुषांवर खरें प्रेम असणे शक्य आहे.”

“स्त्रिया काम करणाऱ्या बनल्याशिवाय त्यांचें पुरुषांवर चांगल्या तऱ्हेनें प्रेम जडणार नाही हे तुम्हीं म्हणतां; पण स्त्रिया काम करणाऱ्या बनल्या म्हणजे त्यांची ओळख अनेक पुरुषांशीं होईल आणि तशी झाली म्हणजे त्या स्त्रिया आपल्या नवऱ्याची आणि इतर पुरुषांची तुलना करूं

लागतील. आणि काहीं स्त्रियांना आपला नवरा इतर पुरुषांपेक्षा कमी योग्यतेचा आहे असे वाटू लागेल त्याची वाट काय?"

“त्याच्या योगाने फारसे नुकसान होईल असे वाटत नाही; आज जरी स्त्रिया व्यवहारात पडल्या नाहीत तरी त्यांना आपल्या नवऱ्यापेक्षा दुसरे पुरुष अधिक हुषार आहेत असे दिसून येणे अशक्य आहे काय? आणि असे दिसले म्हणजे तेवढ्यामुळे स्त्रिया आपल्या नवऱ्याविषयी असंतुष्ट होतात काय?"

हा प्रश्न विहंगमेस जरासा तपासणीच्या स्वरूपाचा वाटला, आणि ती म्हणाली.

“इतर पुरुष आपल्या नवऱ्यापेक्षा अधिक हुषार आहेत एवढ्यावरून आपल्या पुरुषांविषयी जरी प्रेम अजीबाद उडून जाणार नाही तरी आपल्या नवऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ दिसणाऱ्या पुरुषांशी ज्या स्त्रियांचे लग्न झाले आहे अशा स्त्रियांविषयी मत्सर वाटल्याशिवाय राहणार नाही.”

डॉ. नंदिका एकदम हंसून म्हणाली. “विहंगमाबाई, तुम्ही फार मोकळ्या मनाच्या आहांत. जे मनांत आले ते तुम्हीं मोकळेपणाने बोलता; पुष्कळ स्त्रिया तसे बोलणार नाहीत. स्त्रियांनी आपल्या मनांत विचार कसे उत्पन्न होऊ द्यावेत याविषयी जी इतर लोकानी मते उत्पन्न करून ठेवली आहेत त्यांचे दडपण सामान्य स्त्रियांच्या मनावर इतके पडले आहे की, त्या मनांतले खरे विचार बोलावयासच भितील. व लोकांत जे विचार स्त्रियांना योग्य आहेत म्हणून ठरले आहे तसलेच विचार आमच्या मनांत येतात, दुसरे कसले येत नाहीत असे दाखविण्याची स्त्रियांची जी प्रवृत्ति झाली आहे ती स्त्रियांच्या मनावर जे बाहेरचे दडपण पडते त्यामुळे झाली आहे. हे दडपण स्त्रियांना प्रामाणिकपणाने बोलण्यास रोधक आहे आणि त्यामुळे बायकांमध्ये खोटे बोलण्याची प्रवृत्ति झाली आहे. “माझ्या मनांत अन्य पुरुष आलाच नाही.

जन्मोजन्मी हाच नवरा मिळावा म्हणून मी ईश्वराची प्रार्थना करते” असे स्त्रियांनी बोलवे हीच आज सभ्यपणाची रीति बनली आहे. या तऱ्हेचे बोलणे जेव्हां स्त्रिया बोलतात, तेव्हां या पतिव्रता असतात असे मला वाटत नाही. तर जिच्या मनावर परिस्थितीचे फार दडपण पडले आहे अशी ही स्त्री आहे असे मला वाटते. तुमच्या मनावर असे दडपण पडले नाही याबद्दल मी तुमचे अभिनंदन करते; आणि हे दडपण नसण्यास कारण जी तुमची गृहस्थिति असेल ती फार चांगली आहे असे मला वाटते. पण त्याबरोबर मी तुम्हांस हेहि सांगते की तुम्हांस जर दुसऱ्या एखाद्या स्त्रीचा मत्सर वाटत असेल तर तो तुम्ही टाकून द्या. मी डॉक्टरांचा धदा करित असल्यामुळे मला अनेक स्त्रियांची चरित्रे टाऊक झाली आहेत, आणि स्त्रियांच्या प्रकृतीसंबंधाने चौकशी करतांना अनेक कौटुंबिक गुह्ये माझ्या नजरेस आली आहेत. त्यावरून मला असे वाटू लागले आहे की कोणत्याहि स्त्रीने दुसऱ्या स्त्रीचा मत्सर करण्यांत अर्थ नाही. जी स्त्री आपणांस फार सुखी म्हणून दिसत आहे त्या स्त्रीच्या मनात काय दुःखे भरली आहेत याची जाणीव इतरास असणे अशक्य आहे. मी उलट स्त्रियांना असे सांगेन की, तुम्हाला जो नवरा प्राप्त झाला आहे तो उत्तम नसेल, पण जो पुरुष तुम्हाला तुमच्या नवऱ्यापेक्षा जास्त चांगला वाटतो तो देखील स्पृहणीय खास नाही. गरीब व्यक्ति आणि श्रीमंत व्यक्ति या दोहोमध्ये मला पुष्कळदां श्रीमंताची बायको जास्त अभागिनी आहे असे दिसून येते. पुष्कळदां श्रीमंत कुटुंबातील तरुणांना तरुणपणांतच वाईट रोग जडतात, ते रोग पुढे त्याच्या बायकांस जडतात, व त्यांचीं मुले भाजून निघाल्यासारखी असतात. आणि तीं जगतहि नाहीत इत्यादि गोष्टी या नागपुरांतच मला किती तरी दिसत आहेत.”

“स्त्रियांनां महत्त्वाकांक्षा असून ती पुरुषांनां नाहीं असें झाल्यामुळे दोघांच्या प्रेमाला व्यत्यय आल्याचीं उदाहरणे नाहीत काय?”

“यामुळे प्रेमाला तात्पुरता व्यत्यय येत असेल कदाचित्; पण तेवढ्यामुळे लग्न मोडेल असें मुळींच नाही.”

“लग्न मोडणार नाही हे खरें आहे; पण त्यामुळे कुटुंबसौख्य नाहीसे होत नाही काय? पुरुषांच्या मध्ये महत्त्वाकांक्षेचा अभाव असला म्हणजे स्त्रीचीहि कुचवणा होत नाही काय?”

“स्त्रियांची महत्त्वाकांक्षा पुरी करावयाला पुरुष जेव्हां असमर्थ असतो तेव्हा स्त्रियांची महत्त्वाकांक्षा योग्य आहे किंवा अयोग्य आहे असाच विचार पडतो. द्रव्यार्जनासाठीं स्वतः काम न करणाऱ्या स्त्रियांची महत्त्वाकांक्षा बहुधा स्वतःच्या लायकीवर नसून शेजारणीच्या मत्सरामुळे उत्पन्न झालेली असते.”

“स्त्रियांनीं आपल्या शेजारच्या स्त्रियांचा मत्सर करूं नये असे आपण म्हणतां, पण ते शक्य कसे आहे. ज्याप्रमाणे पुरुषांत मोठेपणाबद्दल चुरस लागते तशी बायकांत नसते काय, आणि बायकांत जर मोठेपणाची इच्छा उत्पन्न झाली तर बायकांनीं ती दाबून टाकावी काय?”

“दाबून टाकावी असें कोणी म्हटले, पण मोठेपणा मिळवूं इच्छिणारी स्त्री आपल्या पराक्रमावर मोठी होणार कीं, नवऱ्याच्या पराक्रमावर मोठी होऊं इच्छिणार? आपल्या विद्येवर किंवा पराक्रमावर मोठेपणा मिळविणे ही स्त्रीच्या हातची गोष्ट आहे. नवऱ्याच्या मोठेपणावर मोठे होणें हे तिच्या हातचें नाही.”

“पण पुरुषांनीं बायकांची महत्त्वाकांक्षा पुरी करावी याबद्दल प्रयत्न नको काय? नवऱ्याला मोठेपणासाठीं प्रयत्न करण्यास भाग पाडणे हें स्त्रीच्या हातचे किंवा अधिकारीतलें नाही काय?”

“मुळींच नाही.”

१८

“मग गरीबीत असलेल्या पुरुषांच्या स्त्रियांनीं काय करावयाचें? अगदीं स्वस्थ बसावयाचें, असें त्यांनां तुम्हीं काय सांगाल?”

“मी एवढेंच सांगेन कीं. तुझा नवरा जरी गरीब आहे तरी त्यांत त्याचा दोष नाही. मंडळी गरीब असतात याचे कारण पुष्कळदां त्यास श्रीमंत व्हावयाची संधीच मिळाली नमते हें होय, शिवाय आयुष्यांत श्रीमंती हीच केवळ महत्त्वाची गोष्ट नाही. तुमचा नवरा सद्गुणी आहे किंवा नाही एवढेच तो तुमच्यावर प्रेम करित आहे किंवा नाही, तुम्हीं पद्दा. पैसे न मिळवणाऱ्या स्त्रीनें आपले मुख्य कौशल्य घरांत येणाऱ्या पैशाचा सदुपयोग करण्यांत दाखविलें पाहिजे. नवरा द्रव्यार्जनासाठी किंवा महत्त्व पावण्यासाठी ज्या खटपटी करतो त्या जर बायकांनां अपूर्ण वाटत असतील तर त्यांनीं नवऱ्याला महत्त्वास पोचण्यासाठी उत्साह उत्पन्न व्हावा म्हणून प्रयत्न करण्यास हरकत नाही. पण इतर स्त्रियांचे नवरे जास्त पगार मिळवतात, किंवा जास्त महत्त्वाला चढले आहेत त्यांच्याकडे बोट दाखवून नवऱ्याला असमाधान उत्पन्न करणे हेहि चांगले नाही. जी स्त्री महत्त्वाकांक्षी असेल तिने असा विचार केला पाहिजे कीं, आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यास नवऱ्यास प्रेरणा करावयाच्या ऐवजीं आपणच ती महत्त्वाकांक्षा पुरीकरून घेण्यास समर्थ आहों काय?”

“बायका व्यवहारांत कोठें पडल्या आहेत? बायकांनीं जर मोठेपणा मिळविण्यासाठीं काबाडकष्ट करणें किंवा नोकरी करणें जरूर असेल तर नवरा तरी कशाला करायचा? आपणाला जें पाहिजे असेल तें नवऱ्यामार्फत मिळविणें हेंच बायकांचे काम आहे!”

“नवऱ्यानें अमुक पदवपरिपंत चढलें पाहिजे अशी नवऱ्याला टोंचणी लावायला बायकोला अधिकारच काय?” डॉ. नंदिका म्हणाली.

“कां बरें, नवऱ्याला मोठेपणाला चढण्याला प्रेरणा करणे हें बायकांचें काम आहे एवढेच नव्हे तर हा बायकांचा हक्क आहे असे मी समजते.” असे पुन्हां पूर्वपदावर येऊन विहंगमा म्हणाली.

“प्रेरणा करण्यास हरकत नाही. नवऱ्याची महत्त्वाकांक्षा जागृत करणे हेहि वाईट नाही, पण ही प्रेरणा करताना नवऱ्याला एकसारखी टोंचणी लावणे हे कधीच चांगले नाही. घराबाहेरचा व्यवहार आणि गृहकृत्य या ससाराच्या दोन शाखा आहेत. नवरा जो घराबाहेरचा व्यवहार करील तो जर बायकोस पसंत नसला तर तिने भागीदाराच्या अटी बदलून घराबाहेरचा व्यवहार हाती ध्यावा; पण स्वतः बाहेरचा व्यवहार करण्याची लायकी नाही आणि नवऱ्याने जे मिळविले त्यापेक्षा अधिक मिळविले पाहिजे असा आग्रह धरून बसणे हा नवऱ्यावर निव्वळ जुलूम आहे.”

“तुम्ही म्हणतां तें मला मुळीच पटत नाही. शौर्याची कामे करण्यास नवऱ्यास प्रवृत्त करणे हें आर्यस्त्रीचे लक्षण आहे, असे आजपर्यंत आपण एकत आलों नाही काय?”

“नवऱ्यास कर्तव्यास प्रवृत्त करणारी बायको निराळी, आणि बायकोला मोठेपणाचा तोरा मिरवायला पाहिजे म्हणून नवऱ्याला एकसारखी टोंचणी लावणारी बायको निराळी. दुसऱ्या प्रकारच्या बायकोची कर्तव्यास प्रवृत्त करणाऱ्या आर्य स्त्रियांशी तुलनाच होत नाही. ही बायको केवळ आपलपोटी आहे असे मी समजेन. बायकोला मोठेपणा पाहिजे असेल तर तो तिने आपल्या लायकीवर मिळवावा. नवऱ्याला कर्तृत्ववान अधिक बनवून मोठालीं कामें करण्यास त्यास प्रोत्साहन देणें विब्रह्मना दुर्बळ नवऱ्याला बऱ्याने करणे ही गोष्ट देखील सोपी नाही. ज्या स्त्रिया स्वतः कर्तृत्ववान नाहीत त्या स्त्रिया नवऱ्यामध्ये कर्तृत्व उत्पन्न करावयास बायक आहेत काय? माझ्या मते मुळीच

नाहींत. स्वतःला कर्तृत्व नसून महत्त्वाकांक्षा मात्र ज्यांस असते त्या स्त्रिया सहानुभूतीला मुळीच पात्र नाहीत. पुष्कळदां अशा महत्त्वाकांक्षी बायकांच्या तावडीत पुरुष सांपडला म्हणजे ती बायकोच त्याच्या गृहसौख्याच्या नाशास कारण होते. मी जर पुरुष असते आणि फार महत्त्वाकांक्षा असलेल्या बायकोशीं माझी गांठ पडली असती तर त्या बायकोला मी केव्हांच सोडचिडी दिली असती, किंवा घरांतूनच पळून गेले असते.”

हें जेव्हां डॉ. नंदिका बोलत होती तेव्हां आपल्या हृदयांतच ही बया खंजीर खुपसते आहे काय असे विहंगमेस वाटले. थोडा वेळ विहंगमा स्वस्थ आणि संचित बसल्यासारखी दिसत होती. पण थोडक्या वेळानेंच डोकें वर करून विहंगमा म्हणाली “तुम्ही हें सर्व बोलला हें आमची घरची स्थिति कळून बोललां काय?”

“नाही, मी महत्त्वाकांक्षी स्त्रियांचीं जेव्हां चरित्रें वाचते तेव्हां हे विचार मनांत येतात. स्त्रिया आपली महत्त्वाकांक्षा पुरी करून घेण्यासाठीं नवऱ्यास आपल्या हातचे खेळणे बनवितात हें मी पुष्कळदां पाहिलें आहे, आणि यामुळें स्त्रियांचेहि कल्याण होत नाही आणि पुरुष असल्या स्त्रियांनां कंटाळून जातील असा माझा समज आहे.”

“तुम्ही बोललां ते जणुं काय मलाच उद्देशून बोललां असें मला वाटले. मि. विश्वामित्र अलीकडे माझ्यापाशीं बोलायला देखील कंटाळा करतात.”

“विहंगमाबाई, तुमच्या घरची स्थिति मला माहित नाही, पण तुमच्यासारखी सुंदर बायको लाभली असतांहि विश्वामित्र सुखी नाहीत असें मला अनेकदां वाटलें आहे.”

“ते घरांत अलीकडे फार वेळ नसतातच.”

“याच्याबद्दल बराचसा दोष तुमच्याकडेसच असेल अशी माझी कल्पना आहे. तुमच्या सहवासांत

त्यांस कांहीं तरी कारणामुळे सौख्य वाटत नसावें; तुम्ही त्यांच्यापुढे कोणती महत्त्वाकांक्षा ठेवीत असतां.”

“त्यांनीं आय्. सी. एस्. मध्ये शिरण्यासाठीं खटपट करावी असें माझे मत आहे.”

“पण आतां तर तें नाहीं.”

“नसल्यास त्यांनीं मामंजीमार्फत खटपट करून दुसरी कोणती तरी अधिकाराची जागा मिळवावी.”

“विहंगमाबाई, तुम्ही या आग्रहामुळे विश्वमित्रांस अत्यंत असुखा करीत असाव्यात असें घाटतें. तुमच्या सौंदर्यामुळे पुरुष तुमच्याकडे सहज आकर्षिले जातात हें मला ठाऊक आहे. तुम्हीं नाटकाला गेला असतां अनेक पुरुषांचे डोळे तुमच्याकडे लागले असतात, एवढेच नव्हे तर तुम्ही कधीं कोणाशी बोललां तर त्या पुरुषाला आपला मोठा सन्मान झाला असे वाटते आणि हें तुमच्या श्वशुरांच्या मोठेपणामुळे नसून तुमच्या सौंदर्यामुळे घडून येतें अशी माझी समजूत झाली आहे. तुमच्यासारखी बायको विश्वमित्रांस मिळाली असतां व त्यांच्यासारखा नवरा तुम्हाला लाभला असतां विश्वमित्र आणि तुम्ही एकमेकांत अगदीं गढलीं असाल असे दिसावें पण प्रत्यक्ष तर तसे दिसत नाहीं. तुमचे आकर्षकत्व कमी होण्याचें कांहीं कारण असलें पाहिजे असे मला वाटल्याखेरीज राहिले नाहीं.”

“आतां तुम्हीं इतक्या मोकळेपणाने बोलवयास लागला तेव्हां मी तुम्हांस विचारतेंच कां विश्वमित्रांनां आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न तुम्हीं केला नाही काय? विश्वमित्र महत्त्वाकांक्षी नाहीत म्हणून माझ्या मनांत असंतुष्टता उत्पन्न झाली हें मी कबूल करतें, पण मला असेंहि वाटतें कीं, तुम्ही आमच्या यजमानांनां आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत आहांत आणि तुमच्या या प्रयत्नामुळे माझ्या मनाला जे दुःख होते त्यापुढे

त्यांच्या अंगी असलेल्या महत्त्वाकांक्षेच्या अभावाचं दुःख कांहींच नाहीं.”

“विहंगमाबाई, तुम्हाला जर असे वाटत असेल कीं, तुमच्या नवऱ्याला आकर्षण्याचा मी प्रयत्न करीत असेन तर नी कल्पना चुकीची आहे.”

“मला तुमचा राग फार येत असे. तुम्ही आमच्याकडे चहाला आला होतां तेव्हांपामून तुमच्या संभाषणचातुर्याची तारीफ मजपुढे करणें चाललें होते.”

“आणि ते बंद केव्हां पासून झाले?” डॉ. नंदिकाबाईंनीं जरा खोडकरपणाच्या मुद्देने विचारलें.

“अलीकडे त्यांचे व माझे संभाषणच कमी होऊ लागल्यापासून.”

“आणि तुमच्या सौंदर्याची आणि मोकळ्या मनाची तारीफ करणें लालनाथांनीं चालविलें होते. लालनाथांचे मन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न तुम्ही कधीं केला होता काय?”

“मुळींच नाहीं.”

“त्याचप्रमाणें मी विश्वमित्रांवर छाप टाकण्याचा प्रयत्न कधींच केला नाही.”

“पण त्यांची घरांत उदासीन वृत्ति कां दिसते, आणि घरीं ते उशीरानें कां येऊ लागले? मला असें वाटतें कीं, धरापेक्षा घराबाहेर रहाणे हें त्यांस आकर्षक वाटत असले पाहिजे. तुम्ही त्यांनां आपडान्यांत याच्याबद्दल तुम्ही कांहीच प्रयत्न केला नाही असे तुम्हीं शपथेवर म्हणावयास तयार आहांत काय?”

“अर्थात तयार नाहीं. माझ्याशो ओळख अधिक वाढावी ही इच्छा विश्वमित्रांमध्ये तर काय पण अनेक पुरुषांच्या मनामध्ये जागृत करण्याचा मी प्रयत्न करीत असते. अनेक मडळींनीं माझ्याकडे यावें हें मला पाहिजे आहे; आणि जर गांवांतलीं घरींच सुशिक्षित आणि चतुर मडळीं माझ्याकडे जमत जातील आणि माझे

घर जर गांवांतल्या शिष्ट व सुशिक्षित तरुण मंडळीचें केंद्र होईल तर तेहि मला पाहिजे आहे. माझ्या भोंवतालीं जर अशा मंडळीचा घोळका जमला तर मला त्यांत आनंद होतो.”

“नंदिकाबाई, मी तुम्हांस काय म्हणूं. स्त्रियांनीं आपलें सौंदर्य आणि आपला आकर्षकपणा आपल्या नवऱ्याचें चित्त वेधण्याकडे लावावयाचा की इतर मंडळी आपल्या भोंवताली जमावीत म्हणून लावावयाचा?”

“स्त्रियांनीं आपल्या आकर्षकतेचा उपयोग फक्त नवऱ्याचें मनोरंजन करण्यापुरताच ठेवणे हे मला मुळींच शक्य दिसत नाही. निदान आमच्यासारख्या धंद्यांतल्या स्त्रियांना तरी ते शक्यच नाही.”

स्वतःच्या संबधाने इतका उघडपणे कबुली-जबाब डॉ. नंदिका देत आहे, हे पाहून विहंगमेस मोठें आश्चर्य वाटले आणि ती म्हणाली.

“कां बरें?”

“कारण एवढेंच की ज्याप्रमाणे पुरुषांस व्यवहारांत आपला जम बसविण्यासाठीं चार लोकांशी संघटन वाढवावें लागते, आणि लोकांनीं आपल्याकडे यात्रे यासाठी प्रत्येकाशी स्नेहभावाने वागावें लागतें; ह्याचप्रमाणे आम्हांसहि करावे लागतें. आपल्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक मनुष्याचा स्मितपूर्वक सत्कार करावा लागतो, आणि आमची प्रॅक्टिस जरी विशेषेकरून स्त्रियामध्ये असते तरी आपल्या इच्छेने आमच्याकडे येणाऱ्या स्त्रिया थोड्या. स्त्रियांस घेऊन पुरुषच आमच्याकडे येणार, आणि यासाठीं पुरुषवर्गासच आम्हांस खूप ठेवावे लागतें.”

“धंद्यांत पडलेल्या सर्वच बायकांचे पुरुषांस आकर्षण करण्यासाठीं कांहीं तरी प्रयत्न चालू असतात काय?”

“दुसऱ्या डॉक्टरणी काय करतात हें मला पुरें माहीत नाही.”

“डॉक्टरणीचा धंदा पुरुषांनां खूप ठेवण्याच्या हुशारीवर चालवावयाचा की, कामांतल्या बाकब-गारीवर चालवावयाचा?”

“कोणताहि धंदा केवळ कामांतल्या हुशारीवर चालत नाही. लोकांशीं जो गोड गोड बोलणारा डॉक्टर असतो त्याचा धंदा चालतो. वकीलीचा धंदा ज्यांचा चांगला चालतो, त्यांनां कायद्याचे ज्ञान उत्तमच असते, अशांतला भाग नाही. डॉक्टर आणि वकील यांच्यामध्ये गिन्हाइकांवर छाप पाडण्याची हतोटी ज्यांनां साधलेली असते, त्यांचाच धंदा चांगला चालतो. हे धंदा चालविण्याचे नियम सर्व धंद्यांस लागू पडतात.”

“मग तुमचे असें म्हणणे आहे काय की, जी मंडळी तुमच्याकडेस येतात त्यांचे स्मितयुक्त स्वागत तुम्ही केवळ धंद्याच्याच दृष्टीने करतां व इतर लोकांच्या अंतःकरणांत जर तुमच्या वागण्याने खळबळ उडाली तर तुमचा त्यांत दोष काहीं नाही?”

“होय, माझा दोष कोठून असणार!”

“हे जितके पुरुषमंडळींनां तुम्ही स्पष्ट करात तितके त्यांचे डोळे अधिक उघडतील.

‘जरी वक्त्रीं हास्य प्रकट करिती प्रेम न मनीं ॥’

ही गोष्ट डॉक्टरणीबाईसंबधाने पुष्कळ लोकांस ठाऊक झाली पाहिजे. पण इतर डॉक्टरणींची पुरुषाशीं वागतांना याचप्रमाणे वृत्ति झालेली असते काय?”

“असते असें वाटत नाही. कां की, पुष्कळ डॉक्टरणी अविवाहित असतात. पुरुषांशीं बोलतांना त्यांच्या मनांत संभ्रम उत्पन्न होतो. त्यांनां पुरुषांशीं धंद्यापुरतेंच बोलवें असे वाटतें. पुरुषाशीं थडामस्करी करण्याचे धैर्यच त्यांस व्हावयाचे नाही. आणि मजसारख्या लग्न झालेल्या बाईला हा एक मोठा फायदा आहे. आपल्यासारख्या लग्न झालेल्या बायकांनां तरुण मंडळींची जेवढी

थट्टामस्करी करतां येईल तितकी तेवढ्याच वयाच्या अविवाहित स्त्रियांना करतां येईल काय?"

“नाहीं करतां येणार. अविवाहित मुलीनें जर थट्टामस्करी जास्त केली तर पुरुष येऊन अगदीं लगट करतील. पण लग्न झालेल्या बाईशीं लगट करावयाची त्यांची छाती होणार नाही.”

“बरे, तें असो. मि. विश्वमित्र यांच्या मनांत जी उदासीनवृत्ति उत्पन्न झाली आहे ती दूर करण्याचा तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. विश्वमित्रांचें मन आकर्षित करण्याचा प्रयत्न मी करीत आहे असा समज तुम्ही मुळींच करूं नका. विश्वमित्रांविषयीं मला कौतुक वाटतें; त्यांच्या मनांतील उच्च विचार वारंवार मला ऐकावेसे वाटतात आणि ते जर कधीं खरोखरच आले तर मला आनंदहि होतो.”

“ते तुमच्याकडे कितीवेळ आले?”

“तुम्हाला सांगायला हरकत नाही पण तुम्ही त्याबद्दल त्यांना धारेवर धरूं नका म्हणजे झालें. नाही तर ते मजकडे यावयाचे बंद होतील किंवा मी चुगली केली असे त्यांस वाटेल.”

“तुम्ही सागाच ते कितीवेळ आले. ते येतात हें मि. लालनाथांना ठाऊक आहे काय? ते येतात हे त्यांस आवडते काय?”

“ओवडत असावेसे दिसतें; का की तेच विश्वमित्रांस पुन्हां पुन्हां येण्याचा आग्रह करतात. लालनाथांना देखील विश्वमित्रांचे बोलणे ऐकत राहावेसे वाटते.”

“त्यांच्या मनांत कसले उच्च विचार आहेत?”

“विहंगमाबाई, तुम्ही त्यांची पत्नी असतां देखील त्यांच्या स्वभावाची तुम्हाला माहिती नसावी आणि त्यांच्या आयुष्यांत सहधर्मचारिणीचा अधिकार तुम्हाला मिळाला असतां त्याचा तुम्हीं फायदा घेऊं नये याबद्दल मला फार वाईट वाटतें. तुमच्या नवऱ्याने जें मोठे ध्येय आपल्या डोळ्यासमोर ठेवले आहे तें पार पाडण्यासाठीं तुम्ही त्यास मदत करा-

वयाची कीं, ते सरकारी नोकरींत शरले नाहीत म्हणून त्यांच्यावर असंतुष्ट रहावयाचें. विहंगमाबाई, “पुरंधीणां प्रज्ञा पुरुषगुणविज्ञानविमुखी” असें एक संस्कृत कवी बोलला तें अगदीं चुकीचें दिसतें. पुरुषगुणाविषयीं अज्ञान माझ्यासारख्या पुरंधीच्या ऐवजीं तुमच्या सारख्या तरुणींच्या अंगांत अधिक दिसून येते. आज जर मला लग्न करावयाचें असतें आणि कोणी आय. सी. एस्. नें माझ्यासाठीं मागणी घातली असती आणि त्या बरोबर देशसुधारणेच्या बऱ्याच कल्पना असून त्यांच्यासाठीं खटपट करणाऱ्या विश्वमित्रासारख्या तरुणानें मागणी केली असती तर मी त्या आय. सी. एस्. ला सोडून विश्वमित्रांसच पत्करलें असतें.”

हें संभाषण किती लांबलें असतें तें सांगतां येत नाही. कां कीं हें संभाषण इतपत चालूं असतां दरवाजाची घंटा वाजली आणि एकदोन मिनिटांत कपाउडरणीने तुम्हांपुढे भेटावयास कोणी मनुष्य आला आहे असे डॉक्टरीणबाईस कळविले, तेव्हां विहंगमा निरोप घेऊन परत गेली.

प्रकरण २१ वें.

राजकारणी मंडळीची खास बैठक.

दादासाहेब गेगणे यांच्या घरांतून स्वामी ब्रह्मगिरि, निघून गेल्यानंतर तीन दिवसांनीं पुन्हां त्यांच्याकडे पक्षाच्या प्रमुख मंडळींची सभा भरली. त्या सभेमध्ये स्वामी ब्रह्मगिरि आपल्या कांहीं उपयोगाचे नाहीत हें गृहित धरून आतां पुढें काय करावयाचें यासंबंधानें चर्चा झाली. स्वामींचें प्रवचन आपण सोडून गेलें पण आपल्या पाठोपाठ सर्व मंडळी गेली नाहीत हें कांहीं चांगलें झालें नाही असे दादासाहेब बोलले. कांहीं मंडळी मुद्दाम शेवटपर्यंत राहिली आणि दुसऱ्या दिवशीं स्वामी जेव्हां दुसऱ्या एका ठिकाणी जाऊन बसले

तेव्हां वरुण मंडळी त्यांच्याभोवतीं गोळा झाली, व दोन दिवस संध्याकाळीं तर त्यांच्याशीं संभाषण करण्यास अनेक मंडळी उत्सुकतेने गेलीं हें वृत्त देखील पक्षाच्या प्रमुख मंडळींस कळले होते पण त्या बातमीचा नारायणरावांनी पुनरुच्चार केला, आणि म्हणाले कीं “स्वामी आपले चंबुगवाळें नागपुरडून एकाएकीं हलवील असे वाटत नाही, आणि तसें झाले तर स्वामीचे येथे रहाणे आपणांस फायदेशीर न होतां अपकर्षक होईल ही धास्ती आपल्या पक्षाच्या अभिमानी मंडळींपैकीं पुष्कळांस पडली आहे.”

दादासाहेब गोंगणे म्हणाले की, “हा अनेक देश हिंडून चवचाल बनलेला स्वामी आपल्या कांही एक उपयोगी पडावयाचा नाही, हें मला पूर्वी-पासूनच वाटत होतें. त्याने आपणांस चकविलें एवढेच नव्हे तर तो आपल्या अपेक्षेविरुद्ध लोकप्रिय होईल अशी धास्ती वाटत आहे. आतां आपणांस हा आपला प्रतिस्पर्धी आहे असे धरूनच विचार केला पाहिजे आणि त्याच्या पदरी दोष बांधला पाहिजे. स्वामीचें पहिले व्याख्यान झाल्यानंतर देखील आपण दुसरे व्याख्यान होऊ दिले, त्यांत स्वामी जेव्हां भडकले तेव्हां आपल्या पक्षाची निदान प्रमुख मंडळी सभास्थान सोडून गेली ही गोष्ट आपण चांगली केली. त्यात आपली धर्मश्रद्धा व पक्षाच्या मंडळींची जूट दिसून आली ही गोष्ट चांगली झाली. आपण ज्यास पुढें सारूं तो मनुष्य बेताल होऊ लागला तर आपण त्यास जुटाने नियंत्रण करू शकतो ही गोष्टहि लोकांना दिसली. “आपण स्वामींस बोलावले तें श्रद्धेनें बोलावले; पण हा मनुष्य इतका धर्मलंड असेल हें आपणांस काय माहीत.” असा आपण कागाथा केला पाहिजे, आणि आपण केवळ धर्मश्रद्धेने कसे फसलों गेले इत्यादि गोष्टीसंबंधानें बोभाटा केला पाहिजे. आपली धर्मश्रद्धा किती तीव्र आहे आणि आपल्याला स्वामीच्या हातून शुद्धिसघटनसारख्या

कोणत्या मोठमोठ्या धार्मिक चळवळी करून घ्यावयाच्या होत्या त्यांचीं चित्रें काढून या स्वामीस धर्मलंड आणि नादान तर आपण ठरवलेच पाहिजे आणि निदान असें केलें पाहिजे कीं “भगव्या कपड्याचा” दुसरा कोणी तरी नागपुरास आणून त्याचा बडेजाव केला पाहिजे. पण जो दुसरा कोणी “छाटीवाला” आणावयाचा तो आपल्या हातांत राहिल असाच आणला पाहिजे आणि जर ब्रह्मगिरीचा मोंडरेट मंडळींनीं किंवा ब्राह्मणेतरांनीं किंवा स्वराज्यपक्षीयांनीं उपयोग करून घ्यावयास सुरवात केली तर या स्वामीस मांसाहाराचे जेवण दोन दिवस मिळाले नाही म्हणून हा तडफडून डॉ. नंदिका यांच्याकडे कसा जेवायला गेला याबद्दल लोकांत बोभाटा करविला पाहिजे. खरोखर पाहतां स्वामीनें महिन्यांतून एकदाच हजामत करावी, असें असून देखणें दिसण्याकरितां आणि बायका भाळविण्याकरितां हा दररोज हजामत करतो, आणि हजामत देखील आपल्या हातानेंच करतो ही माहितीहि लोकांना दिली पाहिजे.”

इतक्यांत नारायणराव अलंकार म्हणाले कीं, “हा हातानें हजामत करतो याप्रकारच्या गोष्टी सांगून आज आपण लोकांवर वजन कसे पाडणार? स्वामींच्याकडे जी विद्यार्थी मंडळी जमतात ती स्वतःच हजामत करणारी आहेत !”

“अरे नारायणराव, तू असा कसारे अजून. राजकारण म्हणजे काय, ते कशाशीं खातात हें तुला कांहींच समजत नाही.”

“कां बरे?” वृद्ध दादासाहेबांच्याकडून मिळालेलें नालायकीचे सरटिंफिकेट न आवडून नारायणराव अलंकार बोलले.

“अरे, विद्यार्थीमंडळीचा विचार काय करावयाचा विद्यार्थीनां काय मने आहेत विद्यार्थीवर्गामध्ये आज मनुष्य कितीहि लोकप्रिय झाला

तरी त्याची आपणांस किंमतच नाही. विद्यार्थ्यांचे वडील किंवा थोरले भाऊ यांना मते असणार; ते बहुतेक सरकारी नोकर किंवा वकील किंवा डॉक्टर असेच आहेत, आणि ते आपल्याकडेसच रहातील, आणि कदाचित स्वामी ब्रह्मगिरि रोजच्यारोज हजामत करतो ही मात्रा त्यांचीं मनें देखील कलुषित करण्यापुरती लागू पडेल. कां कीं तो वर्ग देखील दररोज हजामत करणार नाही. पण ज्या वर्गाला स्वामी ब्रह्मगिरीकडे फिरकू घावयाचें नाही, तो वर्ग म्हटला म्हणजे कापडवाले, सराफ, हलवाई, वाणी, शिपी, पानबिडीवाले, यांचा आहे. आणि जर स्वराज्यपक्षीयांस पाठिबा कोणाचा असेल तर याच वर्गाचा आहे; तर स्वराज्यपक्षाच्या मंडळीचें आणि ब्रह्मगिरीचें सूत जमणार नाही एवढी आपण खटपट केली पाहिजे. निदान महात्मा गांधींच्या विरुद्ध तरी ब्रह्मगिरींस बोलायला लावले पाहिजे. स्वराज्यपक्षाचे पुढारी तर ब्रह्मगिरि आमच्याकडून निघून गेला त्याच्या दुसऱ्याच दिवशीं जाऊन भेटून आले आहेत. तर त्या पक्षाची मंडळी दुकानदारांवर वजन पाडण्यासाठी ब्रह्मगिरींचा उपयोग करण्यापूर्वी आपणच या मांसाहार करणाऱ्या स्वामीची नाचक्री करून ठेवली पाहिजे.”

“पण दादासाहेब, या सगळ्या गोष्टी सोप्या नाहीत; स्वराजिस्ट पक्षांतली मंडळी पूर्वी आपल्यांतलीच; त्यांना आपली सगळीं विंगे माहीत आहेत, आणि कोण काय खातो, काय पितो या गोष्टी आपण मुळींच काढू नयेत. तसे आपण केले म्हणजे स्वराजिस्टांचे ते फटकळ पुढारी आपण सर्व मंडळी केलनरच्या हॉटेलमध्ये कशी जेवणे जेवीत होतो तें तारखा देऊन बाहेर काढावयास कमी करणार नाहीत. त्या फटकळ मंडळीच्या तोंडीं कोणी लागावे? ते आहेत ब्यारिस्टर; आम्हां मांसाहार करतो म्हणून ते स्वतः कबूल करतील; आणि लोक तो आहार त्यांनां

क्षम्य धरतील; कां, तर ते विलायतेला जाऊन आलेले आहेत; ते फटकळ पुढारी आपल्या कबुली जबाबामध्ये तुमचीं आमचीं सर्वाचींच नांवे सांगतील, आणि तुमच्या आमच्यासारख्या धर्माला महत्त्व देणाऱ्या मंडळीसंबंधाने मात्र लोकांचे वाईट मत होईल.”

“तो (स्वराजिस्ट पुढारी) लेकाचा अगदी बहानचोद आहे खरा. याला आपणच पुढें आणून शेंफारू दिला.” दादासाहेब पाठीमागच्या आठवणी मनांत आणीत आणीत म्हणाले. त्यांच्या मनांत यावेळी अनेक आठवणी आल्या. वऱ्हाडांतले वकील जेव्हा अधिक शिष्टपणाच्या गोष्टी करीत आणि जेव्हां समाजांत त्यांची मानमान्यताहि होती, तेव्हां त्यांचा पाडाव करण्यासाठी नागपूरच्या राष्ट्रीयनां त्या मवाळाविरुद्ध एक फटकळ बोलणारा आणि आपले उच्च दर्जाचे अधिकार सांगणारा एक मनुष्य हवा होता. त्यावेळेस हा एक ब्यारिस्टर त्यांना लाभला तेव्हां त्याला त्यांनीं पुढें करून त्याच्या मार्फत वऱ्हाडांतल्या शिष्ट वकीलांना शिब्या देवविल्या. “पण आतां तोच लेकाचा आमच्या विरुद्ध होऊन शहाणपणाच्या गोष्टी सांगत आहे; आणि आमचा पाडाव करूं पहात आहे. आम्हालाच तो लेकाचा लबाड स्वार्थसाधु म्हणतो;” इत्यादि गोष्टी त्यांस आठवल्या. इतक्यांत बापू वंगळवभरें म्हणाला “पण दादासाहेब, आतां या स्वामींनीं स्वराजिस्ट पक्षाला मिळू नये म्हणून काय करावयाचे? आणि जर मिळालेच तर काय करावयाचे हे आपण ठरविलें पाहिजे.”

“अरे, काय करावयाचें; मी म्हणतो कीं, स्वराजिस्टांना तो स्वामी जाऊन मिळूच द्या, आपण आपल्या हातीं दुसराच एखादा स्वामी घेऊं आणि तात्पुरती पतितपरावर्तनाची चळवळ हाती घेऊं. आपण एखाद्या शंकराचार्यालाच आणूं; या शंकराचार्य मंडळीविषयी ब्रह्मगिरीचे

मत वाईट होऊन गेले आहे. मग आपण शंकराचार्यांना हाती घेतल्यानंतर त्यांचे शंकराचार्यांच्या विरुद्ध बोलणे सुरू होईल, आपण शंकराचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली पतितपरावर्तन करवू. जर एखादा कोणी खिस्ती किंवा मुसुलमान हिंदु होतोच असे म्हणाल तर त्यांचे शुद्धीकरण गाजावाजा करित करू; म्हणजे एकंदर हिंदुजात आपल्यावर संतुष्ट होईल. मुसुलमान आपल्या विरुद्ध जातील पण आपला मतदार संघ मुसुलमानेतर आहे.”

“हा शंकराचार्यांची निंदा करील तर स्वराज्य पक्षालाच अधार्मिक ठरवता येईल.” नारायणराव अलकार हास्यमुद्रेने बोलले.

“होय, त्या करतांच मी म्हणतो की, त्याला स्वराज्य पक्षाला मिळूच था.”

“हा शंकराचार्यांची निंदा काय करतो ?” भोगळधार विचारते झाले.

“तो म्हणतो की, हे शंकराचार्य हिंदूच्या धार्मिक अभिमानास आग लावणारे हे कुलांगार आहेत. यांना आपल्या स्वतःच्या पदवीचे महत्त्व नाही; संन्यासी या पदवीचे महत्त्व त्याहून नाही, अमेरिकेंतल्या किंवा युरोपांतल्या एखाद्या लफंग्या संस्थेने जर यांना पी. एचडी. दिली तर तिचे महत्त्व यांस जास्त आहे. व आपले वर्तमानपत्रकार देखील इतके गधडे बनले आहेत की, ते देखील तमल्या पदव्यांचे महत्त्व शंकराचार्यपणापेक्षा जास्त आहे अशी स्वतःची समजूत करून घेतात व तीच समजूत जनतेमध्ये पिकविण्याचा प्रयत्न करतात. या शंकराचार्यांना खरोखर सामाजिक कार्य करायला कांहीं नको. आपण मोठ्या इतमामाने इतस्ततः संचार करावा एवढेच काय ते कार्य त्यांना दिसत आहे. म्हणजे ते सर्व जनतेचे नोकर नाहीत. कांहीं ठेगें धत्तुरे करून केवळ मध्यम वर्गापासून ते पैसा काढणार, दहाबारा पालखी उचलणारे भोई आणि चार मशालजी पोसणार; शंकराचार्य या

शब्दाची व्याख्याच ब्रह्मगिरी अशी करतात की, चार मशालजी, दहा पालखीवाले भोई आणि एकदोन कारकून पोसण्यासाठीं पैसे उत्पन्न करणारा, आणि ते उत्पन्न करण्यासाठीं अनेक लटपटी करणारा व या लटपटी करण्यासाठीं संन्याशाचा वेष देऊन सजविलेला प्राणी !”

“ही व्याख्या त्यांनीं व्याख्यानांत कोठे केली नाही.”

“मीच त्यांना सांगितले की हे असले कोठे बोलू नका.”

“मग ते काय म्हणाले ?”

“मला एकंदर गोष्टी पाहून संन्यासी वर्गाचीहि चीड आली आहे. असे वाटते की, असल्या माळकेत आपण अजून बसण्यापेक्षा आपली छाटी जाळून टाकली तर चांगले नाही ?”

“तर मग आपण शंकराचार्यांना नागपूरला बोलावलेच पाहिजे म्हणजे हा लेकाचा ब्रह्मगिरी त्याच्याविरुद्ध बोलेल, आणि लोक त्याच्याविरुद्ध होतील, मग स्वराजिस्ट देखील त्याला हातांशी धरणार नाहीत.”

प्रकरण २२ वें.

परमानंदांचें मोहजाल.

विहंगमा डॉ. नंदिकाबाईंचा निरोप घेऊन गेली तेव्हां संध्याकाळ झाली होती, आणि त्यावेळेस ज्याने घंटा वाजवून आंत आपला प्रवेश करून घेतला तो मनुष्य डॉ. परमानंद यांचा शोफर होता. शोफर डॉ. परमानंद यांची चिठी घेऊन आला होता. चिठीमध्ये एका बाईच्या बाळंतपणासाठीं आपण ताबडतोब यावे, मोटार पाठविली आहे; म्हणून मजकूर होता. तेव्हां डॉ. नंदिकाबाई ताबडतोब तयारी करून मोटारमध्ये बसल्या आणि मोटार तांतडीने कामठीला गेली.

कामठीला एक स्त्री अडली होती, फोरसेप्स लावून मूल बाहेर काढण्याचे मुख्य काम होतें.

जर फोरसेप्स लावायचें काम असलें तर डॉक्टर-णीलाच बोलवावें, तें काम पुरुष डॉक्टरनें करूं नये असें गृहपतीचें मत असल्यामुळें आणि तो मनुष्य सधन असल्यामुळें म्हणजे नागपुराडून डॉक्टरीणबाईनां येऊन जाण्यासाठी १०० रुपये फी घावयास समर्थ असल्यामुळें डॉ. परमानंदांनीं मुद्दाम नदिकाबाईस पाचारण केले होते. डॉ. नंदिकाबाईस थेंपेंप्रमाणें कामठीला तीन चार व्हिझिट्स परमानंद मिळवून देत व आपली मोटारहि पाठवीत असत.

आज रोजी त्या बाईसाठी रात्री साडेनऊ दहा वाजेपर्यंत काम करावें लागले, तेव्हां डॉ. नंदिकाबाईची सुटका झाली. काम आटपल्यानंतर कांहीं तरी अल्पाहार घेण्यासाठी डॉ. परमानंदांनी डॉ. नंदिकाबाईस आपल्या बगल्यावर बोलवले होतें, आणि डॉक्टरीणबाईनी भूक सपाटून लागल्यामुळें त्या आमंत्रणाचा स्वीकारहि केला होता.

रात्री अपरात्री आपणांस कोठें जावें लागलें तर सोबत म्हणून आणि त्याप्रमाणेंच लोकापवाद उत्पन्न होण्यास जागा राहूं नये आपण कोणीकडे एकटया गेलो नाही, असे लोकांस वाटावे म्हणून डॉ. नदिकाबाई बरोबर एक नर्स किंवा कपाउडरीण घेऊन जात असत. त्याप्रमाणे आजहि एक नर्स त्यांच्या बरोबर होती. ही नर्स देखील नंदिकेबरोबरच परमानंदांच्या बगल्यावर गेली होती. ही नर्स जरी डॉक्टरीणबाईच्या बरोबर असे, तरी तिनें एकसारखे बरोबर असणें शक्यच नव्हतें. अनेकदां तिचा आणि डॉक्टरीणबाईचा वियोग होई. जेव्हां डॉ. परमानंदांच्या दिवाणखान्यांत नंदिकाबाई जाऊन बसल्या तेव्हां डॉ. परमानंद यांच्या समोर आपणहि त्यांच्याबरोबरच कोचावर जाऊन बसावें हें तिला आवडलें नाही म्हणून ती दुसऱ्याच एका खोलीत बसली होती.

थोडक्याच वेळानें जेवणास सुरवात झाली. डॉ. नंदिकाबाई परमानंदांसमोर जेवण जेवीत

होत्या, आणि डॉ. परमानंदांचा खानसमा एका-मागून एक भोज्ये आणीत होता. सूप झालें, करीचाबलचा हसा झाला, एक साईड डिश झालें; आणि शेवट गोड करण्यासाठी अंजीराचा स्ट्रू व मलई या वस्तू आल्या. जसजसें एकेक भोज्य पोटात जाई तसतशी दोघांचीहि वृत्ति अधिकाधिक उल्लसित होत होती. डॉ. परमानंद ह्यांनीं सूप झाल्याबरोबरच शांपेनची बाटली काढली व शांपेन घेण्यासाठी परमानंद आग्रह करीत होते; आणि डॉ. नदिकाबाई ती घेणें नाकारीत होत्या एवढेच नव्हे तर तुम्ही शांपेन घेणें बंद करावें असा उपदेश करण्यासहि नंदिकेबाईनीं कमी केले नाहीं.

“मजससारख्या अविवाहित मनुष्यास श्रम-विनोदनासाठीं काय आहे? मला जर तुमच्या-सारख्या हुशार पत्नीचा लाभ झाला असता तर मी दारू कधींच घेतली नसती.” डॉ. परमानंद म्हणाले.

नदिकाबाईनीं गौरवयुक्त भाषणाचा स्वीकार हास्य करून केला, आणि गौरवाच्या भाषेबद्दल आभार मानले, व म्हणाल्या “तुम्ही आतां लौकरच चतुर्भुज व्हावे.”

“पण तें शक्य कोठें आहे? मजसारख्या मनुष्याचें भवितव्य लिहिलेलेंच आहे. आम्ही काम करावे; घरीं यावें; घरीं कोणी नाहीं म्हणून वेळ घालविण्यासाठीं व्हिस्कीचा एक पेग मारावा आणि सिगार ओढीत स्वस्थ बसावे; या तऱ्हेचा आमचा “बॅचलर्सचा लाईफ” असतो.”

“तुम्ही आपल्या आयुष्याचें फार वाईट चित्र काढतां!”

“वाईट असो की, चांगलें असो तें स्वाभाविक स्थितीचें प्रामाणिक चित्र आहे.”

“मला तुमच्याविषयी फारच सहानुभूति वाटते.”

“पण ही सहानुभूति केवळ तडफडणाऱ्या कुत्र्याकडे पाहून जो कळवळा उत्पन्न होतो त्या स्वरूपाची आहे की, त्याहून कांहीं निराळी आहे? मला दया नको आहे. खरी सहानुभूति पाहिजे.”

“तुमच्याबद्दल मला खरोखरच सहानुभूति वाटते; केवळ दया वाटत नाही. तुमच्यासारख्या तरुणांची आयुष्ये व त्यांची भावी सुखाची आशा ही व्हिस्कीच्या अग्नीने दग्ध होऊन जावीत याबद्दल कोणत्या सहृदय स्त्रीस खेद होणार नाही?”

“नंदिकाबाई, तुमच्यासारखी स्त्री मला लाभली असती तर माझे आयुष्य किती तरी सुखाने गेले असते असे वाटते. तुम्ही नागपूरला आहांत आणि मी येथे आहे पण मी तुमचेच चिंतन करीत असतो.”

“पण तें व्यर्थ आहे. मी लग्न झालेली स्त्री आहे ”

“मी तुमचे चिंतन करणें ही गोष्ट व्यर्थ मुळींच समजत नाही. माझ्या केवळ कष्टाने भरलेल्या आयुष्यक्रमांत तुमची आठवण तेवढाच कायतो सुखाचा क्षण वाटतो. तुमचें लग्न झाले आहे पण तरी देखील तुमच्यावर प्रेम करणे मला गैर वाटत नाही. कोणत्या व्यक्तीविषयी मनांत प्रेम उत्पन्न व्हावे हे आपल्या इच्छेने थोडेच ठरत असतें?”

“ तर मग मी असें म्हणेन की, मनांत ज्या भावना उत्पन्न होतात त्यांस विवेकाचें आवरण घातले पाहिजे. ”

“ नंदिकाबाई, विवेकाचें आवरण घालणें केव्हां शक्य होते? ज्या गोष्टींना आपण महत्त्व देतो त्या अनेक गोष्टींस आपण अविवेक केल्यास मुकूं असें जेव्हां वाटतें, तेव्हांच. आज, मला मी अविवेक केल्याने जें सुख प्राप्त होईल असें वाटतें त्यापुढे अविवेकाने जें गमावीन त्याचे महत्त्वच वाटत नाही, पण मी तुम्हांस असें विचारतों

कीं तुमच्या मनांत लालनाथांविषयी प्रेमभाव पूर्वी-सारखाच अजूनहि आहे काय ? ”

“ मनुष्य जोंपर्यंत दूर आहे तोंपर्यंत त्याविषयी आपण आपल्या मनानेंच कल्पना करीत असतो. आणि त्याची प्रत्यक्ष गांठ पडली म्हणजे तो मनुष्य आपणांस त्याच्या गुणावगुणांसह दिसतो व तो गुणावगुणांसह दिसला म्हणजे आपल्या मनानें त्याची कल्पना जितकी उच्च प्रकारची तयार केली असते त्या प्रकारची वस्तुस्थिति नाही हे दिसूं लागतें; तसें लालनाथांच्या बाबतींत झाले असेल पण त्यांच्याविषयी माझ्या मनांत प्रेम नाही असें नाही. ”

“ नंदिकाबाई, तुम्हीं उत्तर देण्याचें टाळू नका. माझ्या संगतींत तुम्हाला जो उल्हास होतो तो तुम्हांस लालनाथांच्या संगतींत होतो काय ? ”

“लालनाथ हे खेळ खेळण्याच्या बाबतींत माझे सवगडी नसतील पण ते माझे पति आहेत ही जाणीव मला कधींच दूर करतां यावयाची नाही.”

“ म्हणजे नंदिकाबाई, तुम्ही प्रेमाला प्राधान्य देत नाही. तुम्ही तो मंगलाष्टकांचा विधि प्रेमाच्या आड येऊं देता; तुम्हीं प्रेमास महत्त्व देत नाही. विवाहाचा विधि म्हणजे कांहीं अनुल्लंघ्य गोष्ट आहे असें तुम्ही समजतां काय ? जगात विवाह ही केवळ संस्था म्हणून जर सन्मान्य आहे तर डायव्होर्स हीहि संस्थाच नाही काय? विवाहास अनेक कायदेशीर विधीनीं बांधले आहे म्हणून जर विवाहाचें पावित्र्य आहे तर तितक्याच कायदेशीर विधीनीं डायव्होर्स मंडविला गेला नाही काय? जे विवाहसंबंध दोघांस असुखकारक आहेत ते मोडून टाकण्यासाठींच “डायव्होर्स” ही कायदेशीर संस्था आहे. आणि या संस्थेचा जर आपण अंगीकार केला तर त्यांत गैर काय आहे? ”

“ तुमचें म्हणणें काय आहे? ”

“मी तुम्हांला असा प्रश्न करतो कीं तुम्हीं जर अविवाहित असतां तर तुम्ही माझा अंगीकार केला असता काय ?”

“केला असता कदाचित् !”

“तर मग आज अंगीकार करावयास काय हरकत आहे ?”

“मुख्य हरकत हीच कीं मी लग्न झालेली आहे.”

“पण मी असें म्हणतो कीं जे आपण घडवून आणतो तें आपणच मोडून टाकावयास कोणती हरकत आहे ? ज्यास घडविण्याचा अधिकार आहे त्यास मोडण्याचाहि अधिकार आहे !”

“माझा झालेला विवाहसंबंध मोडून टाकण्याची माझी इच्छा नाही. माझे आयुष्य जर सुखांत गेले नाही तर मी ते दुःखांत काढीन पण झालेला विवाहसंबंध हा तोडून टाकणार नाही.”

“नंदिकाबाई, मी तुमच्यावर प्रेम करतो; माझ्या आयुष्याचा मातेरा होईल त्याची तुम्हांस कांहींच पर्वा नाही काय ?”

“मी असे म्हणते कीं जरी तुमच्यावर माझे प्रेम असलें तरी देखील मला तसे पेम चालूं ठेवण्याचें स्वातंत्र्य नाही.”

“धार्मिक विधीस तुम्हीं कितपत महत्त्व देता ? ईश्वर आहे म्हणून तुमची खात्री आहे काय ? जर तुमची खात्री नाही, तर लग्नसंबंध ईश्वरी इच्छेनें जडतो तो मोडून टाकणें बरोबर नाही इत्यादि वाद तुम्हांस करतां येणार नाही.”

डॉ. नंदिकाबाईस तेथे बसण्याची भीति वाटूं लागली. आपले मन डॉ. परमानंद यांच्याकडे बरेचसे आकर्षिलें गेलें आहे ही गोष्ट त्यांसच ठाऊक असल्यामुळें तर त्यांना फारच भीति वाटूं लागली. आणि आपला ईश्वरावर विश्वास नाही, लग्नाचा ईश्वरी आज्ञांशीं कांही संबंध नाही, लग्न ही केवळ व्यक्तीच्या सुखासाठींच संस्था निर्माण झाली आहे असा आपलाहि समज आहे. असें

असतां ज्या वादांत आपणांस यश येणार नाही तर तो वाद आपण चालूच कशासाठी ठेवावा ? इत्यादि विचार त्यांच्या मनांत चालू झाले. त्यांनीं आपल्या जेवणाच्या टेबलावरील घंटा वाजविली. ती ऐकून बटलर आला तेव्हां त्यांनी आपल्या नर्सला बोलावणे पाठविलें आणि डॉ. परमानंदांनां म्हटले “तुम्हीं म्हणतां त्यांत पुष्कळच तथ्य आहे. जर आपण विवाह ही सामाजिक संस्था म्हणून मानांहे ठरविला तर डायव्होर्स ही संस्था देखील सन्माननीय धरली पाहिजे हे आपले म्हणणे बरोबर आहे. लग्न मोडावयाचें झाले तर ते डायव्होर्स करून पक्षतशीर गोडावे यासाठींच डायव्होर्स ही संस्था आहे आणि जर लालनांथांचा मी द्वेष करीत असतें आणि तुमच्यावर माझे अपरंपार प्रेम असतें तर डायव्होर्स करण्यासहि मी कमी केले नसतें. स्त्री आपला इष्ट हेतु साध्य करण्याकरतां काम करील याचा नेम नाही असें अनेक स्त्रियांचीं चरित्रे पाहतां दिसतें खरे. पण ज्या अर्थी मी तुमचे म्हणणे कबूल करीत नाही त्याअर्थी माझे तुमच्यावर तितके प्रेम नसलें पाहिजे. तुम्ही दुसऱ्या कोणत्या तरी स्त्रीशीं लग्न करावे आणि तुमचा संसार सुखानें व्हावा असेच माझे अंतःकरण मला सांगतें.”

इतक्यांत नंदिकाबाईची नर्स तेथें येऊन पोचली तेव्हां डॉ. परमानंद यांनीं सिगार पेटविली आणि शोफरला हांक मारली.

डॉ. नंदिकाबाई जावयास निघाल्या तेव्हां त्यांचा ओव्हरकोट त्यांच्या अगावर जेव्हां डॉ. परमानंदांनीं घातला तेव्हां त्यांनीं मोठया आवेशानें नादिकेचे बाहुपीडन केलें तेव्हां नंदिकेला देखील आपल्या भावना जागृत होत आहेत असें वाटलें. जेव्हां एखादी पुरंध्री प्रेमानें वेड्या झालेल्या पोरान्या प्रेमाच्या सक्रिय प्रदर्शनानें मनाची यत्किंचितहि चलविचल न होऊं देतां केवळ हास्यवदन होतें त्याप्रमाणे आपण केवळ तटस्थ राहिलों नाही; आपणाहि चलितचित्त झालों

आहोत असे नंदिकेस वाटले. आणि ही गोष्ट नंदिकेच्या जेव्हां लक्षांत आली तेव्हां ती अधिकच विचकली. आपल्या संयमशक्तीवर तिच्या मनांत अविश्वास उत्पन्न झाला. आणि त्या अविश्वासांमुळे आपण उघड्यावर आणि अनेकांच्या नजरेखाली गेले पाहिजे असे वाटूनच की काय ती दिवाणखाना सोडून व्हराड्यावर आली. नंदिकेस आपले मनोदौर्बल्य कळून आले. आपण विवाहित स्थितीत सोळा सतरा वर्षे काढली; पुरुषस्पर्श आपणांस कांहीं नवा नाही; असे असतां हि पुरंध्रांचा आत्मविश्वास आपल्या अर्गी कां बरे नाही? परमानंदांसारखा तरुण मनुष्य आपल्या चित्तास संभ्रम कां बरे करू शकतो? आपल्या अनेक पिपासा तृप्त झाल्या असतां देखील परमानंदांचे सक्रिय प्रेमदर्शन आपणांस कां बरे चलित करते? हे विचार तिच्या मनांत आले. तिने आपल्या आयुष्यातील अनुभवांकडे सिंहावलोकन केले आणि आपणांस होणाऱ्या या नवीन संवेदनेविषयी कांहीं कल्पना तिच्या मनांत आल्या व ती आपल्याशी म्हणाली; होय. आपणांस कारण समजले. आजचे परमानंदांचे बाहुपीडन हा केवळ साधा पुरुषस्पर्श नाही, परमानंदांच्या अनेक अनुनयात्मक चेष्टांचा हा कळस आहे. आपल्या नवऱ्याने आपणास अनुनयसौख्य दिलेच नाही. आपल्या नवऱ्याची प्रेमसाधनाच्या बाबतीतील अशिक्षितता हेच आपल्या चित्तसंभ्रमाचे मुख्य कारण असले पाहिजे असे तीस वाटले. प्रेमविषयक मानसशास्त्र आपल्या नवऱ्याला शिकावयासच मिळाले नाही. अनुनयाचे अवलोकन होऊन आपल्या मनांत ज्या अपेक्षा उत्पन्न झाल्या त्या नवऱ्याकडून पुऱ्या झाल्या नाहीत. मी स्कॉटलंडमध्ये असतां अनेक प्रेमलीला पहात होतें. त्यांचा माझ्या मेदूवर परिणाम झाला आहे. प्रेमाच्या म्हणजे स्त्रीपुरुषांतील परस्पराकर्षणाच्या बाबतीत जे आपणांस देखावे दिसले

त्यामुळे भावना जागृत मात्र झाल्या पण त्या तृप्त झाल्या नाहीत अशा स्थितीत आपण एका काळीं होतो. अनुनयसौख्याच्या अनुभवांतून आपण गेलो नाही, हे आपणांस त्यावेळेसच भासत असे. आपण परत आल्यामुळे आपल्या पतीनां आनंद झाला, पण आपणांस ज्या अनुनयसौख्याची माहिती झाली तें अनुनयसौख्य पतीकडून मिळाले नाही आपल्या भेटीविषयीं आतुरत्व दाखविणें, सुंदर फुलें व चाकोलेट आपणांस आपणून देऊन आपले मन प्रसन्न करणें, आपणांला अनेक रम्य स्थळीं घेऊन जाणे, इत्यादि गोष्टी आपल्या पतीनी केल्या नाहीत, व त्या परमानंदांनीं केल्या त्यांच्यायोगानें आपली आराधनाची तहान भागत होती. आपल्या आयुष्यास एक विचित्र स्वरूप येत होते, म्हणजे एक पुरुष नवरा व दुसरा पुरुष प्रियकर असे स्वरूप येऊ लागले होते; त्यास मुख्यतः आपली शृंगारचेष्टांची तहान, व ती तहान मागविण्यासाठीं आपल्या हिदुस्थान न सोडलेल्या नवऱ्याची असमर्थता ही कारणे आहेत.

आपण कित्येक संस्कृत प्रेमकाव्यांचीं भाषांतरे वाचलीं होती, आणि तीं वाचलीं तेव्हां काल्पनिक सृष्टीतीलच तो व्यवहार आहे, वास्तविक सृष्टीतील तो व्यवहार नव्हे असे आपण समजत होतो. पण स्त्रीपुरुषे परस्परांकडे कशीं आकर्षिली जातात आणि ते आकर्षण लपवून ठेवण्याचा कोणीच प्रयत्न करीत नाही त्यामुळे आपले प्रेम व्यक्त करण्याचे जे अनेक प्रकार उत्पन्न होतात त्या प्रकारांतून आपण गेलो नाही, आपल्या पतीनीं आपली प्रेमयाचना कोठे केली? माझे अंतःकरण ओढण्यासाठीं त्यांनीं प्रयत्न तरी काय केला? मुळींच नाही! जेव्हां स्काच मुलींचा प्रियकर, आपणांस प्रिय असलेल्या छोकरीचे अंतःकरण ओढून घेण्यासाठीं जें चेष्टायुक्त प्रेमदर्शन करतो, ते आपण पाहिलें तेव्हां आपण हंसलो, तेव्हां आपणांस स्काच मुली

काय बरें बोलल्या? त्या म्हणाल्या, तुम्ही या सर्व अनुभवांतून गेलेल्याच आहांत त्यामुळे तुम्हांस हंसू येणें स्वाभाविकच आहे. तुम्हांस प्रियाराधनाच्या दिवसांची यामुळे आठवण येत असावी. त्यांना कोठें ठाऊक होतें की, बालविवाहामुळे स्त्री-पुरुषसंबंधविषयक ज्या योग्यायोग्यतेच्या कल्पना आमच्या देशांत उत्पन्न झाल्या त्या कल्पनांमुळे प्रेममूलक अद्भुतरसाचा आस्वाद आपणांस मिळालाच नाही! माझे ते हास्य पूर्वाच्या अनुभवांच्या आठवणीचे नव्हतें, तें नवीन सृष्टि पाहिल्यामुळे उत्पन्न होणाऱ्या कौतुकाचें होतें, तें अवलोकन केवळ कौतुकास्पद झाले काय? नाही. ते अवलोकन आपणांस काय मिळाले नाही याची जाणीव उत्पन्न करणारे झाले. आपण अजूनहि अविवाहित असतो आणि लालनाथानीं या सर्व चेष्टा शिकून आपल्या आराधनासाठीं लावल्या असत्या तर बरें झालें असते असे त्यावेळेस आपणांला वाटले नाही काय? प्रेमाच्या उद्भववावरोबर ज्या चेष्टा उत्पन्न होतात. त्यांचा अनुभव आपणांस न मिळाल्यामुळे आपण कांही तरी अद्भुतरसास आंचवलोच नाही काय? मी जरी पुरघो झाले आहे तरी प्रेमचेष्टाचा परिचय झाला पण त्यांचा आस्वाद मिळाला नाही या विशिष्ट परिस्थितीमुळे माझी प्रेमातुरता कायम राहिली आपले आयुष्य अपुरेच झाले आहे, अजून आपणास प्रेमानुनयाचा अनुभव जणू काय मिळाल्याचाच आहे अशी कल्पना आपल्या मनांत गुप्तपणें वास करीत नाही काय? आपली स्थिति खरोखर श्रृंगारिक पुस्तके वाचलेल्या बालविधवेप्रमाणें झाली नाही काय? अर्थात अनुनयाचे जे प्रयत्न डॉ. परमानंदांकडून झाले ते आजच नव्याने झाले न हीत. गेले कित्येक महिने त्यांचें प्रेमचेष्टांचे प्रदर्शन भीत भीत चाळूच होतें. मी ते कां बरें बंद केले नाही याचे कारण एवढेंच की, माझी प्रेमचेष्टांची भूकच शांत झाली नव्हती.

डॉ. नंदिकाबाई मोटारींतून नागपूराला परत येत होत्या तेव्हां नर्सपाशी काहीएक न बोलतां विचारांत गडून गेल्या होत्या. डॉ. परमानंद यांनी जी सूचना केली ती आपण सतापाने शिडकारली कशी नाही याचेच त्यांना आश्चर्य वाटत होतें. आणि परमानंदांनी, मी लग्न मोडून त्यांच्यापाशीं करावें असे स्पष्टपणे सुचविण्याचें त्यांस धाडस तरी कसे झाले हे विचार त्यांच्या मनांत येत होते. तसेच आपणांस परमानंदांच्या सूचनेचा मनांत अजूनहि राग येत नाही ही देखील त्यांच्या मनाची स्थिति त्यांस कळली. आपले मन फार दुर्बल आहे, या गोष्टीची जाणीव त्यांस झाली. त्यांनी आपल्या मनाचे पृथक्करण करण्याचे चालविले. “डॉ. परमानंद ह आपणांस अप्रिय आहेत काय?” हा पहिला प्रश्न त्यांनी आपल्या मनाला केला आणि त्याचें “नाहीं” हें त्यांनी उत्तर दिले. “परमानंदांची सगति पूर्णपणें तोडून टाकावयास आपण अजूनहि तयार आहो काय?” यालाहि त्यांच्या मनाचे “नाहींच” उत्तर आले. त्यांनी मनाला तिसरा प्रश्न केला की, “कर्मधर्मसयोगानें आज लालनाथ वारले तर आपण परमानंदांचा स्वीकार करू काय?” यालाहि त्यांच्या मनात “होय” हेच उत्तर उत्पन्न होऊं लागले. या तीन प्रश्नांना त्यांची उत्तरे हीं इतकी स्पष्ट उत्तरे आली की, त्यांस आपलें मन कोणत्या स्थितीत आहे याविषयी संभ्रम पडला. परमानंदांचे एकदर वर्तन त्यांस आठवले. एडिंबरोला आपण असतांना आपलें वय पंचवीस होतें त्यावेळेस परमानंद जेमतेम एकोणवीस-वीस वर्षांचे होते तेव्हांपासून त्यांची व आपली ओळख आहे. तेव्हां आपण त्यांच्या दुशारीबद्दल कौतुक करीत होतों, आणि परमानंद आपल्यापाशीं मोठ्या आदरानें वागत होते. नवव्याबद्दल माझ्या मनांत जो अभिमान वाटत होता, त्या अभिमानाबद्दल परमानंदांना अभिमान वाटत होता, आणि सद्वर्तनाची सुशिक्षित हिंदू स्त्री कशी असते याचें

उत्तम उदाहरण म्हणून मला तेहि समजत आणि माझी प्रशंसा करीत. जेव्हां त्यांना परीक्षेत चांगले यश आले किंवा त्यांनी दुसरे कोठे मान मिळविला म्हणजे परमानंद आपल्याकडे येऊन ते सर्व कसे उत्साहाने सागत याचीहि तीस आठवण झाली. परमानंदांच्या उत्कर्षाकडे आपण कसे कौतुकाने पहात होतो, आणि त्यांचा “आय्. एम्. एस्.” मध्ये प्रवेश होईल असे आपणांस तेव्हांच वाटत होते. परमानंदांकडे आपण थोडी-बहुत वात्सल्येष्टि ठेवली होती. आणि परमानंद जसजसे मोठे होऊ लागले तसतसे ते आपणांस बरोबरीचे संवगडी वाटू लागले. आणि अलीकडे तर ते एखाद्या प्रेमार्ताप्रमाणे वागत आहेत.

नदिकेला आपले नैतिक नियमांच्या उल्लंघना-विषयीं डॉ. परमानंदांशी जे बोलणे पूर्वी झाले होते ते आठवले. त्यावेळेस आपण आपली जी धार्मिक मते सांगितलीं त्यामुळे लालनाथांना फारच दुःख झाले हेहि तिला आठवले. धर्म, नीति यांच्या मुळाशीं जाऊ पहाणारे वादविवाद लालनाथांना आवडत नाहीत, त्या वादांत आपण शिरले म्हणजे फार उंचीवर नेलेल्या मनुष्याला जशी भोवळ येते तशीच त्यांना येते हे तिला आठवले. मी त्यावेळेस काय बोलले होते बरे? मी बोलले होते की “माझा ईश्वरावर विश्वास नाही. ईश्वराने काही नियम केले आहेत आणि ते निमूटपणे आपण पाळले नाहीत तर ईश्वर आपणांस शिक्षा करील इत्यादि विचार माझ्या मनावर परिणाम करू शकत नाहीत. इहलोकीं आपल्या इच्छेने सौख्य भोगल्यानंतर त्याबद्दल वचपा म्हणून परलोकीं दुःख असेल तर मी असे म्हणेन की आम्ही येथे सुख भोगू आणि त्या सुखासाठीं परलोकीं शिक्षा आनंदाने सोसू. परलोक आहे किंवा नाही याविषयींच आपणांस शंका आहे आणि ईश्वर परलोकीं शिक्षा काय देतो याची आपणांस निश्चित कांहीच माहिती

नाही, असे असतां ईश्वराच्या किंवा परलोकाच्या भीतीमुळे प्रत्यक्ष दिसणारा फायदा टाकून देणे हे बोणयाहि सुशिक्षित पुरुषास अगर स्त्रीस योग्य होणार नाही. जर एखादा “परमेश्वरी” म्हणून जाहीर केलेला नियम आम्हांस असुखकर वाटला तर त्या नियमानिरुद्ध सविनय कायदेभंग करण्याचे स्वातंत्र्य आम्हांस नको काय? जर सरकारच्या दुष्ट नियमांना मान न तुकवितां तो मोडणे आणि त्यामुळे उत्पन्न होणारी शिक्षा स्वीकारणे हे जर उच्च नागरिकत्वाचे लक्षण होते, तर परमेश्वरी म्हणून जाहिरात झालेला सामाजिक नियम मोडल्याने तितकीच समाजसेवा होणार नाही काय?” ही तत्त्वमी त्यावेळेस बोलले होते आणि त्यांचीच परमानंदांनी आतां आठवण दिली. मला जो विवाहसंबंध असुखकर वाटत असेल तो मी तोडून टाकावयाचा मनांत आणला तर मला परमेश्वरी कोपाची त्यांत भीति वाटत नाही हे स्पष्ट आहे. तर मी परमानंदांचा स्वीकार करण्यास कां बरे तयार नाहीं? मला कसली तरी भीति वाटत आहे हे खरे. ती भीति सामाजिक आहे, दुसरी कसली नाही. तर मला परमानंदांच्या म्हणण्याचा शांतपणाने विचारच केला पाहिजे यांत शंका नाही, यथपर्यंत नदिकेच्या मनाची तयारी झाली.

नदिकेच्या मनांत परमानंदांविषयी विचार पुन्हां सुरू झाले. परमानंद म्हणतात त्याप्रमाणे आपण आपल्या नवव्यास टाकून देऊन परमानंदांशी लग्न करावे, ही गोष्ट योग्य होईल काय? प्रेमावर विवाहस्थिति अवलंबून असावी की नसावी यावर आपला विश्वमित्राबरोबर झालेला वादविवादहि आठवला. आणि प्रेमाला आणजे महत्त्व देतो त्यांत योग्ययोग्यता कितपत आहे हाहि विचार तिने केला आणि ती आपल्या मनाशीं पुन्हां म्हणाली.

“छे! छे! प्रेम हें विश्वसनीय मुळीच नाही. आज प्रेमाचा आवेग मोठ्या जोराचा असला

म्हणजे तो उद्यां ओसरणार नाहीं हें कशावरून? परमानंदांस आज मी हवी आहे म्हणून ते आहे तो नवरा सोडून घ्या म्हणून म्हणण्यास प्रवृत्त होतात. उद्यां त्यांस मी नकोशी झाले म्हणजे त्यांस माझ्याविषयीं काय आदर वाटेल बरे? जी स्त्री एका नवऱ्यास खरोखर सबळ कारण नसत टाकून देते त्या स्त्रीला टाकून देण्यास परमानंदांच्या मनांत कांहीं एक किंतु उत्पन्न होणार नाहीं.

परमानंदांवर रागावण्यांत तरी अर्थ काय आहे? तो विचारा अडलेला आहे, आणि या स्थितींत तो आपलें गृह स्थापन करण्यासाठीं धडपड करीत आहे. मी त्याच्यापेक्षां वयाने वडील आहे. आपल्या पेक्षां अधिक वयाच्या स्त्रीबरोबर संबध त्यांस खरोखरच सुखावह नाहीं. आतां आपण आपल्या आयुष्यास निराळे वळण दिलें पाहिजे. आपल्या नवऱ्याचें आपल्यावर प्रेम नाहीं काय? नाहीं असें कसें म्हणावे? मला मोठेपणा प्राप्त व्हावा, मला माझ्या बुद्धीला क्षेत्र सांपडावें म्हणून लाल नाथांनीं मनोनिग्रह थोडा थोडका केला काय? गृह चांगले चालले असता बायकोला आपलें शिक्षण चालू ठेवण्यास जे स्वातंत्र्य त्यांनीं दिलें तितकें कोण देणार आहे. त्यांनीं मजवर जो विश्वास टाकला तो देखील प्रेमाची दृढता असल्याशिवाय टाकला काय? एवंच सर्व गोष्टी पाहतां प्रेमाची दृढताच लालनाथांच्या ठायीं दिसून येते. परमानंदांसारख्या पोरान या लालनाथांच्या दृढतेची कांहीं तरी कल्पना येईल काय? मला शिकणें शक्य व्हावे म्हणून त्यांनीं आपला खर्च २५ रुपयांत आटवून मला सर्व पैसे पाठविले, इतका तरी स्वार्थत्याग परमानंदांस शक्य होईल काय? प्रेमाचे प्रदर्शन करण्यास लागणाऱ्या चेष्टा करण्याचे लालनाथ शिकले नसतील. पण माझ्यासारख्या सुशिक्षितेने त्यांस महत्त्व कां द्यावें? आपण उलट लालनाथांनां या

सर्व गोष्टी शिकविण्याची खटपट कोठें केली. आपण जर लालनाथांनां सांगितलें असतें कीं मी जरी आज सतरा वर्षे लग्न झालेली आहे तरी माझी प्रेमाविषयक अद्भुतरसाची तहान शांत झाली नाहीं तर लालनाथांनां आपल्या बायकोचाच अनुनय करणे शिकवितां आले नसतें काय?

आपणांस स्वतःला प्रौढा समजून परमानंदांसारख्या तरुणाच्या वेड्या आणि गूढ अनुनयास उत्तेजन देणे हे चांगले नाहीं. लालनाथांनीं परमानंदांनीं मजविषयी जी लक्षपरता दाखविली तिच्याविरुद्ध आक्षेप ध्यावयास हवा होता. पण त्यांनीं तो घेतला नाहीं याचे कारण काय बरें? युरोपियन स्त्रीपुरुषामध्ये जें केवळ सभावित सामोपचाराचें दळणवळण असतें, ते आपणांस नाहीं, आपण आक्षेप घेतल्यास परिचित आपणच गांवढळ ठरू आणि आपल्या बायकोविषयी आपण विनाकारण सशय घेतो असे होईल असे वाटून परमानंदांच्या लक्षपरतेस लालनाथांनीं आक्षेप घेतला नाहीं, ही गोष्ट माझ्या लक्षांत आला नव्हती काय? आली होती. तरी देखील परमानंदांच्या लक्षपरतेस का बरे उत्तेजन दिलें. आपण उत्तेजन दिले याचे कारण दुसरे तिसरे कांहीं नसून आपल्या मनांतील लोभ होय असे नंदिकेस एकदम वाटलें. आपणांस कांहीं अनिष्ट वळणाच्या मुलींची संगति लाभली होती. पुरुषापासून देण्यांचा स्वीकार करावयाचा, त्यांचे आभार मानावयाचे पण त्यांनां फार लगट करूं द्यावयाची नाहीं असें करणाऱ्या कांहीं मुली आपल्या हॉस्टेलमध्ये होत्या. त्या मुलींच्या वागणुकीस कांहीं मुली गैर समजत; तर कांहीं मुली तसली वागणूक म्हणजे विशेष हुशारीची समजत. तसल्या स्वार्थसाधु मुलीचें आपणांकडून न कळत अनुकरण झाले नाहीं काय?

येणेप्रमाणें नंदिकेच्या मनांत विचार घोळत होते. घरीं येऊन पहाते तो लालनाथ आपल्या

करतां जागत बसले आहेत आणि जेवण अगदी तयार आणि गरम ठेवून कॉफी करण्याचें साहित्य निजण्याच्या खोलीत आणून ठेवून आपली वाट पहात आहेत. ते पाहून त्यावेळेस नंदिकेस जो आनंद झाला त्या आनदांत तिने लालनाथांचे आवेशानें चुंबन घेतले.

प्रकरण २३ वें.

बाळंतीण.

नंदिकेच्या खासगी इस्पितळांत एक तरुण स्त्री बाळंतपणासाठी आली, ती एकदर पोषाखावरून साधारण बऱ्या प्रतीच्या घराण्यांतली दिसत होती. तिचे नाव तिने सांगितलें आणि ते नंदिकेने लिहून घेतले.

नंदिका एका बाळंतपणाचे ७५ रुपये घेत असे, त्यांपैकी कमीतकमी २५ रुपये आगाऊ घेत असे. त्या बाईपाशी नंदिकेच्या कपाउडरणीनें पैसे मागितले, तेव्हां तिने आपल्या हातातील एक पाटली काढून तिच्या हाती दिली. नंदिकेला ही स्त्री आली ती मोटारींतून एकटीच आली तेव्हां थोडेसे आश्चर्य वाटलें होतें. पण अलीकडे स्त्रियांमध्ये आपल्या इच्छेनें इस्पितळांत जाण्याची प्रवृत्ति वाढत आहे, व सुशिक्षित स्त्रिया चांगल्या निर्भय होऊं लागल्या आहेत असे वाटलें आणि खासगी इस्पितळांत हिंदु बायका देखील एकट्याच निर्भयपणे आतां येऊ लागल्या इत्यादि विचार तिच्या मनांत येऊन तिच्या एकटेच येण्याचे नंदिकेच्या मताप्रमाणे स्पष्टीकरणहि झालें होतें. पण दुपारी तिच्या कपाउडरणीने जेव्हां त्या स्त्रियेने पैसे न देता पाटली काढून दिली हे नंदिकेला कळले तेव्हां याच्या पाठीमागे काहीं तरी गुह्य आहे असा तिचा समज झाला. तथापि विशेष आपल्या नजरेस कांहीं आलें नाहीं असेंच तिनें दाखविलें, आणि जास्त चौकशी न करतां पाटली अडीच

तोळ्याची आहे, अदमासानें किंमत नक्की काय होते तें उद्यां कळवीन, असें बाळंतपणास आलेल्या स्त्रीस सांगितले.

ती स्त्री साधारणपणे २०।२१ वर्षाची मुलगीच दिसत होती. तिने आपले नांव मिसेस पद्मावती हिरवे असे सांगितले होते.

दुसऱ्या दिवशी सकाळीं ती स्त्री बाळंत झाली. तिला मुलगी झाली. प्रसूतीनंतर स्त्रीची अशी प्रवृत्ति दिसू लागली की, ती आपल्या मुलीकडे कांहींच लक्ष देईना. ती मुलाला पाजी, पण मुलाचे प्रेम आपणांस लागू नये म्हणून प्रयत्न करण्याकडे तिची प्रवृत्ति असे. नंदिकेने सेविकेस एवढेच सांगून ठेवले होतें की त्या बाईपाशी तिच्या घरच्या स्थितीसंबंधाने कांहीं एक चौकशी करू नका.

तुमच्या सुरक्षित प्रसूतीसंबंधानें कोणास तार वगैरे करावयाची आहे काय? असा नंदिकेने प्रश्न विचारला असतां मला कोणाला कांहीं एक कळवावयाचे नाहीं असें उत्तर त्या स्त्रियेने दिले, तेव्हां “बरे आहे” एवढेच नंदिकेनें म्हटले. त्यानंतर दोन तीन दिवस गेले तरी नंदिकेने जास्त चौकशी केली नाहीं.

चवथ्या-पाचव्या दिवशीं नंदिकेनें कांहीं गोष्टींची पुस्तके तिला आणून दिलीं. नंदिका वारंवार खोलीत जरी येई तरी स्नेहयुक्त दृष्टीनें पाहून स्मित करण्याशिवाय ती कांहींहि करित नसे. पण ते स्नेहयुक्त स्मित त्या स्त्रीचें अंतःकरण आकर्षित करून तिला आश्वासन देते झालें.

पुढें एके दिवशीं नंदिका त्या नवीन अर्भकाकडे पहात होती तेव्हां त्या मुलीचा चेहेरा तिच्या आईसारखा आहे हें तिला दिसलेंच. तरी तो कोणा तरी ओळखीच्या मनुष्यासारखा दिसतो असा तिला भास झाला आणि ती चपापली. आणि आपण मुलीकडे लक्षपूर्वक पहात आहों

ही गोष्ट तिच्या आईच्या लक्षांत आली आहे, आता आपण लक्षपूर्वक पहाण्याचे स्पष्टीकरण करण्यासाठी कांहीं तरी बोललेंच पाहिजे असें वाटून तिने पद्मावतीस म्हटलें “मुलगी सुंदर आहे.” पद्मावतीनें ते ऐकून सुस्कारा टाकला.

मुलीच्या चेहेऱ्याकडे पाहिल्यापासून तिच्या-संबंधानें सर्व चौकशी करण्यासाठीं नंदिकेचे मन उत्कंठित झालें होतें, व यांतील गूढ आपणांस समजलेच पाहिजे अशी वृत्ति तिच्या मनांत एक-सारखी वाटू लागली होती. तरी देखील धंद्याच्या दृष्टीनें जें तिचें नीतिशास्त्र बनले होतें तें अधिक चौकशी करण्यास तिच्या मनाला परवानगी देत नव्हतें. पण तिला जे पाहिजे होतें तें सहजच घडून आले. आपणांस येथे किती दिवस राहतां येईल म्हणून नंदिकेला पद्मावतीने विचारले—

“साधारणपणें पंधरा दिवस राहण्याची पद्धति आहे. बाळंतपणाच्या पूर्वीचे एकदोन दिवस आणि नंतरचे अकरावारा दिवस मिळून ७२ रुपये मी आकार करतें. जास्त दिवस रहावयाचे झालें तर त्याचें देणे कांहीं तरी ठरवूं जागा शिल्डक असेल तर रहावयास हरकत नाही. मला वाटतें पुढे पंधरा दिवस निम्मा आकार म्हणजे अडीच रुपये रोज आकारीन. तुम्हाला किती दिवस रहावयाचें आहे ?”

“मला तोंड लपवायला दुसरी जागा सांपडे-पर्यंत !”

“तुम्हीं असें कां बोलतां ?”

“तुम्हाला माझा इतिहास समजला म्हणजे मी हें कां बोलतें हें समजेल. पण माझा इतिहास सांगावयाचा म्हणजे दुसऱ्याच्या कांहीं कटकटच करावयाची !”

“पेशंटचा सर्व इतिहास जितका समजेल तितका आम्हांस ह्वाच असतो, पण आम्हांस कोणाचीहि फाजील चौकशी करतां येत नाही, किंवा लोकांचीं गुह्ये काढून ध्यावीत ही इच्छा

ठेवतां येत नाही. तुम्हांस देखील आम्हीं प्रश्न केले त्यांत तुमचें बाळंतपण पहिलेंच काय एवढाच प्रश्न केला. तुमचा इतिहास समजला तर आम्हाला तुम्हीं मुलीच्या प्रकृतीसाठीं कसें जपलें पाहिजे यासंबंधानें सूचना करतां येतील. आईच्या गर्भारपणीच्या मानसिक स्थितीचा मुलावर काय परिणाम होतो तो लक्षांत आणून तुम्हांस जो सल्ला द्यावयाचा तो मी देऊं शकेन.”

“मुलीच्या हितासाठीं जरी तुम्हाला सर्व इतिहास सांगणें मला भाग आहे. तथापि दुसऱ्या एका कारणासाठीं तरी मी तुम्हांस सर्व इतिहास कळविणार होतेंच.”

“तें कोणतें कारण ?”

“तें कारण माझा वृत्तांत मांगितला तर तुम्हास कळेलच. माझी नागपुरास ओळख बरीच आहे, आणि मी नसेचा धंदा करणारी असल्या-मुळे स्त्रियांच्या सरकारी इस्पितळांतील पुष्कळ नसेस मला ओळखतात आणि यासाठीं मी त्या इस्पितळांत गेलें नाही. मी विधवा आहे आणि मला मूल झाले आहे यावरून माझ्यासंबंधानें जास्त सांगणें आवश्यक नाही. मी अनीतीनें आयुष्य घालविणारी असेन असा माझ्याविषयीं तुमचा समज होणें स्वाभाविक आहे. पण तशी गोष्ट नाही. माझ्या हातून चूक एकदांच घडली आहे, आणि त्या प्रसंगीं ती चूक माझी कितपत आहे हें माझे मलाच समजत नाही. मी माझ्या ओळखीच्या नसेसनां भेटूं इच्छित नाही; कां की, नसेसमध्ये मी “नाकानें कांदे सोलणारी” म्हणून प्रसिद्ध होतें आणि या धंद्यांतल्या इतर स्त्रियांची त्यांच्या कधीं कधीं दिसून येणाऱ्या आक्षेप घेण्या-जोग्या वर्तनावद्दल कानउघाडणी करित होतें. व यासाठीं अनेक नसेस माझे उणें केव्हां दृष्टीस पडेल म्हणून टपलेल्या होत्या. त्यांनां माझी लाज चवाठयावर आली असें कळलें म्हणजे दोन बोटें स्वर्ग उरेल. माझ्यासंबंधीं खोद्यानाच्या गप्पा

त्यांनीं अनेक पिकविल्या होत्या आणि त्या गप्पा देखील माझ्या अधःपातास कारण झाल्या असतील.”

“लोकांमध्ये केवळ उठलेल्या खोऱ्यानाट्या गप्पा एखाद्या स्त्रीच्या अधःपातास कशा कारण होतील?”

“लोकांच्या खोऱ्यानाट्या गप्पांचाहि परिणाम होतो ही गोष्ट तुम्हाला दिसून येईलच. अमुक नर्स वागणु फीत जरा अधःपवळ आहे असा तिच्या संबंधाने एरुदां बोभाटा झाला म्हणजे ती नर्स कांहीं डॉक्टरांमध्ये बरीच लोकप्रिय होते, ज्या नर्सच्या नीतीसंबंधाने बोभाटा डॉक्टरांच्या कानावर अगोदरच गेला असेल तिच्यासंबंधानेच डॉक्टर-मंडळीमध्येच केवळ नव्हे तर तिच्याशी संबंध येणाऱ्या अनेक मंडळींत नाना प्रकारच्या ओक्षा उत्पन्न होतात. आणि त्या नर्सेसनां मदत करतांना तसल्या प्रकारची अपेक्षा डॉक्टरमंडळींच्या मनांत असली म्हणजे नर्सेसचा आयुष्यक्रम अधिकाधिक कठीण होऊं लागतो. ज्या डॉक्टरमंडळीच्या साहाय्याने नर्सेसचा धंदा चालणार त्या डॉक्टरमंडळीनां झिडकारणे नर्सेसनां सोपें नसतें.”

“तुमचें म्हणणे असे कीं, ज्या डॉक्टरनीं तुम्हांस मदत केली त्या डॉक्टरनींच तुम्हाला पुढें फर्शी पाडले.”

“होय.”

“तुमच्याशीं फार स्नेह करणारे आणि शेवटीं तुम्हांला फर्शी पाडणारे डॉक्टर कोण?”

“परमानंद.”

“काय, परमानंद?”

“होय, तुम्ही चपापल्यासारख्या दिसतां याचे मला आश्चर्य वाटत नाही. ते तुमच्या ओळखीचे आहेत हें मला ठाऊक आहे मी तुम्हाला देखील त्यांच्या बरोबर दोनचारदां पाहिलें होते.”

“मला आश्चर्य वाटतें याचें कारण मी परमानंदांस फार सद्गुणी मनुष्य समजत होतें.”

“तर मग त्यांनीं आपले प्रताप तुम्हांला दाखविले नसतील. मी देखील त्यांना फारच सद्गुणी समजत होते व तुम्ही त्यांच्याशीं वागतांना अजून तरी जपून वागा एवढेच तुम्हांस मी सांगतें, एवढेच नव्हे तर तुमच्या इस्पितळांत येण्यांत माझा उद्देश जितका ओळखीच्या स्त्रिया टाळाव्या हा होता तितकाच तुम्हांस सूचना द्यावी हा होता.”

“पद्मावतीबाई, तुम्ही मजकडेसच आला याबद्दल मी तुमचे आभार मानते. तुम्ही येथें आहां तोपर्यंत तुम्ही केवळ पेशट या नात्याने न वागतां पाहुण्या आहांत असे समजा. मी तुमच्याकडून एक पै देखील घेणार नाहीं. मी तुम्हांस तुमची पाटली परत देवविते.”

“डॉ. परमानंद याची व तुमची किती दिवसांची ओळख आहे?”

“आज बरीच वर्षे ओळख आहे.”

“तर मग असें होण्याचा संभव आहे कीं तुम्हांस त्यांचेच म्हणणे खरें वाटेल. तुमची त्यांची बऱ्याच दिवसांची ओळख असून ते सद्गुणी आहेत अशीच तुमची त्यांच्याविषयी समजूत राहिली आहे.”

नदिकेला नुकताच झालेला देखावा आठवला आणि उत्तर काय द्यावे याची तिच्या मनांत थोडीशी पंचाईत उत्पन्न झाली. तथापि ती धैर्य सांवरून म्हणाऱी “जरी तुमच्या म्हणण्यावरून मी त्यांच्यां विरुद्ध एरुदम निकाल देणार नाहीं तरी तुमचे म्हणणे खोटे आहे; असें चौकशी किंवा विचार केल्याशिवाय मानण्याचेंहि कारण नाहीं.”

“तुम्हांस चौकशी करावयाची असेल तर त्यांना एवढेच कळवा कीं पद्मावती हिरवे तुमच्याकडे आली आहे; व तुम्ही त्यांस बोलवा आणि ते येतील कां पहा.”

“बरें, तेंहि करूं. तुमचा एकंदर काय वृत्तांत आहे तो तर सांगा.”

“डॉ. परमानंद हे प्रथमतः मला अनेक ठिकाणी काम देऊन मदत करीत. त्यांच्या शिफारशीमुळे मला अनेक ठिकाणी बोलावणी आली व फी देखी उ चांगली मिळाली. डॉ. परमानंद यांचे साहाय्य मला पुष्कळ होई. त्यामुळे मला त्याच्याविषयी अत्यंत कृतज्ञता वाटे आणि त्यांच्या उपकारांचे उतराई आपण कसे होऊं असे वाटे. त्यांतल्या त्यांत असे होऊं लागले कीं आपण मोठे दुःखी-प्राणी आहोंत, आपलें लग्नहि होत नाही. आमच्या जातींत मोठ्या मुली नाहीतच म्हणून त्यांनीं गोष्टी सांगण्यास सुरवात केली आणि त्यामुळे त्यांच्याविषयी माझ्या मनांत बराच कळवळा उत्पन्न झाला. त्यांनीं आपल्या दुःखी आयुष्यक्रमाचीं चित्रे रंगवावीत आणि “मला माझे आयुष्य व्यर्थ वाटते” याप्रकारचीं वाक्ये वारंवार बोलवावीत. हे आपल्या अविवाहित स्थितीबद्दल वारंवार दुःख प्रदर्शित करीत. त्यावेळीं मला असे वाटू लागले कीं हे आपली माझ्याशी लग्न करण्याची इच्छाच मला कळवीत आहेत. तथापि यामुळे मला प्रथम आनंद झाला नाही. थोडेसे संकटच वाटले. दुसऱ्यांदा लग्न व्हावें अशी माझी इच्छा नव्हती असे नाही. पण ब्राह्मणाबरोबरच माझा पुनर्विवाह व्हावा अशी इच्छा होती. पण कांही दिवसांनी पुन्हां लग्न व्हावयाचे ते ब्राह्मणाशीच व्हावें ही माझी इच्छा देखील कमी झाली. ब्राह्मण स्त्रियांचीं ब्राह्मणेतरांशी कितीं लग्नें झालीं याची परमानंदांनीं मला बरीच उदाहरणे दिलीं व त्याचा त्यानां उपयोगहि झाला. डॉ. परमानंद ब्राह्मण नाहीत एवढ्याच करतां ते मजबरोबर लग्न करण्यास अपात्र आहेत असे मला वाटेनासे झालें. निरनिराळ्या जातींत लग्नें झालीं म्हणजे देशांत एकमेकांविषयी प्रेम कसे वाढतें याचे डॉ. परमानंद वर्णन करीत, तथापि जातिभेद जावा म्हणून

अकांडतांडव करणारे लोक कसे केवळ बोलके सुधारक असतात हेहि त्यांनीं मला सांगितले; आणि नागपूरच्या एका प्रभु वकीलाचें त्यांनीं उदाहरणहि दिले. या प्रभु वकीलाची एक मुलगी चांगली शिकलेली आहे. तिचें व एका तरुण ब्राह्मणाचें एकमेकांवर प्रेम जडले. तो ब्राह्मण चांगला सुशाक्षित आहे, उमरावतीला वकीली करतो तरी देखील निरनिराळ्या जातींत लग्न-व्यवहार वाढावे म्हणून म्हणणारा बाप हें लग्न होऊं देत नाही, अशा तऱ्हेच्या बोलक्या सुधारकांच्याहि गोष्टी त्यांनीं सांगितल्या.”

“आहेत ते प्रभु वकील मला माहीत! त्यांची मुलगीहि माझ्या ओळखीचीच आहे; बरं पुढें?” नांदिकेनें म्हटले.

“ती गोष्ट सांगण्याचा त्यांचा दुसरा एक उद्देश असा होता कीं, ब्राह्मण लोक ब्राह्मणेतरांशी लग्न लावावयास तयार नाहीत आणि ब्राह्मणेतर मात्र ब्राह्मणाशी लग्न लावण्यास ह्यापले आहेत अशी गोष्ट नाही आणि जो ब्राह्मणेतर ब्राह्मणांशी लग्न लावावयास तयार होतो त्यास त्याच्या आपांकडून पुष्कळच त्रास होता.”

“हे अगदी खरे आहे. जातीबाहेर लोक लग्न लायतात ते प्रेमासाठीं लावतील किंवा तशी गरज पडली म्हणून लावतील. बरें, मग काय झालें?”

“परमानंदांशी लग्न करण्यास माझ्या मनाची हळू हळू तयारी होऊ लागली.”

“परमानंदांनीं तुमच्यापाशी प्रत्यक्ष लग्नाची कधीं गोष्ट काढली काय?”

“प्रत्यक्ष तोंडाने त्यांनीं प्रपोझल केले नाही. जणुं काय नकार मिळण्याचा टाळावा म्हणून प्रपोझ करणे ते लांबणीवर टाकूं पहात आहेत असा त्यांच्या एकंदर वागणुकीवरून माझा ग्रह झाला.”

“तुम्ही त्यांनां मुद्यावर आणायची खटपट केली काय ?”

“मी केली नाही; मला तसें करावयास नको होतें. मला तसें करण्यास संकोच वाटत होता. माझ्या मनांत चोरून असे वाटत होते कीं विधवा स्त्रीनें लग्न करणें हा गौण पक्षच आहे. आणि पुन्हां लग्न करण्याचा दिवस आपणच जवळ ओढणे अयोग्य आहे. केवळ दुसऱ्याच्या आग्रहानें आपण पुन्हां लग्न करण्यास संमति दिली अशी आपल्या मनाची समजूत करून घेतां यावी अशी माझ्या मतांत गुप्त इच्छा होती.”

“तुम्ही म्हणता तें मात्र अगदी स्वाभाविक वाटते. बरें, मग?”

“एके संध्याकाळी त्यानी मला घरीं जेवावयास बोलावले. त्या जेवणाच्या वेळेस त्यांनीं शापेनची बाटली काढली. शापेन चागली गोड असते वगैरे त्यांनीं मला सांगितलें. शापेनसंबंधीं मी ऐकलें होतें पण ती मी कधीं घेतली नसल्यामुळे एक तऱ्हेची जिज्ञासा जागृत होऊन मला ती घ्यावीशी वाटली आणि मी घेतली. आणि तेव्हां त्यांनीं मला आग्रह करून पुष्कळच पाजली, तेव्हां माझ्या मनाचा माझ्यावर ताबा राहिला नाही आणि नंतर त्यांनीं जेव्हां माझ्याशीं लगट केली तेव्हां त्यांनां प्रतिकार करण्यास मी असमर्थ झालें. व पुढें त्यांनीं आपल्या मोटारोत्तूनच मला सकाळीं उजाडण्यापूर्वी घरीं पांचविलें.”

डॉ. नंदिकाबाईचे या संभाषणांतील शापेनच्या उल्लेखाकडे लक्ष वेधले आणि त्यांनीं विचारलें “शापेन तुम्ही पूर्वी कधीं घेतली होती काय?”

“कधींच नव्हती.”

“मग या वेळेस तुम्ही कशी घेतली?”

“कशी घेतली म्हणून काय सांगूं? दुर्दैव आडवें आलें म्हणून ध्यावयाची बुद्धि झाली! पण त्यावेळची एक गोष्ट आठवते की, मी प्रथम नको म्हटलें. पण त्यांनीं सांगितले की, “ही शापेन गोड आहे, मादक नाही. ही स्त्रियांसाठीं मुद्दाम केलेली आहे. स्त्रिया स्वतःच्या खर्चाने शापेन

घेत नाहीत पण जेव्हां कधीं पुरुषांनीं त्यांचें आदरातिथ्य करावयाचें असेल तेव्हां पुरुषांनीं स्त्रियांस शापेनयुक्त जेवण घावें असा इंग्लंडांत आणि त्याचप्रमाणे इंग्लंडांत जाऊन आढेल्या येथील शिष्टवर्गांत प्रघात आहे. तुम्हांस जेव्हां यूरोपीयन “आय्. एम्. एस्.” मधल्या मंडळीबरोबर जेवावे लागेल तेव्हां शापेन ध्यावयाची नाही असें म्हणून कसें चालणार? यूरोपीयन मेहूण जेवावयाला बोलावले म्हणजे शापेन घ्यावीच लागते.” येणेप्रमाणे बोलून आम्हां दोघांचीं आयुष्ये जणूं काय एक होत आहेत आणि त्यांची गृहिणी म्हणून मला यूरोपीयन लोकांशी मिसळवें लागेल इत्यादि चित्रे त्यांनीं माझ्या त्यावेळेस मनांत उत्पन्न केली, व पुढे म्हणाले “तुम्ही एक घोटभरच घेऊन पहा!” हें त्यांचें बोलणें ऐकून मी एक घोटभर शापेन घेतली, ती गोड लागली, व मी तेव्हां ताबडतोब सर्व ग्लास रिकामा केला! माझा ग्लास रिकामा झाल्याबरोबर त्यांनीं तो ताबडतोब भरला. व कांहीं वेळानें तोहि मी रिकामा केला पुढे तिसरा का चतुथा ग्लास ओतल्यानंतर त्यांनीं दुसऱ्या एका बाटलींतील दारू त्यांत मिसळली आणि म्हणाले की, “मद्ये एकत्र मिसळवीं कशी हें एक शास्त्र आहे. त्यावर सुशिक्षित अभिरुचीच्या लोकांकडून पुस्तकेंहि लिहिलीं गेलीं आहेत.” मी ते मिश्रण प्याले पण मला तें गोड मुळींच लागले नाही. तेव्हां परमानंद मला म्हणू लागले की, “तुमची जीभ अजून सुशिक्षित झाली नाही, आणि म्हणून तुम्हाला या मिश्रणाची लज्जत समजत नाही.” ते मिश्रण मी प्याल्याबरोबर त्याचा परिणाम मला जाणवूं लागल'. आणि वृत्ति आनंदी बनूं लागली. आणि त्यांनीं जी टीका केली त्या टीकेतील “जीभ सुशिक्षित झाली नाही” हे शब्द ऐकल्याबरोबर मला हसें कोसळले; आणि हळू हळू मद्याचा परिणाम माझ्या अंगावर होत आहे, असें वाटलें,

कारंजांतील पाणी ज्याप्रमाणे उसळी मारते त्याप्रमाणे माझे रक्त उसळी मारीत आहे काय असे मला वाटत होते.”

“त्याचा अर्थ असा की, दारू तुमच्या अंगांत चांगलीच चढली होती.”

“चांगली चढली होती असे मला वाटत नाही. कारण मी काय करित आहे याची मला चांगलीच जाणीव होती.”

हे शापेनचे खेळ ऐकून आपण कोणत्या कचार्टीतून निसटले असे नंदिकेस वाटल्याशिवाय राहिले असेल काय? नंदिका पुढे म्हणाली,

“या गोष्टीला किती दिवस झाले?”

“आतां साडे नऊ महिने झाले हे तर सहज सांगतां येईल.”

“म्हणजे डॉ. परमानंद तेथे आल्यानंतर दोन तीन महिन्यांतलीच ही गोष्ट आहे!”

“होय, डॉ. परमानंद आल्यानंतर दोनचार दिवसांतच त्यांची व माझी ओळख झाली ”

“बरे, या जेवणानंतर पुढे त्यांची वागणूक कशी होती?”

“त्यांनीं पुढे दोन तीन दिवसांनीं पुन्हां रात्री जेवायला येण्यासाठीं मोटार पाठविली, पण मी गेले नाहीं. त्यांनींच मजकडे यावे म्हणून मी त्यांस निरोप पाठविला पण ते आले नाहीत. अर्धात् त्यांनीं लग्नाची गोष्ट त्यानंतर काढलीच नाही त्यांचे जाणे नागपुरास तुमच्याकडे जास्त होऊ लागले व तुम्हांस प्रॅक्टिसमध्ये मदत करण्याची इच्छा त्यांनां होऊ लागली.”

“कामठीला कोणी नसेस आहेत काय म्हणून मी एकदां चौकशी केली होती पण त्यांनीं कोणी नाहीत म्हणून सांगितले होते.”

“अर्थात् त्यांच्या मनांत माझी व तुमची गांठ पडू द्यावयाची नव्हती. पण खरोखर त्यांनीं भेट होऊ दिली असती तरी त्यांच्या दृष्टीने मोठे विचडले नसते. पण मी गर्भार आहे हे त्यांस ठाऊक

नव्हते. मी गर्भार नसते. तर मी त्यांची किती जरी निंदा केली असती तरी त्यांचा वाईटपणा केवळ मला कर्णोपकर्णाच कळला आहे असे भासविले असते आणि अशा कर्णोपकर्णां आलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवू नये असे ऐकणाराने उलट मला सांगितले असते. परमानदांनीं केलेली माझी फसवणूक मी केव्हांच सांगितली नसती. हेच तर काय पण दुसऱ्या स्त्रीच्या संरक्षणासाठीं देखील सांगण्याचा माझा धीर झाला नसता.”

“पण खाई त्याला खवखवे असे असतेच की नाहीं?”

“त्यांनीं त्या दिवसापासून माझी विचारपूस देखील केली नाही. आतां पुढे काय करावे याविषयीं मला प्रश्न पडला आहे. मला असे वाटते की आतां परत कामठीला न जातां दुसरे कोठे तरी निघून जावे; पण कोठे जावे हे समजत नाही. शिवाय या मुलीसाठीं काय करावे हेहि समजत नाही.”

“तुम्ही मुलीच्या पोषणासाठीं खर्च त्यांच्यापासून मागून घेतला पाहिजे.”

“असेहि करण्यास अडचण वाटते कां की, मुलगी पोसण्याचा खर्च त्यांनी १०।१५ रुपये दिला तरी त्याने काय होणार आहे? त्याच्या चौपट पांचपट रुपये मी सहज मिळवने. त्या दहा पत्रा रुपये माईच्याने मी श्रीमंत होईन असे नाही. आणि मला त्यांच्यापासून मुलगी झाली अने जर लोकांत प्रसिद्ध झाले, तर मला कोणतेहि चांगले घर आपला उंबरठा देखील चड देणार नाही. माझी नुकसानभरपाई कधीच होणार नाही. माझी तृप्ति सुडानेच होईल. परमानदांनां गोळी घालून ठार मारावे अशीच मला बुद्धि होऊ लागली आहे. किंवा त्यांनां ठार मारण्यासाठीं जें कौटिल्य करावे लागेल ते करावे. त्यांनां आतां मुद्दाम

नादाला लात्रावें आणि एक दिवशीं त्यांना वीष घालून मारून टाकावे असेहि विचार माझ्या मनांत येत आहेत. ज्या मनुष्याने माझ्या आयुष्याचा नाश केला आहे, त्याने भरपाई करणे शक्य नाही. त्याचा नाश केल्यानंतर मी फांशी गेले तर मी माझ्या आयुष्याचा शेवट गोड झाला असें समजून. माझ्या मुलांचें कांहींहि होवो, मी मुझीस कोणा तरी ख्रिस्ती मिशनच्या हवाळी करून सुखाने मरेन!”

“पण परमानंदांनीं तुमच्याशी लग्न लावले तर?”

“ते शक्यच नाही. कां की, असल्या नरपशूपाशी जन्म घालविण्याची तयारी करणे यासारखी नीचत्वाची दुसरी गोष्टच नाही.”

“पद्मावतीबाई, तुम्ही जितके डॉ. परमानंदांस दांपी समजतां तितके जग समजावयास तयार नाही. फार काय तर ज्याने अनेक स्त्रियांच्या नीतिमत्तेचा खराबा केला आहे, असा पुरुष श्रीमंत किंवा अधिकारी असला तर त्याला मुलगी देण्यासाठीं पुष्कळ लोक धडपडतील. परमानंदांच्या ज्ञातीत मोठ्याशा वयाची मुलगीच नाही म्हणून तर त्यांचें लग्न अजून झालें नाही. तथापि ते जर ब्राह्मण असते आणि त्यांनी अनेक नर्ससनां दगो दिले असते तरी त्यांना अनेक प्रौढ व सुशिक्षित मुली सांगून आल्या असत्या एवढेच नव्हे तर त्यांच्या पाठीमागच्या वर्तनाकडे कानाडोळा करून काही सुशिक्षित मुली आपण होऊन लग्नाला तयार झाल्या असत्या. त्या म्हणाल्या असत्या की पुरुष म्हणजे शुद्धाचरणाचे कांचितच असणार! एवढेच नव्हे तर आपले पुरुष शुद्धाचरणी असतील ही अपेक्षाच फार थोड्या स्त्रियांना असते. तर मग पुरुषांचें वर्णन उरून कशास काढा आणि आपला चंगल्या लग्नाचा फायदा उगाच कशास गमवावा असेच त्यांना वाटते.

तुम्ही आपल्या जिवावर उदार झाला आहां पण तुम्ही सूड कोणावर घेत आहांत. परमानंदांचा खून झाला आणि तुम्ही फांशी गेलां तर तुम्हीं दोघेहि सुटून जाल. आणि तुम्हां दोघांनां या मुझीचा छळ करण्याचें पाप मात्र लागेऊ.”

“पण मला जगांतून जावसे वाटत आहे आणि मला जर जगांतून जावयाचें आहे तर जातां जातां आयुष्याचा सत्यनाश करणाऱ्या परमानंदांनां ठार मारून जावें असें वाटत आहे.”

“पद्मावतीबाई, तुम्हांस डॉ. परमानंदांचा जो राग येतो त्याबद्दल तुम्हांस मी दोष देत नाही. तो स्वाभाविक आहे. पण जर तुम्हीं गर्भार नसतां तर तुम्हीं त्यांचा इतका राग केला नसता असे वाटते. तेव्हां आतांचा जो तुम्हांस राग येत आहे तो केवळ नीतीच्या बलवान् भावनांमुळे उत्पन्न झालेला राग नाही. तर आतां आपण पकडीत सांपडलो गेलो त्यामुळे सताप होऊन त्यानंतर उत्पन्न झालेला राग आहे, परमानंदांनी केवळ आपल्या दौर्बल्याचा फायदा घेऊन आपणांस भ्रष्ट केले ही तुमची भावना असती तर तुम्ही परमानंदांचा अगोदरच सूड घेतला असतां, पण तुम्हीं पकडल्या गेल्यानंतर त्यांस दोष लावीत आहां आणि सूडाची भाषा बोलत आहांत.”

“भ्रष्ट झाल्याच्या दुःखापेक्षां भ्रष्ट झाल्याच्या प्रसिद्धीचें दुःख मला जास्त वाटते हे तुम्ही मला दाखवीत आहां, आणि हे खरेहि आहे; व हे माझे दौर्बल्य असेल कदाचित; पण मी तुम्हांस असे विचारतें कीं, डॉक्टरीणबाई, ज्या परिस्थितींत मी पडल्ये त्या परिस्थितीत तुम्हीं असतां तर तुम्हीं कांही निराळे केले असतें काय ?”

“बाई गे, मी तुला मुळीच दोष देत नाही. पण सूडाची कल्पना सोडून दे. परमानंदांचा आज जो तुला इतका राग आला आहे तो केवळ परमानंदांच्या कृत्यामुळे नव्हे तर एखादी विधवा

स्त्री आई झाली असतां समाज त्या स्त्रीला बाईट रीतीनें वागवितो त्यामुळे आहे. व यासाठी, आतां आपली स्थिति कशी सुधारावी इकडे लक्ष दे. मुलीच्या कल्याणाच्या दृष्टीने विचार कर.”

“त्यासंबंधाने देखील माझा विचार ठरलेला आहे. कोण्यातरी खिस्ती मिशनच्या हवालीं मुलगी करून मग मी वाटेल तिकडे जाईन. मी मुलगी आतां तुमच्या हवालीं करतें, तुम्हीं तिला वाटेल तिकडे पाठवावें!”

“सध्यांच्या शुद्धिसंघटनेच्या चळवळीच्या दिवसांत मुलीला खिस्त्यांच्याकडे कसे पाठवावे.” असे डॉ. नंदिका म्हणाली. आणि पुढे म्हणाली “येथील शुद्धिसंघटनेसंबंधाने खटपट करणारे जे लोक आहेत त्यांच्याकडे चौकशी करते. शुद्धीचे पुरस्कर्ते कोण बरे ते वकील?” असे तिनें शेजारच्या खोलीत बसलेल्या नर्सला विचारले. “दादासाहेब गेगणे” असे त्या नर्सने उत्तर दिले. पुढे नंदिका म्हणाली की, “याबद्दल स्वामी ब्रह्मगिरीसाहि कळवावे; तेहि कांहीं योग्य मार्ग सुचवतील.”

प्रकरण २४ वे.

विहंगमेच्या वृत्तीत पालट.

विहंगमेला आपल्या नवऱ्याच्या वारवार दिसून येणाऱ्या वृत्तीमुळे आपल्या भवितव्यासंबंधाने बरीच निराशा झाली होती, व आपली बहीण ज्याप्रमाणें सुखाने व डौलाने आयुष्यक्रम चालवीत आहे तशा डौलाने आपणांस चालवितां येणार नाही, हे ती समजून चुकली. तथापि स्पष्ट दिसणारे भवितव्य टाळण्यासाठीं धडपड करावी की, भवितव्यालाच गोड समजण्याचा प्रयत्न करावा याविषयी तिचा अनिश्चय होता. आपणांस केवळ शहरांतल्या इतर स्त्रियांप्रमाणेच वागावे लागणार याबद्दल तिला बाईट वाटत होते. आपण आपल्या

रुसण्याफुगण्यानें नवऱ्यास सरकारी नोकरीसाठीं खटपट करावयास लावूं शकणार नाही. नवरा नोकरींत न शिरण्याचा हट्ट धरून बसला आहे. या गोष्टी लक्षांत येऊन तिला बरेच दुःख झाले होते, व तिने आपल्या बहिणीस नुकतेच एक पत्र लिहिलें होते, त्यांत नवऱ्यास महत्त्वाकांक्षा नाही याबद्दल आपलें दुःख प्रदर्शित केले होतें. तिच्या पत्राचे एका आठवड्यांत उत्तर आले. त्या पत्रानें तिची दृष्टि एकदम पालटून गेली व ती आपल्या बहिणीचीं अनेक पत्रे पहिल्यापासून वाचूं लागली. अलकनंदा पत्रे क्वचितच लिही. ती पत्रातून काहीं घरगुती गोष्टी लिहीत असे. पण स्वतःच्या आयुष्यक्रमावर विचार व्यक्त करणारीं पत्रें क्वचितच लिही. एक दोन पत्रें तशा प्रकारचीं होती. तीं तिने जपून ठेवलीं होती. विहंगमा आतां पूर्वीपासूनचीं पत्रे पाहूं लागली आणि ज्या बहिणीला मी मत्सरस्थान समजत होते त्या बहिणीपेक्षां मी किती तरी बरी आहे असे तिला वाटूं लागले असावे असे तिच्या वृत्तीवरून दिसूं लागले होतें.

अलकनंदेचीं पत्रें.

(१)

ता. ११०१२०

वि. वि. माझ्या लाडके विहंगमाताई, बऱ्याच दिवसात मी पत्र लिहिले नाही म्हणून तू माझ्यावर रागावली असशील. आणि मी रागावण्यासारखे वर्तन केले असे तुला वाटले तर त्यात नवलहि नाही. परंतु कलेक्टरच्या अधिकारावर असलेल्या पुरुषांच्या बायकोला करावी लागणारी कर्तव्ये धोडीथोडकी नाहीत. यांची कलेक्टरच्या जागेवर आतां कायमची नेमणूक झाली आहे. इतके दिवस ते मधून मधून कलेक्टर होते, त्यामुळे मी ते कलेक्टर असतां उटकमंडलाच राहिले होते. आतां कलेक्टराणबाई म्हणून या गांवांत प्रथमच येऊन राहिले आहे. एक जिल्हा म्हणजे सुमारे दहा लाख लोकसंख्येचा मुद्दख, म्हणजे कांल्हापूरच्या

राज्याएवढें राज्य म्हणेनास कां, एवढ्या मुलु-
खाचा कारभार त्यांनां पहावा लागतो, म्हणजे
वाद्दशहाचे प्रतिनिधि म्हणून राज्य करावे लागते.
तर अशा प्रसर्गां केंद्राच्या बायकोचे काम
म्हणजे सोपे नाही. त्यांनां सकाळीं दररोज काम
करावयाला सर्व प्रकारे सोपे जावे म्हणून मला
गृहकृत्याकडे पहावे लागते. कित्येकदा मलाच
भेटण्यासाठीं लोक येतात, आणि अमक्या शाळेचा
बक्षिससमारंभ आहे तर तिकडे आपण बक्षिसें
वांटायला या म्हणून विनंति करतात. पुष्कळ
मतलबी लोक आमच्याशीं ओळख आहे एवढ्याच
गोष्टीचा फायदा घेतात आणि तसा त्यांनीं घेऊं
नये म्हणून आम्हांस तर फारच जपावे लागते,
कां कीं, कांहीं मंडळीं तर आमच्याशीं ओळख
करण्याकरतां मुद्दाम समारंभ उकरून काढतात,
आणि त्या निमित्ताने आम्हांस भेटावयास येतात.
माझी मैत्रीण मिसेस लिटलटन (मच्छलीपट्टणच्या
कलेक्टरची बायको) हिचाहि अनुभव तोच आहे.
पुष्कळदां कोठे लायबरी किंवा वाचनालय उघड-
ण्याचे निमित्त करावें, त्यासाठीं कलेक्टरसाहेबाच्या
“मेमसाव”ला गांठावें आणि त्यांनीं चांगलें काम
आहे असे समजून त्याला पांच रुपये वर्गणी द्यावी
आणि मागाहून कळावें कीं, त्या वाचनालयांत
राजद्रोही वर्तमानपत्रें घेतलीं जातात. या सगळ्या
गोष्टी मिसेस लिटलटनने सांगून ठेवल्या होत्या व
मला अनुभवहि तसाच आला. व यासाठीं गांवांतलें
राजकारण कसें काय आहे, सरकारचे मित्र कोण
आहेत, शत्रू कोण आहेत, इत्यादि गोष्टींकडे आम-
च्यासारख्या स्त्रियांनां हि लक्ष द्यावे लागते. कलेक्ट-
रचे काम राज्यसंरक्षणार्थें आहे. तसेंच राजनिष्ठ
प्रजेचे कल्याण पहाण्याचेहि आहे; आणि त्या
कामाचा बोजा कांहीं मानाने स्त्रियांवर देखील
पडतो आणि आम्हांला जे लोक कोठे तरी अध्यक्ष
होण्यास बोलावतात त्यांच्याविषयीं आम्हांस दक्ष
रहावें लागते.

मला आपला संसार मोठ्या दक्षतेनें चालवावा
लागतो. कां कीं आमच्या पदवीच्या माणसाला
जेवढे पैसे येतील तेवढे अपुरेच पडतात. त्यांनीं मला
सांगितलें कीं पेन्शन घेतल्यानंतर आमचे उत्पन्न
एकदम कमी होते, आणि आज त्यांनां अठराशें
रुपये महिना पगार आहे तरी पेन्शन घेतल्या-
नंतर साडेचारशें रुपये देखील महिना हातीं
लागणार नाहीत आणि खर्च मात्र वाढलेला अस-
णार. त्यावेळेस मुलें इंग्लंडांत शिकावयास अस-
तील त्यांचा खर्चच दरमहा पांचसहाशे रुपये
येईल. यासाठीं आमचा सर्व खर्च ज्या रकमेच्या
व्याजांतून निघेल इतकी रक्कम शिल्लक टाकलीच
पाहिजे. नाही तर आम्हाला कायमचें इंग्लंडमध्ये
जाऊन राहिलें पाहिजे. इंग्लंडमध्ये जाऊन राहिलें
म्हणजे पेन्शन दुप्पट मिळतें व मुलें घरूनच
शाळेंत जाऊं शकतात; व त्यामुळें त्यांच्या रहा-
णीचा खर्चहि कमी येतो. पण तेंहि नेहमीं शक्य
नाहीं. यासाठीं आमच्या गरीबीने रहाणीचा व
मुलांचे शिक्षण करविण्याचा म्हणजे दरमहा
दीडदोन हजाराचा खर्च भागण्यासाठीं पेन्शनीच्या
मदतीस निदान दोन लाख रुपये तरी कमीत
कमी शिल्लक पडली पाहिजे हे उघड आहे.
यासाठीं सबंध पगार शिल्लक कसा पडेल या विव-
चनेंत मी आहे. आम्हाला रहावयाला बंगला
आहे त्याचें भाडेच दीडशें रुपये जातें. हें भाडें
घरवाल्यास पूर्णपणे मिळत नाही हे खरें, कांकीं,
घराभोंवतीं असलेल्या बागेच्या जोपासनेचा सुमारे
१२५ रुपये खर्च कलेक्टरनें कापून घ्यावा आणि
उरलेले २५ रुपये डागडुजीसाठीं आपल्यापाशीं
अनामत ठेवावे असा येथला रिवाज आहे, तो
आम्हाला तसाच चालविला पाहिजे. आमचा घर-
वाला एक जमीनदार आहे. आमचा सर्व रहा-
णीचा खर्च त्यांनां पगाराशिवाय जो प्रवासाबद्द-
लचा वगैरे भत्ता मिळतो त्या भरत्यांतून व जी “वर
मिळकत” असते तींतून काढला पाहिजे. “वर

मिळकत" अलीकडे कमी होऊं लागली आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांना मान देण्याची जुन्या घरां दाज लोकांची जितकी प्रवृत्ति होती तितकी अलीकडे राहिली नाही. इकडील कित्येक भिकाऱ्या आणि पाजी लोकांनी विगार बंद करावी म्हणून खटपट चालविली आहे. यांत ज्यांची प्राक्टिस चालत नाही असल्या वर्कालांचाच भरणा आहे. हे लोक मोठ्या देशहिताच्या गप्पा बोलतात, पण हे लोक फारच मत्सरी आहेत. विगारीविरुद्ध मोहीम करण्यात त्याचा हेतु असा की कलेक्टरला जीं माणसें फुकट काम करावयाला मिळतात तीं मिळूं नयेत. कलेक्टर दौऱ्यावर निघाला म्हणजे त्यास भत्ता आकारतां येतो, व ज्या गांवाला तो जाईल त्या गांवची मंडळी त्याच्या इतर गरजा भागवितात. कलेक्टरचा तंबू गांवातली मंडळी ठोकून देतात. त्याच्याकरतां गांवांतला कोणी सद्गृहस्थ अगदीं चांगलें दूध देणारी गाय आणून दूध काढून देण्याची व्यवस्था करतो, भाजीपाला, धान्य व लोणी हीं देणगीच्या रूपाने मिळतात. या सर्व गोष्टी गांवकरी कलेक्टरसारख्या मोठ्या पदवीच्या माणसाचा मान रहावा म्हणून करतात. म्हणजे प्रवास करीत असतां आम्हांस भत्ता मिळतो, रहाणीचा खर्चहि पडत नाही. प्रवासामुळे आमची क्वायत होते ही गोष्ट खरी पण कलेक्टर जास्त दिवस फिरतीवर असल्यामुळे प्रजेचें काम लोकर आणि चांगलें होतें. पण या सर्व गोष्टींकडे अलीकडे मत्सरी आणि बदमास लोकांनी लक्ष दिलें आहे. ते विगार बंद व्हावी म्हणून खटपट करतात, तर कित्येकांस वाटते की कलेक्टर फार दिवस फिरून जिल्ह्याला लुटून खातो. आम्ही दक्षता ठेवीत नाहीं असे नाहीं. जी मंडळी आमच्या स्वागतासाठीं पैसे खर्च करतात त्या मंडळींकडून आम्ही दिलेल्या मालाचा मोबदला मिळाला अशा पावत्याहि लिहून घेतों. हें आम्हांस देणगी देणारी मंडळी केवळ आपखुशीनें करतात.

पण हे राजकीय चळवळ करणारे लोक, आम्ही सक्तीनें त्यांच्यापासून पावत्या लिहून घेतों अशी अफवा उठवितात, तें बहुधा खरे नसते; कारण तसें असतें तर कित्येक ठिकाणीं कलेक्टरचें, सर्व खाचें पुरवून स्वागत करण्यासाठीं उलट गांवांतल्या शिष्ट मंडळींत जी चुरस लागते ती लागती ना. लोक खोट्या गप्पा कशा उठवितात व खासगी गोष्टीस वाईट स्वरूप कसे देतात याचा मला स्वतःला अनुभव आहे. गेल्या दिवाळीच्या प्रसंगी मला सुमारे २९०० रुपयांची प्राप्ती झाली. मला कांहीं गांवांतल्या मंडळींनी दिवाळीच्या प्रसंगी देणग्या दिल्या. व मला भाऊ नसल्यामुळे भाऊबीज साजरी करतां येणार नाही म्हणून मी दुःखी आहे असे कळल्याबरोबर भाऊ म्हणून देणगी देण्यासाठी अनेक मंडळी मुद्दाम आमच्या बंगल्यावर आली. तेव्हां कांहीं मंडळीच्या पोटांत दुखलें. गांवांतला एक टारगट वर्तमानपत्रकार या सहानुभूति दाखविणारांची यादी छापून काढणार होता. हे त्यांना कळल्याबरोबर त्या लेखकाला बोलावणे पाठवून त्यांनी तुझ्या राजकीय लेखांत राजद्रोही मजकूर येतो, तूं आपले वर्तन सुधारलें पाहिजे, नाहीं तर तुझ्यावर खटला करण्यात येईल अशी त्यास तंबी दिली. तेव्हां तो वर्तमानपत्रकार भ्याडासारखा चूप बसला. आम्ही त्याचा पुढचा अंक पाहिला त्यात माझ्या भाऊबीजेसंबंधाने उल्लेखच नव्हता. तेव्हां त्यांनी त्या वर्तमानपत्रकाराच्या अंगचें पाणी जोखले. ते म्हणाले, वर्तमानपत्रकार पक्का गाढव आहे. त्यानें ही संधि साधून भाऊबीजेचा उल्लेख करावयास हवा होता, म्हणजे त्याच्यावर पुढे खटला करणे उलट कठीण गेलें असतें. याचें आणि कलेक्टरचे वैयक्तिक भांडण आहे आणि यामुळे कलेक्टर या मनुष्यावर खटला करण्याची शिफारस करीत आहे असें याला बोलतां आले असतें. पण हे त्या मूर्खाच्या लक्षांत आलें नाहीं.

अलीकडे लोकांची वृत्ति पालटत चालली आहे. आणि आम्हां अधिकारी वर्गास सरकारचे गुलाम म्हणून लोक वर्तमानपत्रांतून बोळ लागले आहेत. स्वाभिमानी हिंदी नोकरांनी नोकऱ्या सोडून व्याव्यात असेहि मत प्रतिपादू लागले आहेत. मौज मात्र अशी की, मुनसफी किंवा सबजजची जागा मिळविण्यांत अपयश आलेले वकीलच असल्या प्रकारचीं मते पुढे मांडतात. असल्या वकीलाची, वकीलानी वकीली करणे सोडून द्यावे असे मत निघाल्यापासून फार त्रेधा उडाली आहे. कांहीं असो, पुढचे दिवस पूर्वीप्रमाणें सुखाने जाणार नाहीत असे पुष्कळ सरकारी नोकरांस वाटू लागले आहे. पुढे कशी स्थिति होणार आहे हे कळत नाही. ते म्हणतात की, लोकांच्या बरळण्याकडे लक्ष देण्याइतका अधिकारी वर्ग दुर्बल खास नाही, पण आपल्या कृत्यास कायद्याचे पांवरूण कसे घालवे यासंबंधाने चर्चा अधिक चालते. आणि आपणांस पूर्वीप्रमाणें पगार जरी चाडू राहिले तरी “ वर मिळकत ” कमी होईल अशी आम्हांस भीति वाटू लागली आहे. आम्ही सिव्हिल सर्व्हिसच्या मंडळींनीं पगार पुरत नाही म्हणून बोभाटा सुरू ठेवलाच आहे.

तुझी

अक्का

(२)

लाडके ताई,

३१।२६

माझा एकंदर आयुष्यक्रम मोठा सुखाचा आणि इतर स्त्रियांस मत्सर वाटण्याजोगा असेल अशी तुझी समजूत झाली आहे असें दिसतें; पण काय सांगू तायडे, मला वाटते की, माझ्यासारखी अभागिनी कोणीहि नसेल. नवऱ्याला मोठा अधिकार असेल पण बायकोला काय त्यांचें! आपल्यासारख्या हिंदु बायकाचा नवरा कितीहि मोठा असला तरी त्याचा हिंदुपणा जात नाही.

मला नवरा मारीत नाही एवढ्या बाबतींत तो यूरोपीयन बनला असेल पण मला किती दुष्टपणानें वागवितो याची तुला कल्पना देखील नसेल. मी माझ्या घरची स्थिति मोठी चांगली आहे असे दाखविते, आणि कोणी यूरोपीयन मडळी भेटावयास आली म्हणजे आम्ही मोठ्या स्मितपूर्वक मुद्रेनें त्यांचें स्वागत करतो पण आतली खरी गोष्ट कोणास ठाऊक असेल बरे?

आज क्षसें वाटते की, माझे लग्न जर कोणा गरीबाबरोबर बाबांनीं करून दिले असतें तर ती फार चांगली गोष्ट झाली असती. त्याचें माझे लग्न झाले तेव्हा पहिले काहीं दिवस सुखाचे गेले पण पुढे त्याचा राग मला वारंवार दिसून येऊ लागला. आपल्याला सासऱ्याने ठकांवेले असे त्यास वाटते. आमचे लग्न ज्या वेळेस झाले त्यावेळेस लग्नाच्या बाजारांत आय्. सी. एस्. काचितच येत असत; त्यावेळेस त्यांचा बाजारभाव देखील ठरला गेला नव्हता, आणि त्यामुळे त्या दिवसांत पुष्कळ वाटणारा पण अलीकडे फारच थोडा वाटणारा फक्त ३००० रुपये हुंडा त्यांस मिळाला. पण त्यावेळीं तो हुंडा सुद्धां बाबांनीं जांबयाची योग्यता पाहून आपखुशीनें दिला. जांबयांना हुंडा मुळींच मागतां आला नसता. कां की, त्यांना बायको मिळाली ती देखील त्यावेळेस तितकीच दुर्मिळ होती. त्यावेळेस पंधरा सोळा वर्षांपर्यंत वयानें वाढलेल्या आणि म्याट्रिकपर्यंत शिक्षण झालेल्या मुली नव्हत्याच, त्यामुळे आय्. सी. एस्. वर जेवढ्यांच्या उड्या पडत त्यापेक्षांहि जास्त मागणी सुशीक्षित, उपवर, एखाददुसरीच असलेल्या मुलीला होती; व त्यावेळेस अशा मुलीला मागणी घालण्याचा प्रसंग पुरुषावरच येई. मागणी जर पुरुष घालणार तर त्यास हुंड्याची गोष्ट कशी काढतां येईल, अशी तेव्हां स्थिति होती म्हणून त्यांना हुंडा मागतांहि आला नाही आणि जसजशी शिकलेली उपवर मुलींची संख्या वाढूं

लागली तसतशी त्यांना आपण होऊन पुरुषांनी मागणी करणे कमी होऊ लागले. आय्. सी. एस्. झालेले लोक थोडेच वाढले आणि त्यांवर अधिक उड्या पडू लागल्या! त्यामुळे हुंड्यांचे दर वाढत आहेत. अर्लाकडे सिव्हिल सर्व्हिस पास झालेल्यांना २५ पासून ५० हजारांपर्यंत हुंडे मिळाले आहेत. जेव्हां एखाद्या आय्. सी. एस्. ला पंचवीस किंवा पन्नास हजार रुपये हुंडा मिळाल्याचे ऐकिवांत येई तेव्हां आपणांस सास-न्याने तितक्या रकमेने बुडविले असे त्यांना वाटू लागे. आणि नुकतीच अशी एक गोष्ट ऐकली की एका सासन्याने ५०००० रुपये देऊन एक जांबई मिळविला आणि पुढे त्या जांबयाचे इंग्लंड-मध्ये एका मुलीशी लग्न झाले होते असे दिसून आले. तेव्हां त्या इंग्रज मुलीला नुक्स नभरपाई म्हणून पंचवीस तीस हजार रुपये द्याव लागले आणि सोडचिठ्ठी मिळव वी लागली. ती रक्कम देखील सासन्यासच भरावी लागली. तेव्हां तो मुलीचा बाप माझ्या नवऱ्याच्या दृष्टीने अनु-कंपेचे स्थान न होतां मोठी अनुकरणीय व्यक्ति झाला, आणि त्या सासन्याचे उदाहरण मला दाखविण्यांत येई.

बाबांच्या मृत्यूपासून त्यांची वृत्ति तर अग-दीच पालटून गेली आहे. बाबांनी आपली सर्व इस्टेट धर्मादायाकडे लावली हे तर त्यांस अग-दीच आवडले नाही. ते बाबांना सडकून शिव्या देतात. बाबा आणि गोदावरी मिडवार्डफ यांच्या संबधाविषयीचा वारवार उल्लेख करतात. आणि बाबा जेव्हां बुलढाप्याला राहिले होते, व पुण्यांतल्या सस्था त्यांच्या इस्टेटीकडे लक्ष देत होत्या तेव्हां मला मुद्दाम बाबांची समजूत कर-ण्यासाठी पाठविले होते. मी बुलढाप्यास गेले तेव्हां मला जी कामगिरी सांगितली होती ती ही की बाबांची सर्व इस्टेट त्यांनी मलाच द्यावी. तुझ्या नवऱ्याला सर दामोदररावांची मोठी इस्टेट

मिळणारच आहे, तेव्हां तू काही गरीब नाहीस आणि मी थोरली बहीणच गरीब ठिकाणी पडले आहे असे बाबांस दाखवून ती सर्व इस्टेट मी मिळवावी या हेतूनेच माझी रवानगी करण्यांत आली होती. मी केवळ पैशाच्या लोभामुळेच गेले असे नाही. मी उलट बाबांच्यापार्शी रहाण्याचा सुयोग अनेक वर्षांनी येणार म्हणूनच गेले. बाबा-साहेबांचा त्यांनी लग्नाच्यावेळीस अपमान केला ही गोष्ट बाबासाहेब विसरले नाहीत. मी थोरल्या जांबयांना एक दिडकी देखील देणार नाही म्हणून बाबा उघडपणे अनेकांपार्शी बोलले होते, आणि मिळेल तर सर्व तुलाच मिळेल किंवा धर्मादाया-कडेच सर्व रकम जाईल ही गोष्ट आम्हांस स्पष्ट झाली होती; व यामाठी मला सर्व इस्टेट मिळवावी आणि ते न जुळल्यास अर्धी मिळवावी यासाठी मी खटपट करावी म्हणून त्यांनी मला पढवून पाठ-विले होते. पण बाबांचाहि त्यांच्यावर जो राग होता तो नाहीसा झाला नाही. अनकाव्हेनटेड सर्व्हिसच्या मनुष्याच्या इस्टेटीवर काव्हेनटेड सर्व्हिसच्या मनुष्याने डोळा कशास ठेवायला पाहिजे इत्यादि गोष्टी बाबा बोलू लागले. बाबांच्या कडून स्वतःला इस्टेट मिळविण्यासाठी नवरा फार दुष्ट आहे, मला केव्हा घरांतून हाकलून देईल याचा कांही नेम नाही, त्यांनी तसे केले तर माझी स्थिति काय होईल या गोष्टी सांगून नवऱ्यासाठी मला इस्टेट नको तर नवरा वाईट असल्यामुळे संरक्षण म्हणून तरी मला पाहिजे असेहि मी बोलवे म्हणून त्यांनी मला सांगून ठेवले होते. व मी त्याप्रमाणे बोललेहि. तेव्हां बाबांनी मला फार निराळे उत्तर दिले. ते म्हणाले की नवरा फार दुष्ट आहेना, तर तू त्याची दुष्टपणाची उदाहरणे बाहेर काढ, मी त्याच्या अनीतीच्या वर्तनाचा पुरावा तुला लागेल तितका देतो, तर तू आतांच्या आतां डायव्होर्ससाठी नवऱ्यावर खटला कर. नवऱ्यापासून पूर्णपणे वियुक्त हो. नवरा मेला असें

म्हणून कुकु पुसटून टाक म्हणजे मी तुला दीड-लाख रुपये देतो. तुला आजच रुपये दिले तर काय होणार आहे हे मला ठाऊकच आहे. ती इस्टेट तुला मिळाली म्हणजे तुझा नवराच तिचा फायदा घेत जाईल; आणि मला दररोज गाढव म्हणत जाईल. तेव्हां नवऱ्याविरुद्ध गाऱ्हाणी करून पैसे मिळविण्याचा सल्ला देखील लागू पडला नाही. बाबांनी दीड लाख रुपये कोणत्या अटीवर देण्याचे कबूल केले ही गोष्ट मी त्यांना कळविली नाही. मला असे वाटले की बाबा मुद्दाम कांहीं तरी अभद्र बोलत आहेत किंवा अशक्य अशा अटी घालीत आहेत. बाबा वारल्यानंतर मात्र बाबांनी कोणत्या अटीवर दीड लाख रुपये द्यावयाचे कबूल केले ते त्यांना मी सांगितले. तेव्हां मी जाणू काय त्यांचे दीड-लाख रुपये बुडविले अशा तऱ्हेची त्यांनी आपल्या समजूत करून घेऊन वागणूक ठेवण्यास सुरवात केली. त्यांनी मला म्हटले. “बाबा काय म्हणतात ते मला कळवायचे तुझे काम होते. तू हे लपवून काशासाठी ठेवलेस; मजवर डायव्होर्ससाठी खटला तुझ्याकडून उपास्थित होऊ द्यावा किंवा नाही हे मी ठरविले असते. तू बाबांना आपल्या शब्दांत पकडवावयाचे होतेस. डायव्होर्ससाठी तू माझ्यावर खटला केला असतास तर त्यात तुझे काय विचडले असते. तू व्यभिचारी आहेस हे सिद्ध होत नव्हते, आणि मजवर जरी व्यभिचाराचा आरोप तुला करावा लागला असता तरी तो खटला मी न लढतांच तुझ्या तर्फेच हाऊं दिला असता; आणि तुला दीड लाख रुपये मिळण्यासाठी आपण हा खटला उपास्थित होऊं दिला आणि पैसे मिळविले आणि पैसे मिळाल्यानंतर पुन्हां लग्न केले हे देखील लौकरच जग जाहीर करतां आठे असते, व जगाने आपणां दोघांनां शहाणेच म्हटले असते.”

बाबा वारले आणि त्यांनी सर्व इस्टेट धर्मा-

दायासाठी ठेवली याचे मला मुळीच दुःख झाले नाही. मला असे खात्रीने वाटते की, तो पैसा माझा म्हणून माझी समजूत असती व माझ्या पैशाचा उपयोग वाटेल तसा करण्याचा त्यांना अधिकार आहे अशी त्यांची समजूत असती व आमच्या घरांत दररोज भांडणे चालू रहाती. आमच्या हाती पैसा आला नाही, त्यामुळे भांडणे मिटलीं अशांतला भाग मुळीच नाही. पण त्या भांडणास कायमचे स्वरूप येत नाही. आपले सर्व पैसे धर्मादाय केले यात बाबांनी आपण किती मूर्ख आहोत ते जगाला दाखविले आहे असे ते म्हणाले; “बाबांनी तीन लाख रुपये धर्मकार्यास दिले म्हणजे त्यांचा मोठा लौकिक होईल असे त्यांस वाटते पण त्यांचा हा सारा भ्रम आहे. जो मनुष्य ई. ए. सी. पलीकडे जाऊं शकला नाही, त्याने तीन लाख रुपये कसे मिळविले असणार हे सर्व जगाला समजतच आहे. मला एवढा पगार असून मी अजून दोन लाख रुपये देखील शिल्लक टाकू शकलो नाही. त्या धर्मदायासाठी दिलेल्या रकमेचा उद्देश धर्मादाय नसून जांवयाचा सूड घ्यावयाचा होता, दुसरे कांहीं नाही. आम्ही तरुणपणाच्या जोरांत एखादे कांहीं बोललो असलो तर ते जन्मभर लक्षांत ठेवून जांवयाला बुचाडण्यासाठी जे धर्मादाय करतात त्यांना चांगले कोण म्हणणार आहे? त्यांनी आपल्या मुर्तींना बुचाडले दुसरे कांहीं केले नाही,” असे ते वारवार बोलू लागले. तेव्हां मलाहि राग आला. मी म्हटले की, “बाबांनी पैसा अन्यायाने मिळविला नाही. त्यांनी पूर्वी जमीनी खरेदी केल्या त्यांची किमत पुष्कळ वाढली, म्हणून त्यांच्यापाशी तीन लाख रुपये जमले. तुमच्या बाबांनी आपल्या अमदानीत कसे पैसे मिळविले याची मला पूर्ण माहिती आहे. मला बाबांनी पैसा ठेवला नाही, याबद्दल तुम्ही कां रागावतां? मला त्याबद्दल दुःख मुळीच होत नाही.” तेव्हां ते आंगुली चिडले आणि म्हणाले की,

“तुझ्या बाबांनीं तीन लाख रुपये धर्मादायासाठीं ठेवले याचें कारण तुम्हीं त्यांच्या मुली नाहीत अशी त्यांची समजूत असली पाहिजे.” जेव्हां आईच्याच आचरणावर शितोडे टाकण्यापर्यंत त्यांची मजल आली तेव्हां मी अगदीं शांतपणें म्हटलें कीं, “तुम्हीं म्हणतां कीं, मी वेडी तें खरेच. बाबांनीं मला डयव्होर्ससंबंधाचा जो सहा दिला तोच मी ऐकावयाचा होता; म्हणजे आज तुम्हीं जे बोललां तें ऐकावयाचा प्रसंग आला नसता;” ते हांते हंभावयास लागले, आणि म्हणाले कीं, “तूं रागावलीससें दिसते. तुला थेटे-तलें भाषण समजत नाही.” मी पुढें कांठीएक बोललें नाहीं; तथापि पैशाची हाव कोठपर्यंत जाईल याची मला कल्पना आली आहे. विद्गमे, तूं माझ्यापेक्षां किती तरी सुखी आहेस असे मनाला वाटल्याशिवाय रहात नाहीं. आतां माझे धिडवडे यापेक्षां आणखी किती होणार याची मला आज कल्पनाहि येत नाहीं.

तुझ्या सुस्थितीबद्दल तुझा मत्सर करणारी, तरी देखील तुझे आयुष्य माझ्या आयुष्यासारखें होऊं नये म्हणून ईश्वरापार्शीं प्रार्थना करणारी, अक्का.

हीं पत्रे वाचून विद्गमेच्या मनांत अनेक विचार आले. आपण अत्यंत अभागी आहोंत आणि आपली बहीण फार सुस्थितीत आहे असा विचार तिच्या मनांत आला. पण तिच्या मनांत आपल्या नवऱ्यावर त्यामुळें अधिक प्रेम उत्पन्न झालें कीं काय हें सांगतां येत नाहीं.

प्रकरण २५ वें.

छाटी जाळून टाकली.

एके दिवशीं स्वामी ब्रह्मगिरि यांनीं आपली छाटी घेऊन जाळून टाकली. त्या दिवसाची हकीगत जराशी मौजेची आहे, संन्यासधर्मांत आतां

कांहीं उरलें नाही, संन्याशाचे कपडे अंगावर ठेवण्यांत आपण काय करीत आहों तर केवळ लग्नाडीस उत्तेजन देत आहों अशी त्याची समजूत झाली असावी. आणि ती समजूत होण्याचें कारण काय तें नक्की समजत नाही. त्यांच्या छाटी जाळण्याच्या पूर्वीची एक दोन दिवसाची हकीगत अधिक सूक्ष्मपणे पहिली पाहिजे.

अस्सल कट्टा पुढारी चारघोडे हे स्वराज्यपक्षाशीं आपण संबद्ध आहोत म्हणून खूप नव्हते. त्यांच्या मनांत एकसारखी चलबिचल चालू होती. यांच्यापुढे प्रश्न पडला होता तो हा कीं, प्रतिसहकारपक्ष म्हणून जी टोळी स्थापन झाली तिला मिळवे कीं आपला कट्टरपक्ष स्वतंत्रपणें चालवावा. हे कट्टर म्हणून ठाऊक होते पण ते स्वराज्यपक्षाशीं संबद्ध झाले होते, पण हे त्यांचे करणे देखील थोडेबहुत नाखुशीचें होते. महात्मा गांधींनीं स्वराजिस्ट पक्षाला लोटांगण घातल्यामुळें कट्टरांची स्थिति विलक्षण झाली होती आणि त्यामुळें गांधींवर जीं नागपुरचीं माणसें फार रुसलीं त्यांत चारघोडे होते. स्वराज्यपक्ष व प्रतिसहकारपक्ष यांची जेव्हां गट्टी तुटली तेव्हां प्रतिसहकारपक्षास “नोकरीपक्ष” इत्यादि विशेषणे लावून त्याचें नांव बदनाम करण्याची स्वराजिस्टांची खटपट सुरू झाली होती व. स्वराज्यपक्षीयाना पूर्वी कट्टरांनीं विशेषणे दिलीं होती आणि कट्टरांविषयीं स्वराजिस्ट आंघोष्ठास दाखवीत होते. आपलीं सर्व तत्त्वे फसलीं तरी राजकारणांत रहाण्याचा मोह असलेल्या गांधीजींनीं स्वराज्यपक्षीयांस बेळगांवीं पाठिंबा दिल्यामुळें कट्टरहि जेव्हां स्वराज्यपक्षाला मिळाले तेव्हांपासून कट्टरांच्या भाषेतलीं विशेषणे अधिष्ठान नाहीं म्हणून रिकामी पडलीं होती. हीं विशेषणे कोणाला लावावीं ही पंचाईत पडलीं होती. प्रतिसहकारितावादी निवून गेले तेव्हां हीं विशेषणे लावण्यासाठीं एक वर्ग तयार झाला म्हणून कांहीं कट्टरांना आनंद झाला

होता तर स्वराजिस्टांनां बलवान ठेवून त्यांच्या आश्रयानें आपलें प्रामुख्य ठेवण्याचा महात्माजींचा डाव फसला म्हणून चारघोड्यांना आनंद झाला होता.

नोकरशाहीला दम कसा देतां येईल म्हणून नोकरशाहीविरुद्ध असलेले पक्ष आपापसांत भांडणे भांडत आहेत आणि नोकरशाही नामानिराळीच राहिली आहे आणि दोन्ही पक्ष एकमेकांना शिब्या कशा देतात याची मजा पहात आहे; व आपली जनतेची संघटना करण्याची कल्पना बाजूस कशी पडत आहे हें चारघोडे वकील आपल्या व्याख्यानांत सागत असत.

चारघोड्यांच्या मनांतून प्रतिसहकारवाले किंवा स्वराजिस्ट या दोघांपैकी कोणासच मदत करावयाची नव्हती, तर राजकारण पुन्हां असहकारितेच्या मार्गावर न्यावे असें त्यांस वाटत होते. चारघोडे वकील आपली मुख्य अडचण अशी दाखवीत होते कीं आपल्याला पक्षाचे तुणतुणें वाजवावयास वर्तमानपत्र नाही; वर्तमानपत्रे खरोखर नसावीतच असेहि मत त्यांनी व्यक्त केले होते. तें खरे मत होते कीं थड्के बोलणे होते, तें सांगतां येत नाही. ते म्हणाले होते कीं, इलेक्शनच्या वेळेस वर्तमानपत्रांचा परिणाम खोल्या बातम्या उठवावयास जितका किफायतवार व्हावा तितका होत नाही असे त्यांचे मत होते. खोल्या बातम्या उठविण्याची हुशारी ठेवणे हे निवडणुकीच्या राजनीतींत पहिले काम आहे, असे त्यांचे मत होतें. वर्तमानपत्रांत अजीबाद खोटी बातमी देतां येत नाही, व आपल्या पक्षाचे पत्र असताना आपण जर एखादी खोटी अफवा उठविली तर आपल्याच पक्षाचे लोक ती बातमी वर्तमानपत्रांत कां आली नाही म्हणून चौकशी करतात आणि ती चौकशी फार गैरसेईची होते असें चारघोड्यांस वाटत होतें.

चारघोडे वकील हे प्रसिद्ध घराण्यांतले पण

कमी महत्त्व असलेले गृहस्थ होते. चारघोडे हे नागपुरास मालगुजार घराणें म्हणून प्रसिद्ध होते. तथापि चारघोड्यांच्या घराण्यांतली एका धाकट्या शाखेंतील एका पुरय्याला बराच इस्टेट मिळाली होती आणि चारघोडे वकीलांच्या वडिलांनां चार भाऊ असल्यामुळें व वकीलांनां सहा भाऊ असल्यामुळें वकीलसाहेबांच्या वांटणीला तिसावा हिस्सा म्हणजे सालीना पांचसहारां रुपये काय ते आले आणि दुसरे घराणें म्हणजे वकीलांच्या आजोबांच्या धाकट्या भावाचे घराणे धाकटे असतां देखील त्याला जास्त मान मिळत असे याबद्दलहि त्यांना राग येत असे. चारघोडे राजकारणांत पडले ते मवाळ जहाल एवढेच पक्ष असतांना पडले, आणि ज्याअर्थी धाकट्या चारघोडे घराण्यांतली श्रीमान पुरुष रावबहादुर असून मवाळपक्षांतले होते त्याअर्थी चारघोडे वकीलांना जहालात जाणे अवश्य होते. पक्ष जितका जास्त कडक तितका त्यांस हवा होता. जहालपक्षांतून ते पक्ष असहकारी बनले आणि पुढें कडूर झाले.

चारघोडे आपल्या राजकीय पक्षाची मडळी घेऊन ब्रह्मगिरीकडे आले आणि म्हणाले कीं आपण आमचे पुढारी व्हा तेव्हां ब्रह्मगिरि म्हणाले की मी अजून राजकारणांत कार्य करावयाचे असे ठरविलेहि नाही तर मी तुमचा पुढारी कसा होऊं. तेव्हां चारघोडे म्हणाले कीं “पुढारी व अनुयायी यांची सांगड काहीं तरी एका तत्वामुळेच पडावी लागते असे नाही. तर जेव्हां दोन माणसें सारख्याच अडचणींत असतात तेव्हां त्यांनीं एकत्र व्हावे. आणि जी जोड झाली असेल तिचे समर्थन करण्यासाठीं तत्त्वे शोधावीत असे मला वाटते.”

“आपण कोणत्या अडचणींत आहांत हे आम्हांस माहित नाही; पण अमाल कोणत्यातरी अडचणींत. पण मी कोणत्या अडचणींत आहे अशी आपली कल्पना आहे?”

“आपणाला टिकाऊ असे पाठिराखे नाहीत आणि आम्हाला पुढारी नाहीत; तेव्हां म्हटलें तुमचें आमचें जुळेल!”

“मला पाठिराखे नाहीत म्हणून कोणी सांगितलें? आणि हवेत म्हणून कोणी सांगितले?”

“आपले आणि स्वराज्यपक्षाच्या पुढाऱ्यांचे जुळेल नाही असे कळतें. प्रतिसहकारपक्ष आपल्या विरुद्ध आहे आणि आपण दुसऱ्या कोणत्या तरी पक्षास मिळाला तर आपल्या पक्षास कोणी तरी संन्यासी हवा म्हणून त्यांनी एका शंकराचार्यांना बोलाविले आहे. आपण आपला उपयोग कोणत्याहि पक्षास निवडणुकीच्या युद्धात होऊं देणार नाही हे देखील आपण स्वराज्यपक्षाच्या पुढाऱ्यांस स्पष्ट सांगितले. तेव्हां आपला उपयोग ज्या कार्याचा निवडणुकीशी कांहीं संबंध नसेल अशा दुसऱ्या कोणत्या तरी कार्याला व्हावयाचा आहे हें उघड आहे.”

“होय, मला जें कार्य करावयाचे आहे त्यांत निवडणुकीचा संबंध येत नाही.”

“तर मग तुमचे आमचे जुळेल असेंच आम्हांस वाटतें. आमच्या मते देखील मुख्य कार्य निवडणुकी जिंकणे हे नसून लोकसेवा आणि लोकजागृती करणे हें आहे. आम्हांस महात्मा गांधींची तत्त्वे पहिलीं मान्य आहेत पण आमचा खादीवर विश्वास नाही!”

“तुम्हांस काय कार्य करावयाचें आहे?”

“आमची दिशाच आम्हांस कळली नाही. आम्ही किंकर्तव्यतामूढ झालें आहोंत. जो कार्यक्रम लोकांना आवडेल व ज्या कार्यक्रमाला पैसा मिळेल असा कार्यक्रम आम्हांस आतां शोधून काढला पाहिजे. आम्ही आपलें आयुष्य सार्वजनिक कार्यांत खर्च करावयास तयार आहों पण आम्ही आपला देह कोणत्या कार्यासाठी खर्च करावा हेंच आम्हांस कळनासें झालें आहे. अनत्याचारी असहकारितेचा महामंत्र आम्ही शिकलों

व लोकांस शिकविला. पण न्या मंत्रावर धंदा कित दिवस चालवयाचा.”

“आपला असहकारितेवरचा विश्वास गेला काय?”

“असहकारिता अनेकांनीं एकदम केली तर कांहीं उपयोग पण आतां महात्माजींनीं रणांगणांतून पलायन केल्यामुळें आम्ही आतां उघडे पडलों आहो. आतां आम्हांस असें वाटू लागलें आहे की, महात्माजींचें अवतारकार्य संपले; ज्या लोकांना त्यांनीं आपल्याकडे खेंचले आणि ज्यांच्या आयुष्यांतील सरळ रस्ता महात्माजींनीं बिघडवला त्यांना आतां सोडून देऊन गांधीजी सर्व पक्षाची स्तुति मिळवूं पहात आहेत; आणि आपल्या प्रामाणिकतेबद्दल आपली वाहवा नेहों-कडे व्हात्री आणि आपलें आत्मचरित्र वाचले जावे म्हणून घाणेरड्या घाणेरड्या गोष्टींचा कबुली-जबाब देत आहेत. त्यांना हे एक कळले आहे कीं, आपण गुन्हा कबूल करीत जाणे हे लोकांची तारीफ मिळविण्याचे सोपें साधन झालें आहे. त्यामुळे महात्माजी आपला गुन्हा मोठ्या उल्हासाने कबूल करतात, आणि तो जरी त्यांचा गुन्हा नसला तरी कबूल करतात, व त्यामुळे अनुयायांस पंचार्थ पडते. आपण गुन्हा कबूल करावयाच्या प्रसंगीं प्रतिपक्षाचे म्हणणें कबूल करावयाचे, तसे त्यांनी केले म्हणजे लोकांनीं महात्माजींची तारीफ करावी; आणि वाईट लोकांच्या हातीं महात्माजी आहेत असे लोकांनीं म्हणावे आणि अनुयायांस दोष द्यावा. पुढाऱ्यांनै आपला गुन्हा चटकन कबूल करण्यांत केषळ औदार्य नाही. मी म्हणतो कीं, तो निव्वळ स्वार्थ आहे. आपल्या अनुयायांना फशीं पाडून आपण स्तुति मिळविण्याची ती योजना आहे.”

“पुढारी आपला दोष कबूल करतो तो स्वार्थासाठीं करतो काय?”

“पुढाऱ्यांनै आपल्या खऱ्या किंवा काल्पनिक चुका कबूल करण्यांत फायदा असा असतो कीं, दोष

अनुयायांवर येतो व पुढारी बेडा निसटून जातो. हिंदुमुसुलमानांचे भांडण झाले तर महात्माजी हिंदूनांच दोष देणार एवढेच नव्हे तर त्यांच्यातर्फे गुन्हेगारीचा कबुलीजत्राव देणार. म्हणजे मुसुलमानानीं व इतर जगाने गांधींस प्रामाणिक म्हणावे व हिंदूस वाईट म्हणावे. हे सर्व पुढारीपणाचे नखरे आमचे गुरुमहाराज पूर्ण शिकले आहेत. जे पुढारी आपले मोठेपण रहाण्यासाठी आपल्या अनुयायांचे बळी देतात तसल्या पुढार्याविषयीं आम्हीहि सावध रहाण्यास नको काय? आम्हालाहि सावध झाले पाहिजे आणि विश्वासघातकी पुढार्यास काढून टाकून नवा पुढारी मिळविण्याची खटपट आम्हांसहि केली पाहिजे. आमच्या गुरुमहाराजांपासून एक गोष्ट आम्ही शिकलो ती ही की, प्रामाणिकपणाने आणि साधुत्वाने वागून केवळ उपयोगी नाही. तर प्रामाणिकपणाचे प्रदर्शन झाले पाहिजे.”

“तुम्हास जर महात्माजींचा एवढा कंटाळा आला आहे तर तुम्ही त्यांचा धिक्कार करून त्याग कां करीत नाही? महात्माजींवर विश्वास ठेवा म्हणून सांगणारे तुमचे व्याख्यान कालच झाले.”

“अहो, ज्याच्या नावाने कुकू लावण्याचे त्याचा सर्वजनिकपणे धिक्कार आणि त्याग तरी कसा करावयाचा? आम्हाला जर मनाजोगा गुरु मिळाला तर आम्हीं महात्माजींस तेव्हांच सोडून देऊ. आमचा वदा पुजाऱ्याचा आहे.”

“तुमच्या म्हणण्याचा अर्थ मी समजलो नाही” ब्रह्मागारि म्हणले.

“अर्थ एवढाच की, देवासाठी पुजारी असतो हे खरे पण पुजारी देखील दैवत हे आपल्यासाठी आहे हे समजतो त्याप्रमाणे देवापुढे जो नैवेद्य येतो त्याचे आम्ही सेवक आहोत. तथापि केवळ नैवेद्यासाठी आम्ही देवाभोवतीं गोळा होणार नाही. आमचा देवावर विश्वासहि असावा लागतो.

आज आमचा असहकारितेवरील विश्वास उडला नाही. करबंदीवरील उडाला नाही. लोकजागृति करणे हे आमचे कर्तव्य आहे, असे आम्ही समजतो पण महात्माजींवरील विश्वास साफ उडाला आहे.”

“तर मग तुम्ही मला करबंदीच्या चळवळीकडे ओढू पहातां!”

“असेच केवळ नव्हे तर आम्ही आज किंकर्तव्यतामूढ झाल्यामुळे आपल्यासारख्या निर्भय आणि अनेक देश हिंडलेल्या संन्याशाने आमचे पुढारीपण पत्करले तर ते आम्हांस हवे आहे. आम्हीं एकत्र झालो आहोत याचे कारण आमचा एकाकाळीं महात्मा गांधींवर विश्वास होता; तेव्हां त्या विश्वासाच्या जोरावर आम्ही स्वराजिस्टांशीं व प्रतिसहकारवाद्यांशीं भांडलो. महात्मा गांधींच्या नांवाने पैसे मिळत होते, तेव्हां ते पैसे खर्च करून स्वदेशाभिमानी म्हणून मिरवणे आम्हांस शक्य होते पण आतां स्वदेशाभिमानी रहाण्यांत पैसेच मिळत नाहीत व आमची स्थिति कांहीं अगदीं विचित्र झाली आहे. मवाळ वर्ग नागपुरांत तर मृतप्राय झाला आहे. त्या वर्गास ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय लोक देशद्रोही म्हणत त्याप्रमाणे आम्ही प्रतिसहकार पक्षाला शिंवा देत आहोत पण आतां आम्ही पुढार्या कार्याला पैसा उत्पन्न कसा करावा या विचनेत पडलो आहो.”

“पण मी तुम्हांस पैसे द्यावयास असमर्थ आहे!”

“पण आपण आमचे पुढारी असलां म्हणजे आम्हांस पैशास वाण पडणार नाही. महात्माजींनां पैसे मिळत याचे कारण ते गृहस्थाश्रमी असून संन्याशाचा आव आणतात म्हणून. तर प्रत्यक्ष संन्याशालाच आम्ही पुढे केले तर आमच्यावर पैशाचा पाऊप पडेल असें आम्हांला वाटते.”

“पण मी पुढे झालो तरी तुमच्या कार्याला पैसे कसे मिळतील? आपले अजून कार्य काय

आहे याची मला माहिती नाही. जे कार्य चांगले असेल त्या कार्यात मी नसलो तरी पैसे मिळतीलच.”

“लोक कार्याला पैसे देत नाहीत; व्यक्तीला पैसे देतात.”

“छे! मला असे वाटत नाही. लोक व्यक्तीला पैसे न देतां कार्यालाच देतात, असा माझा दृढ विश्वास आहे.”

“अहो, टिळक आणि विजापूरकर हे एकत्र झाले आणि त्यांनी शिक्षणासाठी पैसे मागितले तर ते फारसे मिळाले नाहीत. टिळकांनी पैसा-फंडासाठीं केसरीतून धडपड केली पण लाख रुपये जमायला किती वर्षे लागली. पण जेव्हा त्यांच्यासाठीं पर्स फंड निघाला तेव्हां तो लाख रुपयांच्या वर झाला! तसेच त्यांनी चिरोल केस गमावल्यानंतर त्यांच्यासाठीं याहूनहि मोठा फंड झाला! यावरून काय दिसते? लोकांची श्रद्धा तत्वावर नसून व्यक्तींवर आहे हे उघड आहे.” चारघोडे म्हणाले.

“पण मी यावरून अगदीं निराळा निर्णय काढतो. मला वाटते की, पैसे देणाऱ्या जनतेने योग्य हुशारी दाखविली. शिक्षणाची सस्था स्थापणारा टिळक, किंवा उद्योगधंद्याच्या वाढीसाठी खटपटणारा टिळक याची किंमत ब्रेताचीच आहे. पण सरकारपार्शी भांडणारी व्यक्ति या नात्याने त्यांची किंमत लाखों रुपये आहे हेच बाजारांत सिद्ध झाले; म्हणजे लोक कार्यालाच पैसे देतात असे यावरून दिसते!”

“कार्यासाठींच लोकांकडून पैसे मिळतात हे खरे आहे, तथापि कोणत्या व्यक्तीकडून कितपत कार्य होईल याविषयीं विचार करूनच लोक पैसे देतात. आमची अशी खात्री आहे की, कार्याचे कर्तृत्व जर एखाद्या संन्याशाकडे असेल तर लोकांचा त्या कार्यावर विश्वास जडेल एवढेच नाही तर त्यांनी दिलेला पैसा चांगल्या कार्या-

कडेसच लागेल अशी लोकांस खात्री वाटेल. मग लोक त्या पैशांचे काय झाले याची चौकशी सुद्धा करणार नाहीत. संन्याशाचा समाजांत दर्जाच असा विलक्षण आहे?” चारघोडे वकीलांनी स्मितयुक्त होऊन म्हटले.

“अजून छाटीवर श्रद्धा कितपत आहे?” ब्रह्म-गिरींनी विचारले.

“छाटीवर श्रद्धा पुष्कळच आहे.”

“कां बरे?”

“लोकांस असे वाटते की हा मनुष्य लग्न केलेला नाही तर पैसा मिळवून तो आपल्या मुलाला द्यावा ही दृष्टि याला नाही. आणि म्हणून याला दिलेला पैसा सार्वजनिक कामालाच लागेल. शिवाय संन्याशाला पैसा देणे म्हणजे लोक पुण्य समजतात. जे खाण्यापिण्यास लागत नाही ते सत्कार्यालाच लागत असले पाहिजे, असेच पुष्कळांना वाटते. महात्मा गांधी कपडे सुद्धा थोडे वापरतात, व जेवण सुद्धा भाकरीचे जेवतात, यामुळे ते गृहस्थाश्रमी असले तरी त्यांना लोक संन्यासी समजून पैसे देतात. त्यांना मोटार हवी असते, त्यांना गावाबाहेर मोकळ्या जागेत रहावे लागते व इतर सर्व खर्च मोठ्या मनुष्याला लागेल इतका लागतो. मोठ्या मनुष्याच्या एकंदर खर्चात जेवण्याकपड्याचा खर्च कितपत असतो? अर्ध-वस्त्राने महात्माजी रहातात यांत आम्हाला नवल मुळींच वाटत नाही. तो केवळ महात्मागिरीचा किंवा साधूच्या धंद्याचा युनिफार्म आहे. पण तिकडे लोकांचे लक्ष थोडेच जाते. जो मनुष्य देहदंडन करण्याची जाहिरात करतो त्याच्याकडे पैसा वहातो!”

“तर मग मी जर तुम्हाला मिळालो तर लोकांच्याकडून पैसा जमा होईल.”

“अलवत होईल!”

“तर मग मला माझी छाटी जाळून टाकली पाहिजे!”

“कां बरें? जें तुमचे फायद्याचें अग आहे त्याचा तुम्ही मुद्दाम नाश कां करतां?”

“कार्याच्या महत्त्वापेक्षां जर जास्त पैसे मिळाले तर ते मला नको आहेत. पैसे केवळ जे कार्य मी हातीं घेईन त्यालाच मिळणार असतील तर ते संन्याशाच्या पोषाखाशिवाय मिळतील. माझे कार्य-धेय अनिश्चित असता जर संन्याशाच्या पोषाखा-मुळेच पैसे गोळा होऊ लागले तर ते पैसे मलाच विघडवतील. पैसा जमला म्हणजे मनुष्य आळशी बनतो, आणि त्या पैशाचा दुरुपयोग करू लागतो. हजारों मठांचे मालक पैसेवाले झाले आहेत ना. ते सार्वजनिक हिताच्या कामाला कोठें पैसे लावतात?”

“तर मग लोकांनीं सार्वजनिक कार्याकडे पैसे दिले पाहिजेत ही गोष्ट कशी घडवून आणणार?”

“माझा लोकांवर विश्वास आहे. जर चांगले कार्य लोकांच्या पुढे मांडलें तर त्या कामाला पैसे मिळतील अशी माझी समजूत आहे. तेवढ्या कार्यापुरती संस्था करावी आणि काम करणाऱ्यानें तें काम उत्साहानें करावें म्हणजे पैसा जमेल. त्याला माझ्या छाटीची गरज नाही. एखादे चांगले कार्य कोणी काढले, आणि त्या कार्याकडे तो एकनिष्ठपणें लक्ष देऊं लागला तर त्याची उपजीविका चाटेल व त्याच्या कार्याला पैसे मिळतील. तुम्हाला जर काही चांगले सामाजिक कार्य करावयाचे झाले आणि त्या कार्याची लोकांस गरज असली आणि तुम्ही ते कार्य आपला नित्य व्यवसाय म्हणून पत्करले तर तुम्हाला त्या कामासाठीं पैशाचा तोटा कधीं पडणार नाही.”

“तुम्ही स्वतः कोणते तरी कार्य लोकांपुढें मांडून त्यासाठीं निधि गोळा करण्याचे योजले आहे काय?”

“मला आज कोणतेंहि, पैसे विशेष लागणारें विशिष्ट कार्य करावयाचेच नाही. मला लोकांत

आशामय आनंदी वृत्ति उत्पन्न करावयाची आहे. मला जो उपदेश करावयाचा आहे तो मी एकटाच करीत राहीन. तो उपदेश मोठ्या प्रमाणावर करून त्याचा देशभर प्रसार देखील करावयाचा आहे. पण त्यासाठीं मी सस्था काढणार नाहीं. जर माझा उपदेश कांहीं लोकांत स्फूर्ति उत्पन्न करील तर तो उपदेश आपोआपच प्रसार पावेल. ज्याच्या मनांत भरेल तो त्याचा आपल्याआप-णच प्रसार करील. मोठें कार्य केल्याचे श्रेयहि मला नको आहे. मी मनांत योजिलेले कार्य झाले व त्याचे श्रेय दुसऱ्याला मिळालें तर त्यांत विघडलें काय? मी तर असे म्हणतो कीं, त्याचे श्रेय दुसऱ्या-सच मिळत जावे. तें श्रेय जर दुसऱ्याम मिळेल तर त्यास उलटे उत्तेजन मिळून त्याचा प्रयत्न अधिक होऊन कार्य अधिकच प्रसृत होईल. माझा माझ्या तत्त्वांवर इतका विश्वास आहे कीं, तीं तत्त्वे आपोआप पसरूं लागतील असें मला वाटते. मला कोण याहि सामाजिक किंवा राजकीय स्वरूपाच्या विशिष्ट कार्यांत गुतावयास नको आहे. मग कर्तृत्व नको आहे. केवळ विचार करीत रहाणें, तो व्यक्त करणें एवढेंच मला कार्य करावयाचे आहे, आणि त्या विचाराचा व्यापक प्रसार करण्याचाहि बोजा मला दुसऱ्यावर टाकावयाचा आहे. राजकीय चळवळ मला हवी आहे, पण ती दुसऱ्यानें करावयास हवी आहे. आपला पक्ष करून त्या पक्षाची जोपासना करण्याचे कार्य नको आहे. मी तें कार्य हातीं घेतले म्हणजे पक्षाची जोपासनाच करण्यांत माझा वेळ जाईल. व जी तत्त्वे पुढे सारावयाची तीं मागे पडत जातील व पक्षविषयक भांडाभांड करण्यांत माझा वेळ जाईल; शिवाय एखादे चांगले लोकांना पटेलसें तत्त्व मी उत्पन्न केलेल्या किंवा हाताशी धरलेल्या पक्षाने पुढें मांडलें म्हणजे दुसऱ्या पक्षाला केवळ आम्हाला विरोध करण्यासाठीं त्या तत्त्वास विरोध करावा लागेल. कदाचित दुसरा पक्ष असेंहि म्हणूं

लागेल कीं यांत आम्ही नवीन काय सांगितलें? हे आम्ही पूर्वीपासूनच बोलत आलों आहोंत व ते असें बोलू लागले म्हणजे मग आम्ही हे सिद्ध करावयाचे कीं ते तसें बोलत नव्हते.”

“तुम्हाला जे शिकवावयाचे ते असे काय आहे?”

“मला सांगावयाचे पुष्कळच आहे. जे विचार लोकांपुढे मांडावयाचे ते प्रसंगानुरूप मांडावयाचे आहेत. आपल्या पक्षाचा बडे जाव व्हावा, आपणांस पुढारीपण यावे यासाठीं जे लोक प्रयत्न करतात त्यांस पुढारीपण मिळविण्यासाठी मला प्रत्यक्ष कोणतीच मदत द्यावयाची नाही. पण त्यांस उत्तेजनार्थ चार शब्द बोलावयाम कोणतीच हरकत नाही.”

“तुम्हाला हिंदुस्थानच्या राजकीय स्थिती-विषयी कांही कळकळ नाही काय? आपण केवळ लोकांमध्ये आत्मविश्वास उत्पन्न करणे, लोकांनां आशावादी करणे याचेच महत्त्व सांगत आलां आहांत?”

“मला हिंदुस्थानची जी मुख्य गरज दिसते ती लोकांमध्ये असलेल्या मनोवृत्तींत पालट होण्याची दिसते, आणि ती मनोवृत्ति पालटण्याचें काम आपले आहे असे मला वाटू लागले आहे. आणि मी आपणांपुढे लोकांच्या मनांत बदल करण्याचे काम घेतले आहे. त्यामुळे दुसऱ्या कामांवर दुर्लक्ष करणें मला प्राप्त झालें आहे.”

चारघोडे यांनीं आपला इष्ट हेतु साध्य होत नाहीं म्हणून स्वामीजींचा निरोप घेतला.

दुसऱ्या दिवशीं सकाळीं स्वामी ब्रह्मगिरीनी उठून जाऊन आपली छाटी जाळून टाकली. छाटी जाळून टाकण्यासाठी ते बाहेर पडले तेव्हां त्यांच्या-पार्शीं दुसरा पोषाख नसल्यामुळे यूरोपीयन पोषाख घालूनच ते बाहेर पडले. नागपूरच्या मडळींनीं स्वामींस यूरोपीयन पोषाखांत प्रथमच पाहिल्यामुळें सर्व लोक त्यांच्याकडे पाहूं लागले.

त्यांनीं बर्डीवरील पोष्टआफीस जवळच्या पटांगणांत कांहीं विद्यार्थी बरोबर घेऊन एक गोंवऱ्याची चिता रचली, आणि तीवर आपल्या सन्याश ची छाटी मृताप्रमाणे पसरून ठेवली आणि वर आणखी गोंवऱ्या रचून ती चिता पेटवून दिली!

ही जून महिन्यांतली सकाळची वेळ होती. चिता रचीत असतां काय चमत्कार आहे म्हणून तो पहाण्यास बरेच लोक जमले होते. लोक विचारूं लागले कीं हे काय चालले आहे? तेव्हां त्यांनीं सांगितलें कीं “सन्यासधर्मातील प्राण शेंकडों वर्षापूर्वीच गेलेला आहे. कुडी तेवढी उरली आहे. तर त्या कुडीचें दहन करण्याचे काम अजून कोणी केलेंच नाही. तर तें काम मी आज करीत आहे.”

त्यांच्या छाटी जाळण्याची जाहिरात ताबडतोब नागपूरभर पसरली. त्या दिवशीं दुपारीच शुद्धि आणि संघटना यांसाठीं एक शंकराचार्य येणार होते, तेव्हां कांहीं लोकांनां असें वाटलें कीं आम्ही सन्यासधर्माची किमंत कांहीं एक समजत नाहीं असें शंकराचार्य येण्यापूर्वी लोकांस दाखविण्यासाठीं म्हणजे त्यांस अपशकून करण्यासाठीं त्यांनी छाटी जाळून टाकली. निदान बर्डीवरच्या भोगळवारांनीं हाच हेतु लोकांपुढे मांडला.

प्रकरण २६ वें.

पद्मावतीचे विचार.

पद्मावतीच्या मनांतील सूडाची कल्पना कमी होऊन अपत्यसंरक्षणसंगोपनाची कल्पना वाढण्यास नदिकेबरोबर झालेले सभाषण कारण झालें आणि पद्मावती आपल्या अपत्याच्या भवितव्यासंबंधानेंच विचार करूं लागली. आपण आपल्या

कच्येचा त्याग केला नाही तर तिला पुढें गति काय आहे. याचा विचार करतां तिला त्याचे चित्र मोठे भेमू दिसू लागले. जरी आपण मुलीचें संगोपन करण्यास तयार असलो व तिच्यासाठीं जन्मभर लोकनिदा सहन करावयास तयार असलों तरी समाज आपल्या मुलीला सुखाने राहूं देईल काय? असा विचार करतां “नाहीं” हेच उत्तर तिच्या मनांत आले. आपल्या मुलीचे भवितव्य काय? जर ती लग्न करू इच्छील तर सर्व कुळकथा समजल्याखेरीज आपल्या देशांत कोणीहि लग्न करणार नाही हे तिचा पक्के ठाऊक होते. कुळकथा विचारली म्हणजे तिने उत्तर काय द्यावयाचे? आपण कांही बनावट कथा तयार करून ही मुलगी आपण केवळ बाळगली असे सांगावयास लागले म्हणजे मंडळी तिचा पत्ता काढीत जाणार आणि ही आपलीच मुलगी आहे म्हणून बातमी सर्व लोकांत प्रसिद्ध होणार! मुलीच्यासाठीं आपण कोठे तरी निवून गेले पाहिजे. जेथे आपल्या ओळखीचे कोणी नाही अशा ठिकाणी किंवा समाजांत आपण गेले पाहिजे असे तिच्या वाटत होते. एकदोन दिवसांतच आपण येथून कोठे तरी दूर गेले पाहिजे असा विचार तिच्या मनांत उत्पन्न झाला. पण या बाबतीत डॉ. नदिका तिला विरुद्ध सल्ला देत होती. डॉ. नदिकेची अशा इच्छा होती की मुलीचे संगोपन करण्याचें कोणीं पत्कारले तर पहावे. जर मूल नसलेले एखादें कुटुंब या मुलीचा स्वीकार करावयास तयार असेल तर पहावे. त्याचप्रमाणे जर डॉ. परमानंदांनी या मुलीला फसविले तर त्यांच्याबरोबरच तिचें लग्न लावून देणे अशक्य होईल काय हाहि विचार तिच्या मनांत होता.

पद्मावतीच्या मनांत सहजपणें एक दोन गोष्टी आल्या. एक तर आपण ही मुलगी आतांच हातावेगळी करून तिच्याच हितानाठीं खिस्ती या नात्यानें वाहू द्यावी. तसें आपण केले तरच मुलीस

चांगलें भवितव्य आहे. पंढरपुरास मुलगी पाठविणें हा विचार देखील तिच्या मनांत आला. पण मुलीला तिकडे पाठविणें म्हणजे मुलीला आपण होऊन ठार मारणें आहे हेहि तिच्या मनांत आलें. पंढरपुरच्या मुलांत जिवत रहाणारांची संख्या फार थोडी असे डॉ. नदिका एकदां बोलून गेली होती. व त्यामुळे तोहि मार्ग बंद झाला. ज्या समाजांत मुलगी वावरत असतां तिच्या जन्माची कुळकथा लोकांस समजेल अशा भीतींत जन्म काढावा लागणार नाही अशा समाजांतच तिला जाऊं द्यावे असें तिने ठरविले. मुलगी व आपण अशीं दोघेजणहि खिस्ती झाल्यास काय हरकत आहे? हे विचार देखील तिच्या मनांत आले. व आपला खिस्ती समाजांत जाण्याचा विचार ती अधिक गभीरपणे करू लागली. आपण केवळ खिस्ती होऊ नये तर जोगीण देखील व्हावे व कोठे तरी लपावे हेच विचार तिच्या मनांत प्राधान्याने येऊ लागले.

प्रकरण २७ वें.

नवी आशा कीं निराशा.

सध्याकाळचे जेवण आटपून मिसेस आडेलीन हटर आपल्या मज्जातूचा शीण घालविण्यासाठीं सिगारेट ओढीत बसल्या होत्या; व एल्मा संस्थेचा हिशोब लिहीत बसली होती. इतक्यांत शेवटची डांक आली व त्या डांकेने एक पत्र आले. तें पत्र वाचल्याबरोबर मिसेस हटरची मुद्रा मोठी आनंदी झाली, आणि “एल्मा, तुला फारच आनंद होईल अशी बातमी आली आहे” असे ती म्हणाली. नुकतेच आलेलें पत्र बाबासाहेब देशपांडे याचे होते. पत्र वाचून व “आपण हाती घेतलेली चौकशी अगदी लौकर फलद्रूप झाली” असें म्हणून तिने एल्माला तें पत्र दाखविले. त्या पत्रांतिल मजकूर येणेंप्रमाणें होता—

“देवीदास अत्रे यांची पुढची हकीकत पूर्णपणे कळली आहे आणि आज ते अनेक देश हिंडून हिंदुस्थानांत परत आले आहेत, ते सन्यासी झाले आहेत व त्यांची व माझी भेटाहि झाली आहे. सध्यां ते स्वामी ब्रह्मगिरि या नांवाने प्रसिद्ध आहेत. हे नुकतेच हिंदुस्थानांत आले, तीन चार महिनेहि झाले नाहीत. आपलें पूर्वाश्रमीचे नांव सांगण्यास जरी ते सहज प्रवृत्त झाले नाहीत तरी तें नांव लपवून ठेवण्याचा त्यांनीं यत्किंचितहि प्रयत्न केला नाही. मी त्यांस त्यांचें पूर्वाश्रमीचे नांव विचारलें तेव्हां त्यांनी मला तें सांगितले नाही, पण दोन चार दिवसांनीं विद्यार्थीदशेत त्यांच्या बरोबरच हायस्कुलांत असलेला एक गृहस्थ भेटावयास आला तेव्हां त्यांनीं त्यांचें नांव ऐकल्यानंतर आपली चटकन ओळख दिली आणि “मला तुम्ही ओळखतां काय? पूर्वीं आपण बरोबर शिकत होतो, आणि रामविलासच्या बगीचांत चिंचा पाडायला आणि आंबे चोरायला बरोबरच जात होतो” असे सांगितले आणि “ते दिवस आठवतात काय?” म्हणून पृच्छा केली व तेव्हा त्या गृहस्थांनीं “आपण देवीदास अत्रे काय?” म्हणून विचारलें. तेव्हां त्यांनीं “होय” म्हणून चटकन जबाब दिला.

नागपूरला ते आल्याला अजून महिनाहि झाला नाही पण आज ते सर्व नागपूरभर प्रसिद्ध झाले आहेत एवढेच नव्हे तर त्यांच्या एक तऱ्हेच्या धृष्टतेच्या तनाने त्यांनी लोकांवर बरीच छाप पाडली आहे. यांच्या मनांत सर्व हिंदुस्थानांत नव्या आशेची प्रेरणा करून सर्व लोकांत कार्योत्साह उत्पन्न करावयाचा आहे. येथील धार्मिक गोष्टीविषयी आस्था वाळगणाच्या मंडळीचें व त्याचें फारसें जुळत नाही. स्वामी ब्रह्मगिरींची काहीं मते दाखविण्यासाठीं आणि त्यांच्यासंबंधाने येथील एका पक्षाची वृत्ति दाखविण्यासाठीं येथील एका स्थानिक वर्तमानपत्रांतील कांही तुकडे पाठवीत आहें.

यांचा रोजचा कार्यक्रम जी अनेक मंडळी भेटावयास येतील त्यांना आशा उत्पन्न करण्याचा असतो. आपली म्हणजे हिंदुस्थानची मंडळी वाईट आहेत असें कोणी बोललें तर तें यांस खपत नाही. ते म्हणतात की, बाहेरची मंडळी तुम्हांस कितपत ठाऊक आहेत?

यांचीं अनेक मते येथील लोकांस चकित करीत आहेत.”

एल्मा हंटरनें ते पत्र पुन्हां पुन्हां वाचलें. जणू काय आपण एखादी अविश्वसनीय गोष्टच वाचीत आहो की काय असे तिला वाटले. प्रथम या एकंदर पत्रावर तिचा विश्वासच बसेना. तथापि बाबासाहेब देशपांड्यांनी पूर्वीच्या पत्रांत आपल्या नवऱ्याच्या कांही गोष्टी अगदी बरोबर सांगितल्या आहेत अशी खूण पटल्यासारखे तिला झाले असल्यामुळे तिला या पत्राविषयी थोडासा विचार केल्यानंतर विश्वास पटूं लागला. आपला नवरा जिवंत आहे व तो नागपुरास आहे पण त्यानें सन्यास घेतला असून ब्रह्मगिरि या नांवाने वावरत आहे व हिंदुस्थानाचा किंबहुना जगाचा उद्धार करण्याच्या गोष्टी बोलत आहे हे ऐकून एल्मा हंटरला काय वाटले ते स्पष्ट शब्दांनी सांगतां येणे कठीण आहे. नवरा जिवंत असून सुखी आहे म्हणून तिला आनंद झाला; पण त्या आनंदांमुळे हर्षव्यायु होऊ नये म्हणूनच की काय दुसरे अनेक विचार आणि अनेक भावना त्या आनंदात मिश्रित झाल्या होत्या. तिच्या मनांत निरनिराळ्या भावनांची कालवाकालव झाली होती. नवऱ्यानें आपली विचारपूस देखील केली नाही, आणि जगाला आनंद देण्याच्या गोष्टी करतो आहे हें पाहून तिला राग येऊन ही भोदूपणाची कमाल असें वाटले की नाही हे सांगतां येत नाही. तिच्या मनांत जो पहिला विचार आला तो हा की, आपण नागपूरला जावे आणि ब्रह्मगिरि आपला नवराच आहे काय हें पाहून ध्यावें आणि तो आपला नवरा

असल्यासच त्याला सरळपणे बायकोकडे दुर्लक्ष करणारा म्हणून दोष द्यावा पण पुन्हां कांहीं वेळाने तिच्या मनात असा विचार आला की, "नवऱ्याने आपली चौकशी केल्यानंतर बायको वाईट मार्गाला लागली म्हणून ससाराचा वीट येऊन संन्यास घेतला असे झाले नाही कशावरून?" तिच्या मनांत असेहि आले की, "आपण नागपूरला जाऊन काय करणार? नवऱ्याने संन्यास घेतला तर त्याला पुन्हां गृहस्थाश्रमांत रहावयास आपणांस भाग पाडतां येणार नाही. सामान्य हिंदु स्त्री तरी नवऱ्याने संन्यास घेतला असेल तर काय करणार? त्यातल्या त्यांत आपण खिस्ती झालेल्या आहोत अशा प्रसंगी नवऱ्याने जरी संन्यास घेतला नसता तरी खिस्ती बायकोचा स्वीकार करावयास त्याला थोडेच भाग पाडतां येईल! कोर्ट काय करणार? फार तर माझा पोटगीचा हक्क कबूल करणार व त्याची जबाबदारी नवऱ्यावर टाकणार, किंवा मला डायव्होर्स पाहिजे असेल तर तो मजूर करणार!" एल्मा हटरला या दोन्ही गोष्टी नको होत्या. तिला खाण्यापिण्याची ददात नव्हती आणि संन्याशापासून आपण घेणार तरी काय हाहि विचार मनांत येऊन तिला थोडे हास्य उत्पन्न झाले. डायव्होर्स मिळविण्याची तिची इच्छा नव्हती. डायव्होर्स मिळवून आपण करणार काय? पुन्हां दुसरे लग्न करावयाचे झाले तरच डायव्होर्सची किंमत, एरव्ही नाही. आज आपण दुसऱ्या कोणावर आसक्त झालो नाही किंवा आपल्या प्रेमाची याचना करण्यासाठी कोणी तरुण धडपडत नाहीत. तर आपण आतां फारशी चौकशी न करतां हे स्वामी आतां काय करतात हे दुरून पहातच आपला काळ घालवावा हे उत्तम.

एकदरीत पहातां एल्मा हटर हिला आपल्या अंतःकरणांत काय भावना उत्पन्न झाली हे समजेना. नाग आशा उत्पन्न झाली असे एकादां वाटले तर एकादां असे वाटे की पुढे आपल्या

आयुष्यांत कांहीं तरी आशेची बाजू आहे ही आपली समजूत कायमची फोल ठरली आहे.

एल्माच्या मनांत दुसरे अनेक विचार आले. मनुष्य संन्यासी झाला म्हणजे पुन्हां गृहस्थाश्रमी होऊ शकत नाही काय? आपण सौभद्र नाटक लहानपणीच पाहिले होते. त्यांत अर्जुनाने त्रिदंडी संन्यास घेतला होता. तसाच संन्यास आपल्या पत्नीनीं घेतला नसेल कशावरून? ज्ञानेश्वराच्या बापांने संन्यास घेतल्यानंतर पुन्हां तो गुरूच्या आज्ञेने गृहस्थाश्रमाकडे वळला. त्याप्रमाणे आपल्या नवऱ्याला गृहस्थाश्रम पुन्हां स्वीकारावयास काय अडचण आहे? ज्ञानेश्वरादिकांना त्यापासून थोडा बहुत उपद्रव झाला. संन्याशाची मुले म्हणून त्यांना ब्राह्मण मंडळी त्यावेळेस जरा दूर ठेवीत एवढेच. आज एवढ्यावरच मुलांना बहिष्कार पडेल काय? पडेल असे वाटत नाही. जर त्यांच्या मनांत पुन्हां बायकोला घरांत घ्यावी असे वाटलेच तर त्यांच्या संन्यासदीक्षेचा मोठी अडचण येईलच असे नाही. तर मग अगदीच निराश होण्याचे कारण नाही. पण पुनर्मीलन व्हावयाचे म्हणजे मला शुद्धि वंगरे कांहीं तरी संस्कार करावा लागेल. पण शुद्धि म्हणजे तरी काय? मी खिस्ती झाल्ये म्हणजे अशुद्ध झाल्ये हे मला कबूल करावे लागेल. पण मला तसे वाटत आहे काय? मुळीच नाही. खिस्ताचा उपदेश आज माझ्या हृदयांत सत्कर्माबद्दल स्फूर्तीच देत आहे, तर खिस्ती झाल्ये म्हणजे मी अशुद्ध झाल्ये असे कसे म्हणू. खिस्ती मंडळीमध्ये मी राहिल्ये, त्यांच्या हातचे खाले म्हणून मी अशुद्ध झाल्ये, केवळ उपदेशामुळे मी अशुद्ध झाले नाही अशी मनाची समजूत करून जर मी आपली "शुद्धि" करून घेतली तर इंग्लंडमध्ये अनेक वर्षे राहिलेल्या स्वामी ब्रह्मगिरींनीं तरी काय केले आहे? त्यांनीं खिस्ती मंडळीच्या हातचे अन्न सेवन केले असे होणार नाही काय? तर मी परत हिंदु तरी कसे व्हावयाचे,

हिंदू होण्यास शुद्धिची अट आज ठेवली गेली आहे आणि आपण आपली शुद्धि करून घ्यावयाची म्हणजे मी अशुद्ध झाल्ये होते असा खोटा कबुली जबाब द्यावा लागेल. आणि तो कां तर ज्या मनुष्याची माझी आज फारशी ओळखहि नाही, पण जो माझा नवरा म्हणून ठरला गेला त्याच्याशी पुनर्मीलन होण्यासाठी. म्हणजे नवऱ्यासाठी धर्मत्याग करावयाचा. काय हा जुद्धम !

बरं, पण आपणांस पुनर्मीलन तरी हवें कशाला? माझ्या मनाला जी एकसारखी चुटपुट लागली होती ती आपल्या नवऱ्याच्या दुःखकालांत आपण मदत केली नाही म्हणून होती. जो मनुष्य जगांतून उठून जातो, लोकांपासून तोंड लपवतो तो या गोष्टी संकटांमुळे करतो. तर नवरा संकटात असतां त्याच्याकडे लक्ष देण्याचें कर्तव्य आपण केलें नाही म्हणून आपणांस दुःख होत होतें. आपण जी चौकशी करीत होतो ती मुख्यतः नवऱ्यास दुःख प्राप्त झालें असेल तर त्यापासून बचाव करण्यासाठी अवश्य होणारें कर्तव्य आपण केलें नाही म्हणून होती. आज आपल्या मनाला ती चुटपुट वाटेनाशी झाली आहे. नवरा दुःखांत नाही. तर तो जगाळाच सुखी करण्याची खटपट करीत आहे व त्यासाठी उपदेश करीत आहे, तर आपल्या नवऱ्यास आपल्या मदतीची जरूर नाही हें खास. तेव्हां आपण आपलें कर्तव्य केलें नाही असे मनास वाटावयास नको.

हे सर्व विचार मनांत आणून आपल्या पुनर्मीलनाच्या अशक्यतेमुळे आपलें कांहीं एक नुकसान होणार नाही, आपणांस ख्रिस्तगुरूशी बेमान होण्याचें कारण नाही इत्यादि विचार मनांत आणून ती मन खबीर करीत होती. पण त्याबरोबरच आपण हें मुद्दाम ओढून ताणून चंद्रबळ आणीत आहोंत याचीहि जाणीव तिच्या मनाला होत होती. आपण ज्याअर्थी, आपल्या नवऱ्याशी पुनर्मीलन झालें नाही तर आपलें

कांहीं नुकसान होणार नाही अशी मनाची समजूत करून घेत आहोंत त्याअर्थी अंतःकरणाची स्वयंसिद्ध भावना कांहीं निराळीच आहे हें देखील त्याबरोबरच स्पष्ट होत नाही काय? हा प्रश्न देखील ती आपल्या मनास विचारीत होती. तिला आपल्या आयुष्यांत आपलें कर्तव्य तरी काय म्हणून विचार पडला. आपल्या आयुष्यांत आपली सर्वांत प्रबल इच्छा मातृत्वाची आहे. आपण केवळ पवित्राचरणाने दिवस घालविण्यापेक्षां मुद्दाम वाट चुकून आपणांस अपत्यप्राप्ती करून घ्यावी असे जे विचार आपल्या मनांत वारंवार उत्पन्न झाले त्याचीहि तिला आठवण झाली. आणि स्वाभाविक कौटुंबिक आयुष्यक्रमासहि आपण मुकल्या आहोंत याची तिला जाणीव झाली. नवरा दुःखांत असतां त्याच्या सोडवणुकीस किंवा त्यास धीर द्यावयास आपण गेलो नाही म्हणून आपल्या मनांत बोचणी होती ती आतां दूर झाली आहे. पण तेवढ्यामुळे आपलें कांही समाधान झालें नाही हेहि तिला स्पष्ट समजू लागलें.

हे निचे विचार चाळू असतां मिसेस हंटर आणखी सिगारेटस ओढीत होत्या आणि एल्माच्या तोंडावर होणारे फेरबदल एकसारख्या पहात होत्या. त्यांनी एल्माला विचारले "आतां पुढें काय करावयाचें?"

"या पत्राबरोबर ज्या वर्तमानपत्राचे तुकडे आले आहेत ते पत्र ताबडतोब सुरू करावयाचें, आणि नागपूरचीं आणखी पत्रे देखील मागवाद्याची-नागपूरस जावे किंवा नाही याविषयीं अजून निश्चय झाला नाही पण जावें असेच मनाचे उत्तर येतें."

प्रकरण २८ वें.

देवीदासपंतांस दिलेली कामगिरी.

देवीदासपंत डॅ. नदिकेकडे गेले होते तेव्हां नदिकेने एकदम त्यांस ओळखलेंच नाही. पण

जरा लक्षपूर्वक पाहिले तेव्हां त्या एकदम हंसल्या. तेव्हां देवीदासपत म्हणाटे. “आपण स्वामी ब्रह्मगिरीनां बोलावणे पाठविले. पण स्वामी ब्रह्मगिरीचा अवतार संपला. आतां त्यांच्या ऐवजीं मी देवीदास अत्रे आलो आहे.”

डॉ. नंदिकेचे आणि देवीदासपतांचें थोडेसे बोलणे झाले. त्यात तुम्ही आतां मला अगदी पूर्वीच्या दिवसाची आठवण करून देत आहांत. तुम्ही जेव्हां आमच्या वडिलाच्याकडे येत होतां त्यावेळेच्या दिवसाची आठवण तुमच्या उत्साहाच्या बोलण्यामुळे मला तुम्ही सन्याशाच्या वस्त्रात असता होत असेच. पण आता पूर्वीचे देवीदासात परत आले असेच मला वाटते. आणि तुम्ही जुने मित्र असल्यामुळे तुमच्यावर एखादे काम सोपविण्यास देखील हरकत नाही असे वाटते इत्यादि गोष्टी बोलून शेवटी मुद्द्याच्या बोलण्याकडे डॉ. नदिकाबाईनी आणले.

डॉ. नदिकाबाईनी देवीदासपतांना एवढेच सांगितलें की, माझ्या इस्पितळांत एक ब्राह्मण विधवा स्त्री आली आहे. ती बाळतीण झाली आहे. ती आपल्याबरोबर मूल नेऊ इच्छित नाही आणि यामुळे जर दुसरी कांहीं सोय झाली नाही तर मला हे मूल कोणत्या तरी मिशनच्या हवाली करावें लागेल. माझ्या मनांत होतां हाईतों हे मूल मिशनच्या हवाली करावयाचे नाही. हिंदु डॉक्टरणीकडे असल्या केसेस येतात व त्यांस मोठ्या नाखुशीनें मुलांना मिशनरी मंडळीच्या हवाली करावे लागते. पण माझ्या मनांत यावेळीं असे आले आहे कीं असल्या बेवारस होणाऱ्या अर्भकांचें रक्षण करण्याची जबाबदारी हिंदु समाजानेंच घ्यावी यासाठीं शक्य ती खटपट आपण करावी आणि या मुलीला कोणत्या तरी हिंदु संस्थेच्या ताब्यांत घावें; किंवा जर कोणी हिंदूने ही मुलगी पाळावयास घेतली तर त्या हिंदु कुटुंबास मुलगी द्यावा. तर आपण या बाबतींत कांहीं खटपट कराल काय?”

देवीदासपतांनीं सांगितलें की “तुमची इच्छा असेल तर मी खटपट करतोच. यश येईल ही खात्री नाही; पण यश आले पाहिजे असे वाटतें. सामाजिक प्रश्न तात्त्विकदृष्ट्या चर्चेसाठीं घेण्यामुळे फारशी सुधारणा होत नाही पण एक एक विशिष्ट अडचण उत्पन्न झाली म्हणजे ती दूर करण्याकरता प्रयत्न करतां करतांच सामाजिक सुधारण झाली पाहिजे असे माझे मत आहे. तर मी हे काम हातीं घेतो. मुलीसंबंधाने लोकांस काय माहिती द्यावयाची?”

“मुलीसंबंधानें लोकांस एवढीच माहिती द्यावयाची कीं ही मुलगी एका ब्राह्मण स्त्रीचे अपत्य आहे. हिचा बाप कोण आहे यासंबंधाने आज आपण निश्चयात्मक माहिती कांहींच सांगत नाही.”

देवीदासपतांस हे काम बरे वाटलें. त्यांनां असे वाटले की, हे कार्य हातीं घेऊन पार पाडतांना हिंदु समाजाविषयी आपल्या आशावादीपणास क्षेत्र आहे किंवा नाही हे ताबडतोब समजेल.

तसेंच आजच्या शुद्धिसघटनेविषयीं लोकांमध्ये कितपत आस्था आहे हेहि कळेल.

देवीदासपतांनी अनेक ठिकाणी जाऊन पद्मावतीच्या अर्भकाची काळजी घेण्यास कोणी तयार आहे काय म्हणून चौकशी केली. पण व्यभिचाराचे अपत्य कोणी घ्यावे? त्याची प्रत्येक व्यक्तीस घाण येत होती, असें दिसून आलें. प्रत्येक हिंदूस आपापल्या पावित्र्याची इतकी जाणीव दिसली की, प्रत्येकास वाटलें कीं या मुलीचा आपण जर स्वीकार केला तर आपली जात बिघडेल. मुलीचा अपराध कांहीं नोंहीं; अपराध असेल तर आईचा, असे लोक कबूल करीत पण त्या मुलीला पत्करावयास कोणी तयार होईना! प्रत्येकाला आपले सोंबळें बिघडेल. ही भीति इतकी जबर होती की, त्या मुलीच्या संरक्षणासाठीं आपण

लागल्यास वर्गणी देऊ पण असल्या मुलीचें संगो-
पन करण्याची जबाबदारी आपल्यावर नको असें
लोक म्हणत. कित्येक तर असें म्हणूं लागले कीं,
मुलीला संभाळणें हें आईसच लाजिरवाणें कां
व्हावें? आईचें कर्तव्य मुलीला संभाळणें हेंच आहे.
जर आम्ही व्यभिचाराच्या मुली संभाळूं तर आम्ही
व्यभिचारास संमति देत आहों असेंच होईल व
आमच्या स्त्रियांनीं व्यभिचार करावा व अपत्याची
जबाबदारी दुसऱ्या कुटुंबावर टाकावी यास आमची
संमतीच नाही. ही गोष्टच मोठ्या आवेशानें बोल-
णारांमध्ये दादासाहेब गेगणे होते. पण बापू
भोंगळवार वगैरे तरुण मंडळी वर्गणी देण्याची
खुशी व्यक्त करीत होती हेंहि देवीदासपंतांच्या
नजरेस आले.

एक दोन दिवसांनीं आपल्या चौकशीचें फल
देवीदासपंतांनीं नंदिकेस सांगितलें तें असें—
“आपल्या ज्ञातींतील एक अर्भक खिस्ती होणार
याबद्दल जरी लोकांनां फार वाईट वाटतें तरी
तें खिस्ती संप्रदायामध्ये जाऊं नये म्हणून खटपट
करण्यास कोणीहि तयार नाही.”

तें ऐकून नंदिका म्हणाली कीं, “आतां पुढे
काय करणार ?”

“काय करणार तें कांहीं अंशी मनांत ठर-
विलें आहे पण आज मी बोलत नाही. अजून
थोडी आणखी चौकशी करणार आहे. हिंदु
जनतेस सत्कार्याची संधि अधिक द्यावयाची
आहे. म्हणून या कार्याकडे लक्ष देणारा कोणी
असेल तर तो शोधण्यासाठीं आणखी थोडासा
प्रयत्न करतो.”

तें ऐकून नंदिकाबाई थोडा वेळ स्तब्ध बसल्या
आणि म्हणाल्या, “आपल्या हिंदु लोकांमध्ये
भोंदूपणा फार भरला आहे. बोलण्याप्रमाणें
कृति होत नाही. मुसलमान आणि खिस्ती समा-
जांनां शिव्या; द्यावयाच्या त्यांनां पतित म्हणाव-
याचें आणि त्यांचा उद्धार आपण करतो म्हणून

म्हणावयाचें पण एखादें मूल खिस्ती होत असेल
तर त्याच्या संरक्षणासाठीं हातपाय हलवायला
कोणीहि तयार नाही! आपले लोक इतके दुष्ट
असतां तें मूल खिस्ती झालें तर काय बिघडलें
असेंच वाटायला लागतें. जर तें हिंदु राहिल तर
त्याची जन्मकथा प्रत्येक मनुष्य दुसऱ्याच्या
कानांत सांगेल आणि त्या मुलीस जन्मभर बहि-
ष्कृतासारखेच वागावें लागेल; तर तिनें खिस्ती
व्हावें हेंच मलाहि आतां मनांतून बरें वाटत आहे.”

“नंदिकाबाई, तुम्ही या प्रश्नाकडे योग्य रीतीनें
पहात नाही. दया, वगैरे गुण आपल्या लोकांत
इतर लोकांपेक्षां कमी आहेत अशी तुमची सम-
जूत झाली आहे काय ? माझी तर अशी समजूत
आहे कीं, हे गुण हिंदूंत इतर लोकांच्या मानानें
कमी नाहीत.”

“तर मग आपण इतर लोकांपेक्षां आप-
ल्याच लोकांचे संरक्षण करण्यास असमर्थ कां
होतो ?”

“आपण असमर्थ होतो याचें कारण प्रत्येक
व्यक्तीस आपल्याला अमुक एक चांगली गोष्ट
केल्यानें काय वाईट परिणाम भोगावे लागतील
याची जाणीव आहे.”

“तुमच्या मते या मुलीनें हिंदूच रहावें असें
आहे काय ?”

“होय, असेंच आहे. खिस्ती झाल्यानें विशेष
फायदा होईल असें वाटत नाही. हिंदु समाजा-
मध्ये राहिल्यानें अनेक अडवणी भोगाव्या लाग-
तील पण खिस्ती झाल्यानें त्या मुलीची अनेक
अडचणीपासून मुक्तता होईल हें अगदीं खरें
नाहीं. खिस्ती समाजामध्ये खानदानीचीं घराणीं
कमी आहेत. तीं वाढलीं म्हणजे व्यभिचाराच्या
संततीस चांगल्या खिस्ती घराण्यांशीं देखील शरीर-
संबंध करण्यास अडचण उत्पन्न होईल. इंग्लंड-
मधली मंडळी लग्नाच्या प्रसंगीं घराण्याकडे लक्ष
देत नाहीत काय ?”

“देतातच!”

“याशिवाय आपल्यापुढे जो प्रश्न आहे तो हा की, ख्रिस्ती समाजांत शिरल्याने एखाद्या मुलीची जरी तात्पुरती त्रासापासून सुटका होणार असली तरी एकंदर हिंदु समाजांत राहू इच्छिणाराची सोय काय? हिंदुजनतेइतक्या मोठ्या समाजांतील अडचणींतल्या लोकांपुढे निराशाच ठेवावयाची काय? लोकांत दया वगैरे गुण असून देखील समाजाच्या विशिष्ट यांत्रिक स्थितीमुळे अशा अपत्याचें संगोपन करणें कठिण जातें. मी यावर एकदोन दिवसांनीं कांहीं बोलणार आहे. तुम्हांला देखील काय करतां येईल याविषयी तुम्ही विचार करून ठेवा.”

देवीदासपंत निघून गेल्यावर डॉ. नंदिका आपल्याशींच विचार करू लागली. आपल्याला मूल नाही, आपणांस जर एखादे मूल बाळगावयास मिळेल तर ते हवे आहे असें पुष्कळदां तिला वाटत असे असें असतांना हे मूल आपण बाळगावे असे मनाला कां बरे वाटत नाही? असें ती आपल्या मन ला विचारू लागली. आपण जातीच्या विचाराकडे लक्ष देत नाही असा बापा पूर्वी पासूनच बाळगीत आहे; आपण ब्राह्मण पण पुनर्विवाहाचें अपत्य आहेत आणि आपला नवरा तर सारस्वत ब्राह्मण आहे आणि महाराष्ट्रीय आणि सारस्वत ब्राह्मण यांच्यांतला पहिला विवाह आपला म्हणून आपली प्रसिद्धि दोन्ही समाजांत झाली. असें असून हें मूल घेण्यास आपल्याला किंतु कां वाटतो. तिला असें वाटू लागलें कीं, जर मुलगी अधर्मसतति नसून एखाद्या मराठ्याची असती तर विशेष हरकत वाटली नसती. कारण ही मुलगी कोणाची; तुमच्याकडे कशी आली, म्हणून लोक खोदून खोदून चौकशी करणारच. तशी चौकशी सुरू झाल्यावर आपणांस ती मुलगी मराठ्याची आहे एवढे सांगून भागले असतें. ती मराठ्याची मुलगी बाळगली असे आपण सांगितल्यानंतर ब्राह्मणवर्गाकडून जास्त चौक-

शीहि झाली नसती. पण या मुलीला बाळगणें म्हणजे मोठी पंचाईत आहे. पण ही मुलगी अशी अधर्मसतति असल्यामुळे मुलीच्या हितासाठीं तरी आपल्याला हिचा खोटा इतिहास तयार करावा लागेल; आणि त्या इतिहासास चिकटून रहावे लागेल. आणि जन्मभर ही लबाडी उघडकीस येईल अशा भीतीत मन राहिल. लोकांनीं चौकशी करूं नये असें म्हणून बिलकुल चालावयाचें नाही. आपण या मुलीला घेण्यानें आपणांस व मुलीस जन्मभर लबाडी करित रहावे लागणार, आणि जन्मभर लबाडी चालवात रहाणें सोपे नाही. तेव्हां तिच्या मनांत असे आलें कीं ही मुलगी व्यभिचारार्ची आहे म्हणून आपणांस खरोखर घाण येत नसून केवळ आपण लोकांच्या चौकशीला भिऊनच ही मुलगी नाकारीत आहे. ही जर आपली कथा आहे तर इतर हिंदु मंडळी हिला बाळगावयास तयार नाहीत म्हणून त्यांना दोष काय म्हणून द्यावा.

या मुलीला आपण बाळगावे असेंही तिच्या मनांत येई. आपणांस देशस्थ किंवा सारस्वत यांपैकी कोणीहि आपल्यांतले समजत नाहीत. आपल्याला मुले झालीं तरी त्यांशीं जे जातीकडे लक्ष देत नाहीत अशीच मंडळी लग्न लावणार. तर आपण लोकांच्या चौकशीला कां भ्यावे? हाहि विचार तिच्या मनांत आला. पण त्यापुढे दुसराहि विचार मनांत आला; आपण बाळगलेल्या मुलीचा बाप कोण होता हे मला ठाऊक आहे. डॉ. परमानंद जर मुलीला भेटण्याची परवानगी मागूं लागले तर ती मला त्यांस नाकारतां येणार नाही. आणि आपण मुलीची मानलेली आई आणि ते खरे बाप असा संबंध उत्पन्न झाल्यानंतर डॉ. परमानंद यांस आणखी लग्न लावावयास साधन होईल असें वाटू लागल. डॉ. परमानंदांस मुलीविषयीं प्रेम उत्पन्न झाल्यास त्या मुलीच्या आईबापांनां लग्न लावून एकत्र आणतां

येईल ही कल्पना देखील नंदिकेस आल्याशिवाय राहिली नाही. पण नंदिका परमानंदांस भेट-प्यासच भीत होती. परमानंदांची भेट झाली असतां आपणांस मनाचें स्थैर्य राखतां येईल असा विश्वास तिला वाटत नव्हता. ती परमानंदांच्या मोहक गुणांनां आणि त्यामुळें उत्पन्न होणाऱ्या संकटपरंपरांनां भीत होती.

सध्याकाळीं नंदिकाबाईची आणि पद्मावतीची भेट झाली तेव्हां स्त्रियांच्या संस्थांविषयीं बोलणें निघालें. आपल्यामध्ये कानव्हेटसारख्या संस्था नाहीत; त्या असल्या तर फार बरे झाले असते असे पद्मावती म्हणाली. त्यावेळेस नंदिकाबाईस मुंबईच्या उपनगरांत असलेल्या “स्त्रियांचे उद्योगमंदिर” या संस्थेची आठवण झाली. आपण ही संस्था पहाण्यास एकदां गेलो होतो हेहि तिला आठवले. त्या संस्थेसबधानें कांहीं माहिती नंदिकाबाईनी दिली. पण शेवटी हेहि सांगितले कीं, मराठी किंवा संस्कृत नांव संस्थेला द्यावयाचें, हे लोककल्याणाचा दाखवावयाचा पण खरा हेतु ख्रिस्ती धर्मप्रसाराचा ठेवावयाचा असा प्रघात अलीकडे मिशनरी मंडळींत वाढू लागला आहे. आणि म्हणून या संस्थेने १५ वर्षांच्यावर काम केले आहे तरी तीविषयीं माझ्या मनांतील संशय गेला नाही. तथापि पद्मावतीने त्या संस्थेची एक-दर माहिती नंदिकाबाईस खोदखोदून विचारली. आणि शेवटी म्हणाली कीं, आपण यांस पत्र लिहावे हे बरे. त्यांनां विचारा कीं, “तुम्ही माझी सोय करतां का?” नंदिकाबाईनी शेवटीं पद्मावतीच्या इच्छेप्रमाणे मिसेस हंटर यांस पत्र लिहिलें.

प्रकरण २९ वें.

विश्वमित्राची कौन्सिल उमेदवारी.

विश्वमित्राची स्थिति जराशी विलक्षण होती. बुद्धिमान म्हणून त्याची त्याच्या मित्रांत प्रसिद्धि

होती तर त्याची घरीं कांहीं विशेष किंमत नव्हती. सर दामोदररावांनां तर हा केवळ अनिश्चय हॅम्लेट आहे असे वाटे, किंवा फ्याडिस्ट आहे असे वाटे. ज्या गोष्टींची अभिरुचि द्रव्योत्पादक होत नाही, त्याला म्हणायचें “फ्याड” व त्या गोष्टीकडे एक-सारखें जो लक्ष देतो तो फ्याडिस्ट. कधीं कधीं आपल्या हातीं अधिकार आला तर आपण कोणत्या चांगल्या गोष्टी करून दाखवूं इत्यादि गोष्टी तो जेवतांना बोलें. पण सर दामोदररावांस एक तर ती आपल्यावर टीका आहे असे वाटे, किंवा हा केवळ मनोराज्य करणारा आहे असे वाटे. विश्व-मित्राने, व्यापार वाढविण्याविषयीं सरकारनें काय केले पाहिजे आणि व्यापार वाढविण्यासाठीं प्रजेचें शिक्षण किती व्यापक केलें पाहिजे आणि लोकांच्या गरजा अधिक वाढाव्यात यासाठीं सरकारनें कोणते माठमोठे कारभार हाती घेतले पाहिजेत इत्यादि विषयांवर व्याख्यान दिली होती. आणि गांवांतल्या तरुण मंडळींनां तीं आवडलींहि होती. पण त्यांचा उपयोग काय असे सर दामोदरराव विचारीत असत. अलीकडे सर दामोदरराव नागपूर सोडून उमरावतीला जाऊन राहिले होते.

विश्वमित्राला विहंगमेचें व नंदिकेचें संभाषण झाल्यानंतर दोन तीन दिवसांनीं म्हणजे जूनच्या एका दिवशीं सकाळीं कांहीं मंडळी भेटावयास आली होती. विश्वमित्राने इलेक्शनसाठी उमेदवार म्हणून उभे रहावे अशी इच्छा त्या मंडळींनीं व्यक्त केली. ती मंडळी स्वराजिस्टांपैकी होती व त्यांत फटकळ म्हणून समजले जाणारे स्वराजिस्टांचे पुढारी ब्यारिस्टर म्हसकर हे प्रमुख होते. त्या मंडळीचे आणि विश्वमित्राचें बोलणें चालू असतां विहंगमा आंतल्या बाजूस एक इंप्रजी कादवरी वाचीत बसली होती. ती कादवरी वाचीत असतांना बाहेरचें बोलणें जेव्हां आवेशाचें होऊं लागलें तेव्हां तिचें लक्ष तिकडे सहजच वेधलें. तिच्या कानांवर आलेले बोलणें येणेप्रमाणे होतें—

“देतातच!”

“याशिवाय आपल्यापुढे जो प्रश्न आहे तो हा की, ख्रिस्ती समाजांत शिरल्याने एखाद्या मुलीची जरी तात्पुरती त्रासापासून सुटका होणार असली तरी एकंदर हिंदु समाजांत राहू इच्छिणाराची सोय काय? हिंदुजनतेइतक्या मोठ्या समाजांतील अडचणींतल्या लोकांपुढे निराशाच ठेवावयाची काय? लोकांत दया वगैरे गुण असून देखील समाजाच्या विशिष्ट यांत्रिक स्थितीमुळे अशा अपत्याचें संगोपन करणें कठिण जातें. मी यावर एकदोन दिवसांनीं कांहीं बोलणार आहे. तुम्हांला देखील काय करतां येईल याविषयी तुम्ही विचार करून ठेवा.”

देवीदासपंत निवृत्त गेल्यावर डॉ. नंदिका आपल्याशींच विचार करूं लागली. आपल्याला मूल नाही, आपणांस जर एखादे मूल बाळगावयास मिळेल तर ते हवे आहे असे पुष्कळदां तिला वाटत असे असें असतांना हे मूल आपण बाळगावे असे मनाला कां बरे वाटत नाही? असें ती आपल्या मन ला विचारू लागली. आपण जातीच्या विचाराकडे लक्ष देत नाही असा बापा पूर्वी पासूनच बाळगीत आहे; आपण ब्राह्मण पण पुनर्विवाहाचें अपत्य आहोत आणि आपला नवरा तर सारस्वत ब्राह्मण आहे आणि महाराष्ट्रीय आणि सारस्वत ब्राह्मण यांच्यांतला पहिला विवाह आपला म्हणून आपली प्रसिद्धि दोन्ही समाजांत झाली. असें असून हे मूल घेण्यास आपल्याला किंतु कां वाटतो. तिला असें वाटू लागलें कीं, जर मुलगी अधर्मसंतति नसून एखाद्या मराठ्याची असती तर विशेष हरकत वाटली नसती. कारण ही मुलगी कोणाची; तुमच्याकडे कशी आली, म्हणून लोक खोदून खोदून चौकशी करणारच. तशी चौकशी सुरू झाल्यावर आपणांस ती मुलगी मराठ्याची आहे एवढे सांगून भागलें असतें. ती मराठ्याची मुलगी बाळगली असे आपण सांगितल्यानंतर ब्राह्मणवर्गाकडून जास्त चौक-

शीहि झाली नसती. पण या मुलीला बाळगणें म्हणजे मोठी पंचाईत आहे. पण ही मुलगी अशी अधर्मसंतति असल्यामुळे मुलीच्या हितासाठी तरी आपल्याला हिचा खोटा इतिहास तयार करावा लागेल; आणि त्या इतिहासास चिकटून रहावे लागेल. आणि जन्मभर ही लबाडी उघडकीस येईल अशा भीतीत मन राहिल. लोकांनीं चौकशी करूं नये असें म्हणून बिलकुल चालावयाचें नाही. आपण या मुलीला घेण्यानें आपणांस व मुलीस जन्मभर लबाडी करित रहावे लागणार, आणि जन्मभर लबाडी चालवात रहाणें सोपे नाही. तेव्हां तिच्या मनांत असे आलें कीं ही मुलगी व्यभिचाराची आहे म्हणून आपणांस खरोखर घाण येत नसून केवळ आपण लोकांच्या चौकशीला भिऊनच ही मुलगी नाकारित आहों. ही जर आपली कथा आहे तर इतर हिंदु मंडळी हिला बाळगावयास तयार नाहींत म्हणून त्यांनां दोष काय म्हणून धावा.

या मुलीला आपण बाळगावें असेंहि तिच्या मनांत येई. आपणांस देशस्थ किंवा सारस्वत यांपैकीं कोणीहि आपल्यांतले समजत नाहींत. आपल्याला मुले झालीं तरी त्यांशीं जे जातीकडे लक्ष देत नाहीत अशीच मंडळी लग्न लावणार. तर आपण लोकांच्या चौकशीला कां भ्यावे? हाहि विचार तिच्या मनांत आला. पण त्यापुढे दुसराहि विचार मनांत आला; आपण बाळगलेल्या मुलीचा बाप कोण होता हे मला ठाऊक आहे. डॉ. परमानंद जर मुलीला भेटण्याची परवानगी मागूं लागले तर ती मला त्यांस नाकारतां येणार नाहीं. आणि आपण मुलीची मानलेली आई आणि ते खरे बाप असा संबंध उत्पन्न झाल्यानंतर डॉ. परमानंद यांस आणखी लग्न लावावयास साधन होईल असें वाटू लागलें. डॉ. परमानंदांस मुलीविषयीं प्रेम उत्पन्न झाल्यास त्या मुलीच्या आईबापांनां लग्न लावून एकत्र आणतां

येईल ही कल्पना देखील नंदिकेस आल्याशिवाय राहिली नाही. पण नंदिका परमानंदांस भेट-प्यासच भीत होती. परमानंदांची भेट झाली असतां आपणांस मनाचें स्थैर्य राखतां येईल असा विश्वास तिला वाटत नव्हता. ती परमानंदांच्या मोहक गुणांनां आणि त्यामुळें उत्पन्न होणाऱ्या संकटपरंपरांनां भीत होती.

संध्याकाळीं नंदिकाबाईची आणि पद्मावतीची भेट झाली तेव्हां स्त्रियांच्या संस्थांविषयी बोलणे निघालें. आपल्यामध्ये कानव्हेटसारख्या संस्था नाहीत; त्या असल्या तर फार बरे झाले असते असें पद्मावती म्हणाली. त्यावेळेस नंदिकाबाईस मुंबईच्या उपनगरांत असलेल्या “स्त्रियांचे उद्योगमंदिर” या संस्थेची आठवण झाली. आपण ही संस्था पहाण्यास एकदां गेलों होतो हेहि तिला आठवलें. त्या संस्थेसंबंधानें कांहीं माहिती नंदिकाबाईनी दिली. पण शेवटी हेहि सांगितले कीं, मराठी किंवा संस्कृत नांव संस्थेला द्यावयाचें, हे लोककल्याणाचा दाखवावयाचा पण खरा हेतु ख्रिस्ती धर्मप्रसाराचा ठेवावयाचा असा प्रघात अलीकडे मिशनरी मंडळींत वाढूं लागला आहे. आणि म्हणून या संस्थेने १९ वर्षांच्यावर काम केले आहे तरी तीविषयीं माझ्या मनांतील संशय गेला नाही. तथापि पद्मावतीनें त्या संस्थेची एकदर माहिती नंदिकाबाईस खोदखोदून विचारली. आणि शेवटी म्हणाली कीं, आपण यांस पत्र लिहावे हे बरे. त्यांनां विचारा कीं, “तुम्ही माझी सोय करतां का?” नंदिकाबाईनी शेवटीं पद्मावतीच्या इच्छेप्रमाणे मिसेस हंटर यांस पत्र लिहिले.

प्रकरण २९ वें.

विश्वमित्राची कौन्सिल उमेदवारी.

विश्वमित्राची स्थिति जराशी विलक्षण होती. बुद्धिमान म्हणून त्याची त्याच्या मित्रांत प्रसिद्धि

होती तर त्याची घरीं कांहीं विशेष किंमत नव्हती. सर दामोदररावांनां तर हा केवळ अनिश्चया हॅम्लेट आहे असे वाटे, किंवा फ्याडिस्ट आहे असे वाटे. ज्या गोष्टींची अभिरुचि द्रव्योत्पादक होत नाही, त्याला म्हणायचें “फ्याड” व त्या गोष्टीकडे एकसारखें जो लक्ष देतो तो फ्याडिस्ट. कधीं कधीं आपल्या हातीं अधिकार आला तर आपण कोणत्या चांगल्या गोष्टी करून दाखवूं इत्यादि गोष्टी तो जेवतांना बोलें. पण सर दामोदररावांस एक तर ती आपल्यावर टीका आहे असे वाटे, किंवा हा केवळ मनोराज्य करणारा आहे असे वाटे. विश्वमित्रानें, व्यापार वाढविण्याविषयीं सरकारनें काय केले पाहिजे आणि व्यापार वाढविण्यासाठीं प्रजेचें शिक्षण किती व्यापक केले पाहिजे आणि लोकांच्या गरजा अधिक वाढाव्यात यासाठीं सरकारनें कोणते माठमोठे कारभार हातीं घेतले पाहिजेत इत्यादि विषयांवर व्याख्यान दिली होती. आणि गांवांतल्या तरुण मंडळींनां तीं आवडलींहि होती. पण त्यांचा उपयोग काय असे सर दामोदरराव विचारीत असत. अलीकडे सर दामोदरराव नागपूर सोडून उमरावतीला जाऊन राहिले होते.

विश्वमित्राला विहंगमेचें व नंदिकेचें सभाषण झाल्यानंतर दोन तीन दिवसांनीं म्हणजे जूनच्या एका दिवशीं सकाळीं कांहीं मंडळी भेटावयास आली होती. विश्वमित्राने इलेक्शनसाठीं उमेदवार म्हणून उभे रहावे अशी इच्छा त्या मंडळींनीं व्यक्त केली. ती मंडळी स्वराजिस्टापैकीं होती व त्यांत फटकळ म्हणून समजले जाणारे स्वराजिस्टांचे पुढारी ब्यारिस्टर म्हसकर हे प्रमुख होते. त्या मंडळीचे आणि विश्वमित्राचे बोलणें चालू असतां विहंगमा आंतल्या बाजूस एक इंग्रजी कादंबरी वाचीत बसली होती. ती कादंबरी वाचीत असतांना बाहेरचें बोलणें जेव्हां आवेशाचें होऊं लागलें तेव्हां तिचें लक्ष तिकडे सहजच वेधलें. तिच्या कानांवर आलेले बोलणें येणेप्रमाणे होतें—

“मी तुम्हाला सरळ सांगतो, तुमच्या डोक्यांत शेंकडों कल्पना आहेत. पण तुम्ही मोठे झाल्या-शिवाय त्यांचा उपयोग काय? माझ्या मते कांहीं नाही. तुम्ही मोठ्यांचे चिरंजीव म्हणून वशील्याने एखादी लढ पगाराची जागा पटकावू शकाल पण तुमच्या कल्पना तुम्ही या राजकारणाच्या बाजारांत पटवू शकणार नाही. राजकारणाच्या बाजारांत त्या आणायच्या झाल्या म्हणजे तुम्हांला आखाड्यांत उतरलेच पाहिजे.” म्हसकर म्हणाले.

“तुम्ही म्हणतां तें कबूल आहे. पण तुमच्या पक्षामार्फत माझे उद्दिष्ट कसे साध्य होणार हा प्रश्न माझ्या मनांत उत्पन्न होत आहे.”

“मग तुम्ही कोणत्या पक्षाला मिळणार? प्रति-सहकारपक्षाच्या मंडळीशी जुळेल असे वाटत नाही!”

“तुमच्या पक्षाची वृत्ति दिवाणगिन्या स्वीकारून नयेत अशी आहे. जो पक्ष जबाबदारी पत्करावयास तयार नाही तो पक्ष माझ्या उद्दिष्ट सुधारणांना कशी मदत करणार?”

“मला असे वाटते की, आर्थिक सुधारणा व्हावी, शिक्षण चांगले वाढावे या गोष्टींना आम्हीच तुम्हांला मदत जास्त करूं. तुम्ही स्वराजिस्ट पक्षाला मिळण्यात खरोखर फायदा आहे. आज तुम्ही तरुण आहांत, तुमच्या मनांत जरी दिवाणगिरी आपल्याला मिळावी असे आले तरी ती मिळणार नाही. तर तुम्हाला दिवाणगिन्यांचा स्वीकार कोणी करूं नये या मताला मिळण्यास कोणतीच हरकत नाही. तुम्हाला दोन चार वर्षांनी दिवाणगिरी मिळाली तर मिळेल. तेव्हां आमचा दिवाणगिन्या घेऊ नये इत्यादि गोष्टींबद्दलचा आप्रह देखील कमी होईल. पण दिवाणगिरी मिळण्याच्या अगोदर तुम्हांला कौन्सिलांत अनुयायी मिळवावे लागतील. ते मिळवण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न केला पाहिजे. मंडळींना आज

असें वाटलें पाहिजे कीं, तुम्ही त्यांच्यांतले आहांत व तुम्ही जें काय करूं इच्छितां तें दहा मंडळी बरोबर घेऊन करूं इच्छितां!”

“मला कोणत्याहि पक्षाला मिळण्यापूर्वी असा विचार केला पाहिजे कीं, माझ्या मनांत ज्या सुधारणा घडवून आणावयाच्या आहेत त्या सुधारणा घडवून आणण्यास कोणता पक्ष अनुकूल आहे. मला विधायक कामगिरी पाहिजे आहे व दिवाणगिन्या आपण पत्करल्या नाहीत तर आपणांस कोणतीच विधायक कामगिरी करतां येणार नाही.”

“मला असें वाटत नाही. दिवाणगिन्या मिळवू इच्छिणाऱ्या पक्षाला तुम्ही मिळाला म्हणजे तुमच्या मनांतली योजना पार पाडायला दिवस लागायचे ते लागतीलच. तुमच्या सुधारणा दिवाणांना पटल्या तरी त्या गोष्टी एकदम त्यांस अमलांत आणतां येणार नाहीतच. त्या कौन्सिलांत प्रविष्ट होतील व त्यांवर लोकमत अजून निश्चित झाले नाही म्हणून त्या योजना लांबणीवर टकलण्यांत येतील. या गोष्टी तुमच्या पक्षाचा दिवाण देखील करील. योजना पार पडण्याच्या पूर्वी ती जाहिरातीच्या स्थितीत कांहीं दिवस असावी लागते. आणि तुम्ही एखादी चांगली योजना करून ती स्वतः पुढे मांडली व त्यावेळेस तुम्ही जर नोकरीपक्षांतले असला तर ही योजना खरोखर सरकारने आपल्या फायद्यासाठी तयार करविली आहे असा आम्हाला बोभाटा करवून जनता त्या योजनेच्या विरुद्ध नेतां येईल. पण जर तुम्ही नोकरीपक्षाच्या बाहेर असला व तुमची एखादी योजना सरकारने ताबडतोब स्वीकारली नाही तर सध्यांचे सरकार लोकहिताची कोणतीहि चांगली गोष्ट पार पडू देत नाही असा आम्हाला कांगावा करतां येईल. व तुमच्या योजनेकडे लोक अधिक सहानुभूतीच्या दृष्टीने पाहू लागतील. आजचें इलेक्शन जिंकण्यासाठी दिवाणगिन्या न स्वीकारण्याची आरोळी आपणांस उपयोगी

पडत आहे. आजचें इलेक्शन आम्ही त्या आरो-
ळीनें जिंकूं असें वाटतें. तुमच्यापुढें प्रश्न आहे तो
हा कीं, तुम्हीं आम्हाला मिळायचें कीं त्या भुक्कड
प्रतिसहकारवाद्यांस मिळायचें. तुम्हांला निश्चय
करणें कठिण आहे असें वाटत नाही. तुम्ही प्रति-
सहकारवादीपक्षांत राहूं इच्छित असला तरी
तुम्हांला उमेदवार म्हणून ते निवडतील किंवा
नाहीं याची शंका आहे. समजा, त्यांनीं तुम्हांला
उमेदवार निवडलेंच तरी तुम्ही निवडून याल किंवा
नाहीं याची शंका आहे. समजा, तुम्ही स्वतःच्याच
जोरावर निवडून आला तर तुम्हांस सरकारपक्षाला
मिळून योजना पुढें ढकलतां येतील कीं, आमच्या
पक्षाचे म्हणूनच आपल्या योजनांनां पुढे ढकलणें
सोपें जाईल?"

“तुमचे म्हणणे मला पटले. तुमच्या पक्षातर्फें
उमेदवार रहाण्याचें मी पत्करितों. पण मी तुम्हांला
विचारतों, मला उमेदवार करण्यांत तुमचा फायदा
काय?"

“फायदा पुष्कळच आहे. आज मी एक मोठी
केस जिकली असें मला वाटूं लागलें आहे. ध्येय-
वाद्यांनां देखील आमचा पक्ष आवडूं शकतो हें
सहजच सिद्ध होईल” स्वराजिस्ट पुढारी बोलले.
स्वराजिस्टांचे पुढारी आपला आज मोठा जय
झाला असें समजू लागले. त्यांनां असें वाटलें कीं,
सर दामोदररावासारख्या नोकरशाहीच्या पक्ष्या
पक्षपाती गृहस्थाच्या मुलाला आपण आपल्या
पक्षांत आणले ही कामगिरी थोडी थोडकी नाही.
शिवाय विश्वमित्राची तारीफ करणारा नागपुरास
अगोदरच एक वर्ग निर्माण होत होता. श्रीमंत
घराण्यांतला मुलगा जर सामान्य वर्गाबरोबर मिळूं
मिसळूं लागला तर त्याला लोकांकडून जी वाहवा
मिळूं लागते ती विश्वमित्रासहि मिळूं लागली होती,
आणि सरकारनें लोकांसाठीं काय करावे यावि-
षयीं त्याचीं मधून मधून संभाषणे व व्याख्यानें
होत होती त्यामुळें सुशिक्षित वर्गामध्ये त्याची

चहा वाढत चालली होती. तथापि लोकांनां
नेहमीं असें वाटत होतें कीं, हा मनुष्य कोण-
त्याहि पक्षाला मिळावयाचा नाही. दोघेहि पक्ष
कांहीं क्षुल्लक तात्त्विक वाद काढून भांडत बस-
णार आणि याच्या योजनानां कोठेंच स्थान मिळणार
नाहीं. आणि हा मनुष्य त्याच्या प्रामाणिकणाच्या
कल्पना आत्यंतिक वाढल्यामुळें दुसऱ्या कोणा-
बरोबर जुळते करून घेणार नाही. राजकारण
म्हणजे काय तर माणसें एकत्र जुळविणें, त्यांचा
पाठिंबा मिळविणें आणि त्यांच्या पाठिंब्याच्या
जोरावर कामे करून घेणें, किंवा निदान लड
पगाराच्या व अधिकाराच्या जागा मिळविणें. दहा
माणसे एकत्र जुळवावयाचीं म्हणजे त्यांचे स्वार्थ
लक्षांत ध्यावयाचे किंवा त्यांचे संयुक्त मत्सर लक्षांत
ध्यावयाचे आणि त्याच्या योगाने एकी राखावयाची;
म्हणजे हें काम सुशिक्षितास चिळसवाणे होते
व त्या प्रकारच्या कामाची घाण येऊन विश्वमित्र
हा कायमचा मार्ग राहिल असे लोक बोलत होते.
अशा प्रसंगीं विश्वमित्राविषयीं ज्या लोकांस सहा-
नुभूति वाटत होती तिचा फायदा घेऊन त्यालाच
आपल्या पक्षांत ओढून ध्यावयाचे काम ब्यारि-
स्टर म्हसकरांनीं केले तर त्याबद्दल त्यांस अभि-
मान कां वाटूं नये? ब्यारिस्टर म्हसकर जाण्यास
निघणार होते तर आतां चहा घेऊन जा म्हणून
विश्वमित्र बोलला. आणि विश्वमित्र आंतल्या
खोलीत गेला तो विहंगमा आनंदित झालेली
त्याला दिसली. ती म्हणाली “मी ऐकलें आहे,
आपणाला चहा पाहिजे तो मी ताबडतोब आण-
वितें.”

आपला नवरा कांहीं तरी मोठेपणा मिळवि-
ण्याच्या कार्याला लागला असे विहंगमेस वाटूं
लागलें असावे. एक दोन दिवसांनीं सर दामो-
दरवांकडून देखील स्वराजिस्टांकडून विश्वमित्रास
नामिनेशन मिळाले याबद्दल अभिनंदनाचें पत्र आलें.

प्रकरण ३० वे.

पद्मावतीचें प्रयाण.

मिस् एल्मा हंटर या नागपुरास आल्या, आणि डॉ. नंदिकाबाईस भेटल्या. डॉ. नंदिकाबाईंनी पद्मावतसंबंधाने एवढेच कळविलें होतें कीं, स्त्रियांच्या उद्योगमंदिरांत कांहीं दिवस आपल्या मुलीसह रहावे अशी पद्मावतीबाईंची इच्छा आहे. तर रहाण्याच्या अटी वगैरे नंदिकाबाईंनी विचारल्या होत्या. आणि नंदिकाबाई उत्तराची वाट पहात होत्या. पण उत्तर यावयाच्या ऐवजी मिस् हंटर या पद्मावतीबाईस घेऊन जाण्यासाठी स्वतःच आल्या.

मिस् हंटर या एका कानव्हेटमध्ये उतरल्या होत्या. त्या पद्मावतीबाईस भेटल्या आणि ताबडतोब त्यास मोटारींत बसवून कानव्हेटमध्ये घेऊन गेल्या. इतकी ताबडतोब सहकारिता मिस् हंटर यांनी केली याबद्दल डॉ. नंदिकाबाईस आश्चर्य वाटले. देवीदासपत इकडे पद्मावतीच्या मुलीचा कोणी स्त्रीकार करील किंवा नाही यासंबंधानें चौकशी करित आहेत, त्यांची चौकशी अजून चालूच आहे इतक्यांत खिस्ती स्त्रियांनी चालविलेली सस्था चटकन येऊन त्या स्त्रीस आपल्याबरोबर घेऊन जात आहे हे पाहून डॉ. नंदिकाबाईस काय वाटले असेल बरे? डॉ. नंदिकाबाईंनी पद्मावतीने स्त्रियांच्या उद्योगमंदिरांत जावें याबद्दल संमति दर्शविली होती अशांतला भाग नाही. कां की, त्यांनां सुद्धां या संस्थेबद्दल पुरीशी माहिती नसल्यानें केवळ परोपकाराचे मिष करून धर्मांतर करविणारी ही सस्था असावी असें त्यांसहि वाटत असे. डॉ. नंदिकाबाईंनी लहानपणीं—

“सुशिक्षित रमा अम्हां प्रथम ती बरी वाटली

परंतु परबुद्धिनें अशि कशी अहो वाटली”

हा कोकिलकारांचा श्लोकार्थ पाठ केला होता. आणि यासाठी त्यांनीं पद्मावतीस, मिसेस् हंटर

यांच्या उद्योगमंदिरांत जावयास उत्तेजन दिलें नाही. पण पद्मावती म्हणाली कीं त्यांचा केवळ परोपकार करण्याचा उद्देश नसून खिस्ती करण्याचा जरी उद्देश असला तरा मी त्यांच्याकडे जाईन. मला हिंदुसमाजांत रहाण्याचीच फारशी इच्छा नाही!

पद्मावतीने मिस् हंटरबरोबर जावयाचे ठरविल्यावर डॉ. नंदिकाबाईस त्याला मोडता घालतां येईना. त्यांतल्या त्यांत तिचें मिस् हंटर यांच्याशीं जे बोलणे झाले त्यामुळे तिच्या मनांत मिस् हंटर-त्रिषयीं थोडाबहुत आपलेपणा उत्पन्न झाला.

मिस् हंटर या पोषाखावरूनच कोणी तरी उच्च जातीच्या एतद्देशीय खिस्ती आहेत असे नदिकेस दिमून आलेच होते व त्याची वृत्ति देखील एखाद्या धर्मेवेड असलेल्या बाईसारखी दिसली नाहीं. “तुम्हां हिंदु लोकांविषयीं” असें ती न बोलतां “आपल्या विधवा स्त्रियांच्या स्थिती-विषयीं” असे शब्द वापरीत होती हे डॉ. नंदिकेने पाहिले तेव्हां तिच्या ठिकाणीं मिस् हंटरविषयीं अधिक स्नेहभाव उत्पन्न झाला. डॉ. नंदिकाबाईंनी उद्योगमंदिर किती वाढले आहे वगैरे प्रश्न केले. व त्यास योग्य उत्तरे मिस् हंटर यांनीं दिली तेव्हां शेवटी डॉ. नंदिकाबाईंनी विचारले की, “जर तुमचा संप्रदायप्रसाराचा हेतु नाही तर तुम्हांस इतकी खटपट करण्याची प्रेरणा तरी कशी होते?”

मिस् हंटर यांनी उत्तर दिले कीं, “उद्योगाच्या पवित्रतेची जाणीव आम्हांस झाली असल्यामुळे ही प्रेरणा होते. आमचे असे मत झाले अहे कीं, स्त्रीचा अधःपात होण्यास कारण तिची औद्योगिक असमर्थता होय. तसेच पुरुषांनीं फसविलेल्या स्त्रियांशीं समाज सहानुभूति दाखवीत नाही. पुरुष सुटून जातो, अशा दुर्दैवी स्त्रीवरच समाज गहजब करतो. आपला स्त्रीवर्गाहि स्त्रियांसच दोष देऊं लागतो आणि दुर्दैवी स्त्रियांस

सहानुभूति न दाखवितां त्यांच्या दुर्दैवाची कथा मोठ्या मौजेने एकमेकामध्ये सांगतो अशा प्रसंगी, अशा फसलेल्या स्त्रियांनी संघीभूत झाले पाहिजे आणि आपल्या उपजीविकेसाठी आणि स्वतःचा आयुष्यक्रम सुखकर व्हावा यासाठी उद्योग चालविला पाहिजे. यांत हिंदू, मुसुलमान, खिस्ती हा भेदच उत्पन्न होऊं शकत नाही. सर्वच समाज फसलेल्या स्त्रियांना दुष्टतेने वागवितात.”

डॉ. नंदिकाबाईंना ते म्हणणे अगदी अक्षरशः पटले. आणि पद्मावतीस तिकडे नेण्याचा हेतु तिला खिस्ती करण्याचा नसावा अशी थोडथोडी खात्रीहि वाटू लागली. दोघीचे बोलणे चालू असतां डॉ. नंदिकाबाईंनी कुतुहलबुद्धीने प्रश्न करावे आणि भिस् हटर यांनी उत्तरे द्यावीत एवढेच चालू नव्हते. भिस् हटर याहि पश्न करीत होत्याच. त्यांनीं प्रथम सहज प्रश्न केला की, आमच्या सस्थेची मदत मागण्यापूर्वी तुम्ही येथे कांही खटपट केली होती काय ? डॉ. नंदिकाबाईंनी जरा थांबून उत्तर दिले. “होय, केली होती, किंबहुना चालूच आहे असे म्हटलें तरी चालेल. पद्मावतीबाईंच्या अर्भकाची सोय करावयास हिंदुसमाज तयार आहे काय हे पहाण्यासाठी आणि नसल्यास समाजाच्या त्या वृत्तीवर उपाय शोधून काढण्यासाठी आमचे एक देवीदासपत नावाचे स्नेही खटपट करीत आहेत. तथापि तुम्ही मध्येच आलां आणि पद्मावतीबाईंनीं मुमन्याबरोबर जाण्याची इच्छा दर्शविली तर आतां मुलीबद्दल कांही यशस्वी खटपट देवीदासपतांनीं केली असल्यास त्यांना उत्तर काय द्यावें याविषयी मला विचारच पडणार आहे.”

“हे देवीदासपत कोण आहेत ? ”

“पांच सहा दिवसांपूर्वी हे “स्वामी ब्रह्मगिरि” म्हणून प्रसिद्ध होते. आतां त्यांनीं सन्यास टाकून दिला आहे. हे बीस वर्षे बोहरदेशीं होते, आणि आतां सन्यासीवृत्तीचे कष्टे शत्रु बनले आहेत.

किंबहुना ते असें म्हणतात कीं, खरा सन्यासधर्म मरूनच गेला आहे. आणि सन्याशाच्या कपड्यांत जे लोक आहेत त्यांच्याशीं आपली तुलना होऊं नये असें तरी त्यांस वाटत असावें. त्यांनीं सन्याशाचे कपडे नुकतेच जाळून टाकले आणि आतां देवीदास अत्रे हे आपले जुने नांव त्यांनीं पुन्हां धारण केले आहे.”

भिस् हटर यांनीं ही बातमी ऐकल्याबरोबर त्यांच्या तोडावर आनंदाची छटा चमकू लागली व हास्यहि उत्पन्न झालें. तेव्हां डॉ. नंदिकाबाईंस असें वाटले की, हिंदूच्या सन्यासधर्माचा असा बोजवारा उडाला म्हणून या खिस्ती बाईंस मोठा आनंद झाला असला पाहिजे.

कांहीं वेळानें भिस् हटर म्हणाल्या “या देवीदासपतांस परदेशप्रवासामुळे बराच अनुभव मिळाला असेल; याशिवाय आज सन्यास घेणें, उद्यां सन्यास सोडणे वगैरे गोष्टींच्या पाठीमागें अनुभव बराच असेल; अशा गृहस्थांशीं बोलणें मनोरंजक व बोधप्रद होईल असे वाटते.”

“होय, त्यांचे बोलणे फारच मौजेचे होते. त्यांच्या अनुभवाच्या एकेक गोष्टी ऐकून त्यांचे भाषण अगदीं ऐकत रहावेसे वाटते, शिवाय ते वादविवाद करूं लागले म्हणजे ते देखील बरेच रंगांन येतात. आज मी त्यांनां अनेक वर्षे म्हणजे त्यांनीं हिंदुस्थान सोडण्यापूर्वीपासून ओळखीत आहे.”

“मी त्यांच्या व्याख्यानांचे सारांश वर्तमान पत्रांतून वाचले. त्यांच्या व्याख्यानामुळे नागपुरास बरीच गडबड झाली असे ऐकले पण त्यांनीं सन्याशाचे कपडे जाळले हें ऐकलें नव्हतें.”

“तें अजून वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध व्हावयाचें आहे. कदाचित् प्रसिद्ध होणारहि नाहीं, कां कीं प्रतिसहकारपक्षाच्या पत्राला येथे आलेल्या शंकराचार्यांचा बडेजाव करावयाचा आहे; आणि त्याच पत्रांत सन्यासधर्म कधींच मेला म्हणून ब्रह्मगिरींनी कपडे जाळले अशी बातमी प्रसिद्ध

करणे म्हणजे शंकराचार्यांना थप्पड देण्यांत आपण साहाय्यक झालों असे त्या पत्रकारांस वाटेल म्हणून ही बातमी कदाचित प्रसिद्ध होणारहि नाही.”

“ब्रह्मगिरींना एकदां पाहिलें पाहिजे असें वाटतें.”

“कदाचित ते तुम्हालाच भेटावयाला येऊं इच्छितील; कारण ते पद्मावतीबाईंसाठीं खटपट करीत आहेत. आणि ते यासाठीं पद्मावतीबाईंंना भेटून आपल्याकडे त्यांनीं राहूं नये म्हणून कदाचित खटपटहि करतील.”

“त्यांना ती खुशाल करूं द्या. पद्मावतीबाईंंना वाटेल तेव्हां परत जातां येईल. आमच्या संस्थेकडे संशयी दृष्टीनें पहाण्याचें कारण नाही, तथापि स्वामी ब्रह्मगिरींसारख्या म्हणजे देवीदासपंतांसारख्या अनुभवी विद्वानाची गांठ पडल्यास मलाहि आनंद होईल.”

कांहीं वेळ आणखी बोलणें होऊन मिस्र हंटर निघून गेल्या, त्या संध्याकाळीं देवीदासपंत पुन्हां भेटावयास आले.

प्रकरण ३१ वे.

देवीदासपंतांचें समाजसंशोधन.

देवीदासपंत यांना पद्मावतीच्या मुलीसाठीं खटपट करण्याचें कार्य मोठें महत्त्वाचे वाटत होतें, आणि या मुलीच्या संवर्धनासाठीं तरतूद करतांना आपण एक मोठाच प्रश्न सोडवूं अशी त्यांस आशा वाटत होती. समाजाची सुधारणा तात्त्विक चर्चेनें होणार नाही तर कार्य करायला लागतांना एखादें काम हातीं घेऊन ते करायला लागणें व जे उपाय वापरावे लागतील, ते वापरणें आणि त्यांत दिवसानुदिवस सुधारणा करीत जाणें हाच समाजसुधारणेचा अनुक्रम आहे असें देवीदासपंत समजत होते. ते म्हणालें कीं, ब्राह्मणादि मध्यम वर्गांतलें कोणतेंहि कुटुंब असली मुलगी

बाळगायला तयार होत नाही. तर आतां जातवीत न पहातां प्रत्येक घरांत जाऊन कोणत्या स्थितींतली मंडळी मुलगी पत्करावयास तयार आहेत हें पहावें व त्यांतल्यात्यांत चांगलें घर पाहून मुलगी ठेवण्याची व्यवस्था करावी. त्यांनां फिरण्यास वेळहि थोडा जास्त मिळूं लागला. त्यांच्याकडे जी मंडळी संध्याकाळीं जमत होती त्यांपैकीं बरीच मंडळी येईनाशी झाली होती. संन्याशाच्या कपडयामुळें जी एक आकर्षकता देवीदासपंतांमध्ये उत्पन्न झाली होती ती कांहीं मंडळीच्या बाबतींत सपूर्ण नष्ट झाली होती. व्यक्ति जोपर्यंत संन्याशाचे कपडे वापरीत आहे तोपर्यंत अधिकाराने उपदेश करण्यास लायख आहे पण तीच व्यक्ति साधारण गोपाळराव गोविंदराव यांसारखी दिसूं लागली म्हणजे उपदेश करावयास लायख नाही अशी बऱ्याच लोकांची समजूत होती असें दिसे. लोकांनां संन्यासधर्माची चेष्टा करणारा हवा होता पण तो संन्यासीच हवा होता. जगांतील आयुष्यक्रमणाचा हेतु आत्मनिर्मूलन हा नसून आत्मसंवर्धन हा आहे असें सांगणाराहि गुरु पाहिजे होता पण तसें सांगणारा गुरु देखील भगव्या कपडयांचाच हवा होता. मताप्रमाणे आचरण करणारी व्यक्ति लोकांस नको असेंच दिसतें. लोकांनां मते आणि आचार यांची सुसंगति फारशी आवडत नाही, उलट लोकांनां विसंगततेचीच अभिरुचि अधिक आहे असे देवीदासपंतांस चांगलें दिसून आलें असावें.

देवीदासपंतांच्याकडे जरी बऱ्याच लोकांनीं येण्याचे सोडले तरी संध्याकाळीं त्यांच्याकडे ४।५ मंडळी जमत होती. त्यांच्याविषयीं आदर कायम राहिलेली मंडळी त्यांत होती. त्यांच्याकडे येणाऱ्या मंडळीपैकीं जी कांहीं केवळ कुतूहलबुद्धीची मंडळी होती ती मंडळी शंकराचार्य आल्यापासून त्यांच्याकडे जाऊं लागली. जेव्हां संन्याशाचे कपडे जाळून टाकल्यानंतर चारपांच मंडळी तेवढी

आपल्याकडे निष्ठेनें अजून येत आहेत असें देवी-दासपंतांनी पाहिले तेव्हां त्यांस वाटलें कीं कार्यार्थी मंडळी कांहीं तरी आहेत. तथापि ही देखील कितपत आपल्याला उपयोगी पडतील याची देखील देवीदासपंतांस शकाच होती. पण ती शंका त्यांनी व्यक्त केली नाही. ते आपल्या मनांशीं म्हणाले की खरा व योग्य अनुयायी मिळणें नेहेमीच कठिण आहे. प्रत्यक्ष येशू ख्रिस्ताच्या अनुयायांपैकीं आणीबाणीच्या प्रसंगी त्यांच्याशीं कोण प्रामाणिक राहिले! त्यांच्या अनुयायांपैकी एकाने तर ३० रुपयांसाठी त्याला शत्रूच्या स्वाधीन केले. आणि येशूच्या निधनानंतर जेव्हां त्याच्या नांवावर धर्मप्रचारकाचा धंदा करतां येईल असे वाटले तेव्हां ते पुन्हा त्याचे अनुयायी म्हणून पुढें आलेच! सामाजिक स्थिति अशीच आहे. अनुयायांच्या खोट्या अनुयायित्वाने आपण आपणांस कधीहि फसवून घेऊं नये. आपण आपल्या आयुष्यात जितके उपयुक्त काम होईल तेवढे करून जावे. तें उदाहरण जितक्यांस खरोखर बोधप्रद होईल तेच आपले खरे अनुयायी आहेत, मग त्यांची व आपली ओळख असो किंवा नसो. हा हिंदुसमाज जो मृतकल्प झाला आहे त्या समाजाची आपल्याला जितकी सेवा करतां येईल तितकी आपण करू आणि कार्य मार्गाला लागले म्हणजे ते चालविणारे लोक आपोआपच पुढे निघतील. याप्रकारचे विचार मनांत आल्यामुळे आपल्याकडची गर्दी कमी झाल्यामुळें आशावादी देवीदासपंतांस दुःख न होतां आनंदच झाला.

सकाळीं अनेक घरे हिंडून त्या मुलीचे संरक्षण करण्यास कोण तयार होतो याची चौकशी ते प्रत्येक घरीं जाऊन करूं लागले. त्यांना चौकशी करतांना प्रत्येक घर कोणत्या प्रकारचे आहे याची चांगली माहिती नसल्यामुळे त्यांनीं कांहीं वेश्यांच्या घरांत देखील प्रवेश केला. तेव्हां एक दोन श्रीमंत वेश्या त्यांना भेटल्या. पहिल्या

प्रथम एका श्रीमान वेश्येची गांठ पडली त्यावेळेस झालेला संवाद त्यांनीं पुष्कळांस पुढें सांगितला. तो संवाद येथें देण्याजोगा आहे. प्रथम त्यांना मोठा प्रश्नच पडला कीं, या मुलीसबधाने आपण कांहीं गोष्ट काढावी किंवा नाही. देवीदासपंत प्रथम आले आणि वेश्येला पाहिल्याबरोबर ते एकदम मुग्ध झाल्यासारखे झाले. वेश्येनें प्रथम जेव्हां त्यांना पाहिले तेव्हां तिला असें वाटले कीं कोणी ब्यारिस्टर आपल्याकडे आले आहेत. तेव्हां ती स्मितमुद्रेने त्याच्याकडे गेली. पण त्या वेश्येने स्वामी ब्रह्मगिरीनां पाहिले होते. आणि त्यांनीं छाटी जाळून टाकल्याची हकीगतहि तीस कळली होती; व तिनें जवळ आल्यानंतर स्वामी ब्रह्मगिरि म्हणून त्यांस ओळखले आणि बसावयास सांगितले आणि आपला सत्कार आम्ही कसा करावा म्हणून पृच्छा केली ही वेश्या पन्नाशी उलटलेली होती आणि तिच्या संरक्षणाखालीं कांहीं देखण्या तरुण मुली होत्या त्याहि घरांत इकडे तिकडे हिंडतांना तर कोचावर बसून गोष्टींची पुस्तके वाचतांना त्यांस दिसल्या

देवीदासपंतांच्या मनांत कांही घोंटाळा झालेला पाहून त्या नायकिणीने विचारले—

“आपल्या मनांत कांहीं बोलावयाचें होतें असे वाटतें, पण आपणांस ते बोलण्यास संकोच वाटत असावा असे दिसते. स्वामी मंडळींनीं देखील आमच्याशीं बोलायला लाजूं नये. मी आपल्यापेक्षां वडील आहे. स्वामीनां लोकांच्या हितासाठीं संन्यास ध्यावा लागतोच; पण काम हा ब्रह्मदेवादिकांनां किंवा ऋषींनां देखील सुटला नाही.”

या प्रकारची प्रस्तावना सुरू झाल्यानंतर देवीदासपंतांस आपल्या सद्धेतूचा विपर्यास झाल्यामुळे थोडेसे वाईट वाटले. पण त्याचा एक चांगला परिणामहि झाला. पद्मावतीच्या मुलीला नायकिणीच्या घरीं वाढवायला मुळींच द्यावयाची

नाहीं तर त्या मुलीची कथा या नायकिणीस कशाला सांगावी असा त्यांच्या मनांत किंतु येऊन ते स्तब्ध बसले होते व आपले हाती घेतलेले काम सांगणारच नव्हते. पण या घरांत येण्यांत आपल्या मनांत अन्य हेतु आहे अशी कल्पना त्या बाईला येऊं नये म्हणून ती कथा त्यांस सांगावी लागली. त्यांना असे वाटले कीं आपण प्रथम वेश्येकडे गेलो व पहिल्याप्रथमच गेलो असल्यामुळे कांहीं न करतां परत आलो असे कबुली जबाब मोठमोठे महात्मे देत आहेत व या बाईला असली उदाहरणे पुष्कळच ठाऊक असतील. व आपण जर आतां स्पष्टीकरण केल्याशिवाय गेलों तर ही बाई आपणांस अशा मडळीपैकीच समजेल, आणि आपण प्रथमतः कसे आलो आणि प्रत्यक्ष प्रसंग आला तेव्हां फजीत होऊन परत कसे गेलों याचा बोभाटा ही आपल्या अनेक गिऱ्हाइकात करील आणि ते गिऱ्हाईक त्या कथेची प्रसिद्धि सर्व गांवभर थोडक्याच वेळांत करतील. हे सर्व विचार वेगाने देवीदासपंतांच्या मनांत आले आणि त्यांनी त्या नायकिणीस आपला हेतु स्पष्ट केला ते म्हणाले—

“मी एका ब्राह्मण विधवेच्या नुकत्याच जन्मलेल्या मुलीला बाळगायला कोणी तयार आहे काय म्हणून चौकशी करण्यासाठी बाहेर पडलों. मी प्रत्येक घर हिंडत आहे आणि या मुलीची जबाबदारी ध्यावयास कोणी तयार आहे काय म्हणून विचारीत आहे. येथें मी आलो तेव्हां हें नायकिणीचे घर आहे हे मला ठाऊक नव्हते.”

“नायकिणीचें घर असले म्हणून काय झाले! आम्हालाहि विचारायला हरकत नाही. नायकिणी देखील मुली बाळगायला घेतात.”

“तें खरें आहे. पण त्या मुलीला नायकिणीच्या धंद्याला आम्हाला लावायचें नाही. आणि आपल्यासारख्यांकडे आपल्या मुलीला ठेवावे अशी तिच्या आईचीहि इच्छा असेलसें वाटत नाही.”

“मुलगी ब्राह्मण विधवेची आहे, आणि ती लग्नाच्यां नवऱ्याची नाही. असें जर आहे तर ती मुलगी आमच्यासारख्यांच्या घरीं वाढूं घावयास काय हरकत आहे?”

“याचे मुख्य कारण एवढेंच कीं, त्या मुलीस नायकिणीचा धंदा करावयाचा नाही. शिवाय नायकिणीनां मुली वाढवायला देणे हा कायद्याने गुन्हाहि आहे.”

“कायद्यावियद्याची गोष्ट तुम्ही बाजूला ठेवा. त्याविषयी आज बोलण्यांत अर्थ नाही. कायद्याचाच प्रश्न असेल तर आपणांस जें करावयाचे तें यकीलाचा सल्ला घेऊन करूं; आणि जी कांहीं गोष्ट करावयाची असेल ती कायद्याखाली कशी आणायची ते पाहू. पण तुम्ही मला हे खरे सागा की, मुलीला आमच्यासारख्या बायकांच्या घरी वाढू घावे यांत तुम्हाला कांहीं गैर वाटतें काय? तुम्ही सरळ बोलणारे म्हणून गांवांत तुमचा लौकिक आहे, तर तुम्ही तुमच्या मनांत जो किंतु असेल तो सरळ सांगा.”

“त्या मुलीने नायकिणीच्या धंद्यांत जाऊं नये यासाठी तर सगळा प्रयत्न करावयाचा !”

“नायकिणींच्या सर्व मुली नायकिणीच कोठें होतात? त्यांतल्या कांहीं तर राजांच्या राण्या झालेल्या आहेत, कांहीं शिकून मास्तरणी व डाक्टरणी झाल्या आहेत. पण डाक्टरणी होईपर्यंत शिकणे सर्वच मुलीनां शक्य नसतें; सर्वच मुलीच्या घरीं तशी ऐपत नसते. त्यामुळे बऱ्याच मुलीनां नायकिणीच्याच धंद्यांत रहावे लागते.”

“पण कायद्याचा प्रश्न आहेना? शिवाय त्या मुलीच्या डोळ्यासमोर नेहेमीं वाईट उदाहरण रहाणार याची वाट काय?”

“कायद्याचा प्रश्न बाजूला ठेवा. मी उलट असें म्हणेन कीं, कायदा कागदावरच राहिला आहे. सरकारचें काय; कागदावर सुंदर दिसणारे

कायदे ते करणार. तुपांत चरबी घालण्यास कायद्यानें प्रतिबध असेल पण सरकार बाजार कोठें तपाशीत आहे. संमतिवयाचा कायदा केला तो कागदावरच राहिला आहेना? आम्हां नायकिणीनां त्या कायद्याची मुळीच भीति वाटत नाही. आणि तो कायदा आम्ही मोडतो हे वाईट करतो असेहि वाटत नाही. ज्या मुलींचा बाप त्यांना कबूल करीत नाही त्या मुलीनां संभाळणाऱ्या आया किती आहेत बरे? त्यांना संभाळणारा जर कोणी नाही तर त्या मुलामुलींचे काय होते हे तुम्हाला ठाऊक नाही काय? तीं रस्त्यावर सोडून दिलीं जातात किंवा ठार मारलीं जातात. तर मी तुम्हाला विचारतें कीं एखाद्या मुलीला नायकिणीनें संभाळणें बरे, कीं त्या मुलीला मारून टाकणे बरे याचे मला सरळ उत्तर द्या.”

“त्या मुलीने मरणे किंवा तिला नायकिणीने संभाळणे या दोहोमध्ये त्या मुलीला नायकिणीने संभाळणे हेच जास्त योग्य आहे असे मी म्हणेन. मुलगी नायकिणीने संभाळली तरी ती नऊ दहा वर्षांची किंवा १५ वर्षांची होईपर्यंत ती नायकिणीच्या धंद्याला लागत नाही.”

“स्वामी, तुम्ही आतां बोललां तें पूर्णपणें मन मोकळें करून बोललां असे वाटत नाही. तुम्ही आपले खरे मन सांगावयाचे चुकवीत आहांत. माझा प्रश्न हा आहे कीं, एखादी मुलगी जगली तर तिला फक्त वेश्यावृत्तीचे भवितव्य आहे दुसरें नाही असे जर असलें तर त्या मुलीला जगूं द्यावें की, मरूं द्यावें हा माझा तुम्हाला सरळ प्रश्न आहे. मुलगी वेश्यावृत्तीत जाण्यापेक्षां मेलेली बरी असेहि तुम्ही नीतीच्या मोठ्या डौलांत बोलाल पण हे तुमचे खरें मत आहे काय? हेंच मी तुम्हांस विचारते! तुम्ही नीतीच्या प्रश्नावर स्वतंत्रपणे व निर्भयपणाने बोलणारे आहांत अशी तुमची प्रासिद्धि आहे तर मला उत्तर द्या! वेश्यावृत्तीच्या

स्वीकारापेक्षां मृत्यु बरा असेंच जर तुमचें मत असेल तर त्याचें तुम्हाला समर्थन केले पाहिजे.”

“वेश्यावृत्तीपेक्षां मृत्यु बरा वगैरे गोष्टी बोलणे लोकांनां त्या आयुष्यापासून परावृत्त करण्यासाठीं आहे. जर एखादी वेश्या आत्महत्या करूं लागली तर कोणीहि तिला परावृत्तच करील. यावरून मृत्यूपेक्षां वेश्यावृत्तीत रहावें लागले तरी हरकत नाही पण जिवंत रहाणें चांगलें हेच लोकमत आहे.”

“असे जर आहे तर लग्नाशिवाय झालेल्या मुलीचें पोषण करण्यास लोक तयार नाहींत, सरकार तयार नाही तोपर्यंत आम्ही त्या मुलींचे संगोपन करतो तें बरे की, वाईट करतो?”

“तुमच्याशिवाय संगोपन करण्यास दुसरे कोणी पुढे येऊ नये हीच गोष्ट वाईट आहे, पण तुम्ही मुलीनां पोसावयास तयार होतां ते मुलींच्या कल्याणासाठी नव्हे तर आपल्या स्वार्थासाठी होता, आणि त्यांस पुढे वाईट मार्गाला लावता.”

“आम्ही निराश्रित मुलींस आश्रय देतो, आणि अर्झने सोडून दिलेल्या मुली बाळगतो हें स्वार्थासाठी असेल; पण बाप मुलाला शिक्षण देतो ते देखील मुलाचा आधार आपल्याला म्हातारपणी व्हावा एवढ्यासाठीच देतोना. आम्ही मुली बाळगतो त्या वेश्यावृत्तीत घालण्यासाठी म्हणूनच बाळगीत नाही तर आपल्यालाहि कोणाचा आधार असावा म्हणून बाळगतो; त्यांस शिकवायला दुसरा धदा आमच्यापाशी नसल्यामुळे त्यांना नायकिणीच्या धंद्यांत घालतो. स्वार्थासाठी आम्ही मुलीनां बाळगावयाला तयार होतो याबद्दल तुम्ही तरी दोष देऊं नये, तुमचा उपदेशच स्वार्थाला विरोधक नाही.”

“तुम्हीं माझा दोष बरोबर दाखविला. तुम्ही लहान मुलाचें आणि निराश्रित स्त्रियांचे संगोपन करतां त्यावर आक्षेप घेतांना तुम्हीं हें स्वार्थासाठी करतां हा आक्षेप घेतां येणार नाही. तरी देखील

तुमचें मुलींनां संभाळावयाला; पुढे येणे हें योग्य आहे असे माझ्या मनाला अजून पटत नाही.”

इतकें बोलणे ऐकल्यानंतर त्या वृद्ध वेश्येने जरासे हास्य केलें. आणि म्हणाली कीं, “नायकिणीच्या जन्मावर आमच्यांतच पुष्कळ वाद होतो. मला वादबंदी करण्याइतकी हुशारी नाही. आणि आमचा धदा नायकिणीचा असल्यामुळे पुरुषांबरोबर वादविवाद करण्यापेक्षां त्यांचे मन आपल्याकडे ओढून कसे ध्यावे या गोष्टीकडेसच जास्त लक्ष द्या असे मी मुलींनां सांगत असतें; पण तुमचे बोलणे जरासे उडवाउडवीचे आहे असे वाटतें. लग्नाशिवाय झालेल्या मुलीना नायकिणीनी घेऊ नये असें म्हणून तुम्ही आई जेवायला घालीना व बाप भिकेला घाडीना अशी त्या मुलीची स्थिति करीत आहांत. आमचा धदा सगळ्या लोकांना हवा आहे, पण तो हवा आहे असे कोणी सांगत नाही. उलट आमच्या धद्याची नेहमी निंदाच होत असते. पण यांतच आमचे कल्याण आहे असे वाटते. जर आमच्या धद्याची स्तुति झाली असती तर आमच्या धंद्यामध्ये फार गर्दी झाली असती. मला बाकी आमच्या दरजावर जरा सरळ, मोकळ्या मनाने व निर्भीडपणे बोलणाऱ्या मनुष्याचे मत पाहिजे आहे. म्हणून मी तुम्हांस विचारले. आमची कपिला मुंबईला कॉलेजांत शिकत आहे आणि ती सुट्टीच्या दिवसांत म्हणून येथे आली आहे ती बोलायला लागली म्हणजे आम्हाला उत्तर देतां येत नाही. ती मला असे सांगते की, नायकिणीचा धंदा डॉक्टर, वकील यांच्याइतका प्रतिष्ठित आहे, व तो तसा समजला गेला पाहिजे, व त्यासाठी त्या धद्यात, व धंद्यांत पडलेल्या स्त्रियांत सुधारणा करीत गेले पाहिजे. व जेव्हां स्त्रियांनां त्या कुंवार असतांना किंवा विधवा असतांना मुले होतात, तेव्हां त्या मुलांचा सांभाळ करण्याचे काम आपण करीत गेले पाहिजे. मी तुमच्याशी जास्त बोलू शकणार नाही पण आमच्या कपिलेच्या

शंकांचें तुम्ही समाधान कराल तर फार चांगलं होईल. तुम्ही जीं व्याख्यानें दिलीं तीं कपिलेनें ऐकली आहेत. व तुमच्या व्याख्यानावर आमच्या घरी बोलणेहि झाले आहे, तर तुम्ही तिच्याशींच दोन शब्द बोला. ती तुमच्या निर्भयपणाची फारच तारीफ करीत असते.”

हे सर्व संभाषण देवीदासपंतांस फार चकित करीत होतें. आपली इतकी माहिती या नायकिणीच्या घरी देखील आहे आणि आपल्या बोलण्यावर या देखील विचार करतात हे पाहून देवीदासपंतांनां आनंद झाला, आणि आपली तारीफ करणारी कपिला कोण म्हणून थोडीशी उत्सुकता उत्पन्न झाली. इतक्यांत कपिला पुढे आली. कपिला ही साधारणपणे गौर वर्णाची, केंसांची रचना जरा झोकबाज केलेली, गुलाबी पातळ नेसलेली व उन्हाळ्यासाठी रंगाचा चष्मा वापरणारी, तरुण वीस-बावीस वर्षांची मुलगी होती. तिच्या चेहेऱ्यावर रांठपणा मुळीच दिसत नसून तिचा चेहेरा अगदीं कोवळा पण थोडामा सलज्ज व भिडस्त असा दिसत होता. आणि त्यामुळे ही अजून वेश्यावृत्तीला न लागलेली स्त्री असेल काय असे त्यांच्या मनांत आले. इतक्यांत तिने स्मितयुक्त होऊन चष्मा काढला तेव्हां तिचा चेहेरा अधिक खुलून दिसू लागला. तिला पाहिल्याबरोबर देवीदासपंतांनां पूर्वी पाहिल्याची आठवण झाली. त्यांच्या दुसऱ्या व्याख्यानाच्या वेळेस दादासाहेब गेंगणे वगैरे मंडळी निघून गेल्यानंतर जी मंडळी व्याख्यान ऐकावयासाठी उरली होती. त्यांत एकच स्त्री होती. आणि ती पहिल्याच ओळीत बसली होती. आणि ते व्याख्यान चाळू असतां आपल्या स्मिताने ते आपणांस आवडतं आहे असे ती दाखवीत होती. व त्यामुळे तो चेहेरा देवीदासपंतांच्या लक्षांत राहिलेला होता. ती स्त्री कपिला आहे हे देवीदासपंतांनीं तिला पाहिल्याबरोबर ओळखले.

कपिला म्हणाली की, “माझ्या मनांत जे येते ते मी सरळ सांगते, ब्राह्मण विधवेची

लगाशिवाय झालेली मुलगी, ती जर ब्राह्मणांतच राहिली तर तिची स्थिति चांगली न होतां वाईटच होत जाईल असें मला वाटतें. तिच्या शेजारच्या सर्व मुली तिच्याकडे बोट दाखवितील. आमच्यासारख्या स्त्रियांनां तुम्ही खालच्या वर्गांतल्या समजतां तरी देखील तशीं मुलगी आमच्यांतच राहिली तर तिला आपण अभागी आहोंत म्हणून नेहमीं जाणीव रहाणार नाहीं. तिचे नेहमींचे आयुष्य अधिक सुखांत जाईल असेंच मला वाटते.”

“तुमचे असे म्हणणे आहे काय की, समाजातल्या ज्या अभागी जन्माच्या स्त्रिया असतील, त्यांनीं तुमच्यांतच येऊन रहावे.” देवीदासपंतांनी विचारले.

“होय, अगदीं अक्षरशः माझे म्हणणें तेंच आहे.”

हें कापिलेचे बोलणे बरेंचसे निश्चयपूर्वक झालेले दिसत होते.

देवीदासपंतांस हे निश्चयाचे म्हणणें ऐकून जरासे कौतुक वाटले. त्यांनां या घरांत शिरल्या पासून आपल्या मनात कांहीं नवीन विचार दांडगाई करून प्रवेश करीत आहेत असे वाटावयाम लागलें आणि आतां आपण पुढे आणखी आश्चर्यकारक मते प्रतिपादिले जातील असेहि वाटावयाम लागले; त्यांनीं कापिलेला म्हटले की, “इतर लोकांनीं आपल्या सस्थेत येऊन मिळावें किंवा आपल्या वर्गांत येऊन मिळावे असें लोकांनां त्या संस्थेविषयीं किंवा वर्गाविषयीं अभिमान वाटल्याशिवाय वाटत नाहीं तर नायकीणीच्या वर्गाला आपल्या वर्गाविषयीं अभिमान वाटतो काय?”

“कांही अंशीं आम्हांस अभिमान वाटतो आणि तो आम्ही लपवून ठेवात नाहीं. आम्हाला जो अभिमान वाटतो तो वेश्यावृत्तीबद्दल मुळीच वाटत नाही, तर समाजाच्या अनिष्ट स्थितीमुळे म्हणजे पुरुषवर्गाच्या स्त्रियांचे पोषण करण्यास असमर्थतेमुळे पुरुषांनीं सोडून दिलेल्या स्त्रियांनां

वेश्यावृत्ति जरी आचरावी लागली तरी आम्ही त्यांतून डोकें वर काढण्यासाठीं जो प्रयत्न करीत आहो त्याबद्दल आम्हांस अभिमान वाटत आहे. वेश्यावृत्ति पुरुषांच्या दोनप्रकारच्या दोषांमुळे निर्माण होते. स्त्रीच्या पोटापाण्याची जबाबदारी तिचा आप्त पुरुषवर्ग टाकून देतो ही पुरुषांची स्त्रियांनां वेश्या बनविण्यासाठीं पहिली कृति होय. पुरुषांची त्यांस वेश्या बनविण्याची दुसरी खटपट म्हटली म्हणजे स्त्रिया जेव्हां नैतिक बंधन टाकून आपले शरीर त्यास अर्पण करावयास तयार होतील तेव्हांच त्यांस पैसे द्यावयाचे. या दोन तऱ्हेच्या पुरुषांच्या प्रवृत्तीमुळे हा वेश्यावर्ग तयार झाला आहे. आतां स्त्रिया या वर्गांत दाखल झाल्यानंतर जो प्रयत्न करतात, तो वेश्यावृत्तीतून सुटण्यासाठीच असतो. आणि या बाबतींत आम्हांस जें यश येऊ लागलें आहे त्याबद्दल आम्हांस अभिमान वाटतो.”

“नायकीणीनां वर्ग सुधारत जाणारच अशी तुमची खात्री आहे काय?”

“आमची सुधारणा व्हावी यासाठीं प्रयत्न पाहिजे पण तो प्रयत्न कसा पाहिजे याची तुम्हांस कल्पनाच नाहीं. नायकीणीनां पुरुषांचे नियम लावले पाहिजेत. उपजीविकेसाठीं पैसे मिळविण्याची जबाबदारी आमच्यावर पडते तशी नवऱ्याबरोबर नांदणाऱ्या स्त्रियांवर पडत नाहीं. आमची तुलना केलीच तर ती उपजीविकेसाठीं स्वतः श्रम करणाऱ्या स्त्रियांशीं केली तर चालेल कामकरी स्त्रियांपैकी स्वैपाकणी, मजूरणी, मास्तरणी, नर्सस डॉक्टरणी यांच्याशीं तुलना केली तर ती कांहीं अंशी बरोबर होईल. ज्या गोष्टी आम्हाला कराव्या लागतात त्यांसंबंधाचा विचार करतांनां आमची तुलना कोणाशी योग्य होईल हें पहाण्याचे लोक विसरतात. आमची तुलना पुरुषांशीं न करतां पुरुषांनीं पोसलेल्या बायकांशीं करून लोक आमची योग्यायोग्यता ठरवितात. ती तुलना बरोबर नाही, वेश्यांनां लोभी समजतात.

डॉक्टरणी लोभी कमी आहेत काय? अनेक पुरुषांशी संबंध ठेवणारी स्त्री मेली तर बरी असे आज लोक डौलाने बोलून आपल्या नीतिमत्तेची जाणीव दाखवितील, पण अनेक स्त्रियांशी संबंध ठेवणारा पुरुष जिवंत रहाण्यापेक्षा मेली तर बरा असे म्हणण्यास आज लोक तयार आहेत काय?”

“तसे लोक कधीच म्हणणार नाहीत. कां की जगांतले बरेच मोठे पुरुष बायकांच्या बाबतीत निराळ्या कल्पनांचे होते. त्यांना असे वाटे की, श्रीमंताने आंबे जसे जास्त खावेत तशा त्याला बायकाहि जास्त हव्यात.”

“जेव्हां स्त्रिया वेश्यावृत्तीकडे जातात तेव्हां त्यांचे कारण केवळ त्यांस त्या प्रकारच्या आयुष्याची आवड होय असे म्हणतां येणार नाही. पुष्कळ स्त्रिया या प्रकारच्या आयुष्यक्रमाकडे जातात याचें खरे कारण पोटापुरतेंहि पैसे मिळविण्या साठी त्यांना दुसरा मार्ग नाही हे असते. जर मुलीने किंवा घरांतील स्त्रियांनी वेश्या होऊं नये अशी इच्छा असेल तर त्याला योग्य मार्ग म्हणजे स्त्रियांना पैसे मिळविण्यास अधिक समर्थ करणे हा आहे.”

“म्हणजे नीतीच्या शिक्षणापेक्षा आर्थिक दृष्टीने ज्याचे महत्त्व अहे अशा शिक्षणाला तुम्ही महत्त्व देतां.”

“होय, आमच्या वर्गाच्या अरितत्वाचे कारण पुरुषच होत, आमच्या वर्गावर रागावणे हे पुरुषांना योग्य नाही. मी अर्थशास्त्र शिकत आहे आणि मी अर्थशास्त्राच्या दृष्टीने विचार करू लागले आहे. आणि आमच्या वर्गाच्या सुधारणेचा विचार करतांना एकंदर स्त्रीजातीच्या आर्थिक सुधारणेचाच प्रश्न माझ्या डोळ्यापुढें जास्त येतो. आमच्या वर्गाची सुधारणा करावयास पाहिजे आहे व ती आमच्या वर्गातील स्त्रीपुरुषांकडूनच झाली पाहिजे. तुम्ही विचार एवढाच करावयाचा की आमच्या धंद्याकडे प्रवृत्ति होऊं नये म्हणून

स्त्रियांची आर्थिक समर्थता कशी वाढवावी! जेव्हां तुमच्या कुटुंबव्यवस्थेचे दिवाळें वाजते आणि कुटुंब कांही तरी कारणाने स्त्रीचा त्याग करते तेव्हां त्या स्त्रिया आमच्या आश्रयास येतात. स्त्री आपले पोट भरण्यास समर्थ असेल तर तिला तिच्या नवऱ्याने किंवा आतांनीं टाकून दिले नाही तर ती वेश्येच्या धंद्याकडे वळणार नाही. वेश्या वर्गामध्ये देखील वेश्यांच्याच धंद्याविषयी अभिरुचि असलेल्या थोड्या. आतां आपण या धंद्यांत पडलो आतां आपणांस बाहेर जावयास तोंडे नाही म्हणून बऱ्याच वेश्या या धंद्यांत रहातात. त्या जरी त्या धंद्यांत पडल्या तरी त्या आपल्या मुलीनां गाणे बजावणे शिकवून उच्च दर्जा मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात. कित्येक आपल्या मुलीनां मास्तरणी, डॉक्टरणी वगैरे करतात पण ते सर्वांनाच साधत नाही. सर्वच मुली त्या लायकीच्या नसतात. दररोज या धंद्याकडे निराश्रित बायका ढकलल्या जातात, व त्यांना त्या स्थितीतून वर यावयाचें असते. आम्हाला वर येण्यांत कोणी मदत करील ही शक्यताच नाही. आम्हाला आमच्याच प्रयत्नाने वर आलें पाहिजे या प्रयत्नांचे अनेक प्रकार दिसून येतात. कांही स्वतः गायन वादन मागाहून शिकतात आणि गाणारणी बनतात. कांही तर आपली स्वतंत्र वृत्ति सोडून देऊन पुन्हां कोणातरी पुरुषाची उपपत्नी म्हणून रहातात. त्यांचा प्रयत्न नेहेमी इतर स्त्रियांच्या आयुष्यक्रमाकडे जाण्याचा असतो, व त्यांना त्या आयुष्यक्रमाकडे आपल्या हयातीत जरी जातां आले नाही तरी पुढच्या पिढीला तरी तो आयुष्यक्रम मिळावा म्हणून बऱ्याच जणांचा प्रयत्न असतो.

“एखादी स्त्री वेश्या बनली म्हणजे ती त्या धंद्याला वशपरंपरेने दिली जात नाही काय? त्यांना स्वाभाविक आयुष्यक्रमाकडे परत फिरणे कितपत शक्य होतें?” देवीदासपंतांनीं विचारलें.

“आमच्या समाजांतून स्त्रियांनी सामान्य समाजांत मिसळण्याची क्रिया एकसारखी चालूच आहे, महाराष्ट्रांत असली मंडळी आपणांस मराठे म्हणवून घेतात पण ते कडूमध्ये मोडतात, आणि कडूंमध्ये कांही पिढ्या गेल्या म्हणजे कडूंची घराणीं गोड होऊं लागतात. ही क्रिया मंदगतीने चालू आहे. पण त्या क्रियेला बाहेरचा खटपटी सुधारक अधिक वेग देऊ शकेल असे वाटत नाही. जेव्हां सुधारकांनी कांही प्रयत्न केले तेव्हां ते आमच्या उन्नतीस अपकर्षच झाले. नायकीणीना गाण्याला बलावण्याविरुद्ध जी चळवळ झाली. तिचा परिणाम आमच्या वर्गांतल्या स्त्रियांना केवळ वेश्याव्यवसाय टाकून देऊन गाणे बजावणे हा धंदा करावा हें जे आमच्यांतील अनेक स्त्रियांचे ध्येय आहे ते ध्येय चुरडून टाकण्याकडे थोडासा झाला. वेश्याव्यवसाय बंद झाला नाही पण वेश्येने कळवतीण बनणे कठीण होऊ लागले. जेव्हां आमच्या घराण्यांतल्या मुलींची आम्ही दत्ताबरोबर लग्ने वगैरे केलीं तेव्हां आमच्यावर खटले करण्यांत आले की मुलीचें लग्न देवाबरोबर लावून तिला वाईट मार्गाला लावण्याची पूर्व तयारी आम्ही करीत आहोत. याचा परिणाम असा झाला की, आमच्या वर्गातील स्त्रियांच्या मनांत ज्या कांही धार्मिक भावना होत्या त्या मारून टाकण्यास हे प्रयत्न कारण झाले. ज्या मुलीचे लग्न देवापाशीं लावले जाई ती आमच्या सारख्यांच्याच घराण्यांतली असल्यामुळे त्यांना दुसरे भवितव्यच नसे. असे असतांना देवापाशीं लग्न लावण्याचा धार्मिक विधी करून हा धंदा करावयाचा एवढीच आवडनिवड रहात असे. अशा वेळेस आमच्या धार्मिक विधीला सुधारकांनी अडथळा केला तो वेश्याव्यवसायास नियंत्रक मुळीच झाला नाही. धार्मिक भावना असलेल्या वेश्यांच्या ऐवजीं कोणतीच उच्च भावना न ठेवणाऱ्या वेश्या मात्र त्यामुळे निर्माण झाल्या”

“आपण आतांच म्हणाला ना की, वेश्यांच्या मुलींना सामान्य समाजांत शिरणे शक्य असतें तर दत्ताबरोबर लग्ने लावण्यास मनाई केल्यामुळे कांहीं स्त्रियांना तरी लग्ने लावणें भाग पडले असतें.”

“लग्ने लावण्याची क्रिया फारशी जोराने होत नाही आमच्याशीं आमच्या सारख्यांच्या घराण्यांत जन्मलेल्या पुरुषांखेरीज इतर पुरुष लग्न लावणार नाहीत. त्यामुळे आम्हाला जर कांहीं कुटुंबसदृश आयुष्यक्रम आचरावा असे मनांत आलें तर आमच्यापुढे एकदोनच मार्ग खुले असतात. एकतर आमच्या सारख्याच कुळांत उत्पन्न झालेल्या पुरुषांशीं लग्ने लावणे किंवा कोणातरी सुखवस्तु पुरुषाच्या आश्रयाने रहाणें. याखेरीज तिसरा मार्ग या स्थितीत नाही. कोणत्याहि जातीचा पुरुष असला तरी तो आम्हास हलक्याच समजणार. तो आमच्याशीं लग्न लावण्यास तयार होत नाही. कांही बऱ्या जातीतल्या लोकांबरोबर नायकीणीच्या मुलींची लग्ने झालीं आहेत पण ती सर्व अपवादाची उदाहरणे समजावीत. अन्य जातींतल्या पुरुषाच्या केवळ आश्रयानेच रहाणे आम्हांस शक्य होते. आमच्या सारख्या कुळांत असे पुष्कळदां होते कीं पुरुष उनाड निघतात व त्यामुळे नायकीणीच्या मुलींनीं लग्न लावावयाचे म्हटले तर नायकीण जातीत लायख पुरुषच नाहीत उनाड मुलाशी लग्न झालेल्या मुलींची लग्ने देखील झालेली आहेत पण त्याचा परिणाम चांगला झालेला नाही. ज्या उनाड पुरुषांशीं नायकीणींच्या मुलींनी लग्ने लावली त्यांच्या बाबतीत मला असे आढळून आले की, त्या मुलींना पुन्हां वेश्येच्या धड्याकडे जावे लागले आणि त्यांच्या वेश्यावृत्तीच्या उत्सन्नावर ते पुरुष राहूं लागले.”

“तर मग तुमच्या वर्गातील स्त्रियांना वर येणें ही गोष्ट अशक्य आहे असे तुम्हांम वाटते काय?” आशावादी देवीदासपंतांनीं विचाले.

“मुळीच नाही. आमच्यामध्येच सुधारणेचा क्रम चालू आहे हे आपल्याला मी सांगितलेंच

आहे पण माझ्या मते आमचा वर्ग जर अधिक सुशिक्षित झाला तर तो केवळ आपलीच सुधारणा करील एवढेच नव्हे तर इतर लोकांचीहि सुधारणा करील.”

“सामान्यतः मराठ्यांच्यापेक्षां आमच्यांतील कांहीं घराण्यांत शिक्षण वाढले आहे, व आमच्या मंडळींची कुटुंबे स्थापन झाली आहेत. व एकंदरीत एक निराळीच जात तयार होत आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही. नायकिणीच्या मुलापैकी कोणी सुशिक्षित होऊन पुढे आला तर त्याच्याच घराणे एक दोन पिढ्या स्थापन झाले आहे अशांतल्या मुली मिळवण्यास हरकत होत नाही. पण नायकिणीच्या मुलीची गोष्ट मात्र निराळी आहे, त्याचा एकदोन पिढ्या झालेल्या अकरा-माशांच्या घराण्यांत सहज प्रवेश होत नाही. जर तिचे शिक्षण चांगलेच झाले असले तर, किंवा एखाद्या कानव्हेटमध्ये ती वाढली असली तरच सुशिक्षित किंवा सुखवस्तु घराण्यांतली मंडळी त्याच्याशी लग्ने करतात.”

“आम्हांस या वर्गाचे भवितव्य वाईट दिसत नाही. उलट या वर्गाची स्थिति ब्राह्मणापेक्षांहि चांगली राहिल असे मला वाटते. या मंडळींत एक समज झाला आहे तो हा की, प्रत्येक मुलीचे लग्न होईलच ही खात्री नाही. कां की, चांगले सुशिक्षित पुरुष वाटेवर पडले नाहीत. व यासाठीं आमच्यामध्ये जीं घराणी स्थापन झाली आहेत, त्यांमध्ये स्त्रीशिक्षणाची जी आस्था उत्पन्न झाली आहे ती ब्राह्मण जातींतहि दिसत नाही. व यामुळे आमच्यांतून जीं घराणीं निघून कुलीनपणाच्या मार्गास लागलीं आहेत, तीं देशांतल्या अत्यंत सुशिक्षित घराण्यांत मोडतील. एवढेच नव्हे तर तीं कालांतराने देशांतील अत्यंत प्रगमनशील घराणीं म्हणून लोकांस ठाऊक होतील.

“आम्ही लग्ने करूं लागल्याकारणाने समाजामध्ये आम्ही मोठीच कामगिरी करित आहोंत सर्व

हिंदुस्थानामध्ये जातीकडे लक्ष न देणारी जात आमचीच होय. आम्हांला कोणत्याहि जातीविषयीं द्वेषबुद्धि नाही आम्ही आमच्या आमच्यांत लग्ने करण्यास जितक्या तयार असतो तितक्याच इतर जातीशीहि लग्ने करावयास तयार असतो आम्हांला ब्राह्मण सारखाच आणि कायस्थ प्रभु सारखाच, आणि पांचकळशी किंवा सोनार सारखाच, सर्व प्रकारच्या वरच्या जातीशी आमची लग्न करण्याची तयारी असल्यामुळे आमचीं निरनिराळ्या जातीशीं लग्ने होत आहेत. गेल्या पिढीत आमच्या वर्गांतल्या बायका निरनिराळ्या जातीच्या पुरुषांबरोबर रहात असत. आतां रजिस्टर लग्नेहि झाली आहेत. तेव्हां सर्व जातीचा एकमेकांशी संबंध घडवून आणणे हे जे अर्वाचीन सामाजिक सुधारणेचे ध्येय आहे ते आम्हीच पार पाडीत आहो जेव्हा पुरुष कांहीं अडचणीत सापडला जातो, तेव्हा तो आमच्याकडे वळतो. सुखासुखी वळत नाही. कांहीं लग्ने प्रेमांमुळेहि होतात. जीं पुरुषांची अडचण ती आमची संधि होय.

“आमच्या स्त्रियांना स्वतःचे स्वरूप आकर्षक करणे गैर वाटत नाही. व पोषाखांतील सौंदर्य मग ते मुंबईच्या शेणव्यांत सांपडो की कोळ्यांत सांपडो ते आम्ही उचलतो. आमचे अनुकरण अनेक स्त्रीपार्टीं नट करतूत आणि त्या नटांचे अनुकरण पुण्यामुंबईतल्या बायका करतात.”

संभाषण अधिकाधिक चित्ताकर्षक होत चालले आहे आणि आपण ते अधिक ऐकण्याचा मोह आंभरला नाही तर ते अधिकच वाढत जाईल आणि आपण हातीं घेतलेले कर्तव्य बाजूस सारल्यासारखे जरी झाले नाही तरी तिकडे दुर्लक्ष केल्यासारखे होईल म्हणून इतक्यांत भाषण आटपते ध्यावे असें देवीदासपतांस वाटले. तथापि ते संभाषण ते नाखुशीने संपवीत होते. ते आपल्या मनाशी म्हणाले या मुलीचें सर्व बोलणें आपण आताच ऐकून घेतलें तर चांगले. कारण

आपण पहिल्याप्रथम चुकून आलो म्हणून आलों पण या घरांत आपल्याच्याने जाणून बुजून पाऊल घाळवणार नाही. तर या कपिलेचे सभाषण ऐकण्याची संधि आपणांस पुन्हां मिळणार नाही, असेहि त्यांच्या मनांत आले आणि सभाषण आटपते घेऊं नये असे वाटले. पण ही आपल्या मनाची चलबिचल झाल्याची शका त्यांच्या मनांत येतांच त्यांच्या तोडावर पुन्हां निश्चयी मुद्रा दिसू लागली. सभाषणसौख्याच्या मोहाने आपले कर्तव्य लांबणीवर टाकावयाचे नाही, वाटले तर आपण पुन्हां या घरांत केवळ कपिलेस भेटावयासाठीं येऊं असे ते मनात म्हणाले. आणि पुढे कपिलेस म्हणाले “कपिलाबाई, तुमच्याशी सभाषण मला जितके नवीन माहिती देणारे आणि बोधप्रद वाटले तितके नागपुरांत आल्यापासून दुसरें बोधप्रद सभाषण मी ऐकलेंच नाही. आणि आणखी बोलत रहावे असें जरी मनाला वाटलें तरी मी जें काम हातीं घेतलें आहे ते तडीस नेण्यासाठीं मला चौकशी करावयाची आहे.”

“तर मी तुम्हाला अशी सूचना करते कीं, त्या मुलीच्या आईची इच्छा असेल तर त्या मुलीला बाळगायला मी तयार आहे. त्या मुलीला मी चांगले शिक्षण देऊन पुढे आणीन. माझे लग्न झाले तरी मी ती मुलगी बाळगीनच. आणि ती मुलगी माझ्या आसांतली म्हणून वाढली तर तिला दिवस सुखाचे जातील अशी माझी समजूत आहे.”

देवीदासपंतांना कपिलेचें बोलणें बरेंचसे पटले. आणि आपल्या मनांत जी कल्पना होती त्या कल्पनेपेक्षा ही कल्पना वाईट आहे असेहि त्यांच्याने म्हणवेना. त्यांना असे वाटलें कीं ही मुलगी लग्नाची झालेली आहे अशी बतावणी करीत राहून कोणा तरी तरुणाला ठकविण्यापेक्षां चक्र वेश्याकुलांतून वर येऊं पहाणाऱ्या तरुणीला ही मुलगी पालनपोषण करण्यासाठीं द्यावयास विलकुल

हरकत नाही. तथापि निश्चयात्मक आश्वासन त्यांस देतां येईना. त्यांनीं कपिलेस एवढें सांगितलें की, “तुमच्यासारख्या शिकलेल्या मुलीच्या स्वाधीन त्या मुलीला करावें हें मला स्वतःला मुळींच गैर वाटत नाही. तथापि याविषयींचा निर्णय तिच्या आई-वरच सोंपविला पाहिजे.”

देवीदासपंत निघणार इतक्यात चांदीच्या तबकांत ठेवलेल्या एका चांदीच्या कटोऱ्यांत विडे पुढे आले. आणि कपिलेने त्यांतील एक विडा घेऊन देवीदासपतास दिला. देवीदासपंतांना तो विडा घेताना कांहीं अंशीं मनांतून सकोच वाटत होता तरी त्यांनीं विडा घेतला.

देवीदासपंतांस जातां जातां कपिलेने एक विनंति केली कीं “आपल्याकडे सभाषण ऐकायला इतर मंडळी जमतात तर जोपर्यंत मी नागपुरासच आहे तोंपर्यंत मीहि आल्ये तर चालेल काय?”

देवीदासपंतांनी “आपण खुशाल यावे” असे उत्तर दिलें.

देवीदासपंत निघून गेल्यानंतर जी घरांतील प्रौढ बाई देवीदासपंताशी अगोदर बोलली होती ती म्हणाली कीं, “कपिले, तूं बोलण्यांत हुशार आहेस. तुझा आज मोठा विजय झाला असे मी म्हणेन.”

प्रकरण ३२ वें.

शुद्धि व संघटन.

देवीदासपंत त्या वेश्येच्या घरांतून निघून गेल्यानंतर त्यांना असे वाटले की, आपण या तरुण स्त्रीच्या बोलण्याने मोहून जाऊन भलतीच गोष्ट कबूल केली नाही काय? त्यांच्या मनांत एक तऱ्हेची पराभवाची भावना उत्पन्न झालेली होती. ज्या वेळेस आपण या घरांत शिरलो त्यावेळेस वेश्येस मुलगी संभाळावयास द्यावयाची नाही या निर्धाराने शिरलों होतो ना! पण आतां कपिलेस या मुलीस देण्यास हरकत नाही हें कबूल कसें

केले! पण त्यांनी आपल्या मनांत त्या प्रश्नाचे उत्तरहि दिले. कपिलेला मुलीचे पालकत्व धावयास हरकत नाही असे जे आपणांस वाटू लागले यांत आपली चुकी मुळीच नाही. कपिला कांहीं वेश्या नाही. ती वेश्येच्या कुलांत जन्मली आहे, व वेश्येच्या घरी ती आपणांस दिसली एवढेच. ती शिक्षण होऊन बाहेर पडली म्हणजे कांहीं इतर वेश्याबरोबर रहाणार नाही. तर मग तिला मुलगी घात्री अशी शिफारस करण्यामध्ये आपण जातकुळीकडे लक्ष देत नाही एवढाच आरोप आपल्यावर येईल. आणि त्या आरोपास आपण पात्रच आहो. कारण जातकुळीस आपण कमीच महत्त्व देत आहो.

देवीदासपंतांनी समाजसंशोधन आणखी चालविले होते. एका स्त्रीने त्याच्यापाशी धावयास मुलगी नसून जर मुलगा असता तर तो ध्यावयाची इच्छा प्रदर्शित केली आणि मुलगा नाही असे कळल्यानंतर एखादा मुलगा अशा कोणा बाईला झाला तर मला अगदी गुप्तपणे कळवा अशी विनंति केली. तेथे देवीदासपंतांना आढळून आले की, त्या बाईला मुलगा हवा आहे याचे कारण असे आहे की त्या बाईच्या नवऱ्याची इस्टेट मोठी आहे.

पण नवऱ्याला एक भाऊ आहे आणि इस्टेट अजून अविभक्त आहे. या स्त्रीला असे दिसून येत आहे येई की आपला नवरा वारला तर आपल्या वांटयाला हिंदु विधवेचे अन्नवस्त्र काय ते येणार. तिचा नवरा दत्तकास विरुद्ध होता. तो म्हणत असे की दत्तक घेणे म्हणजे घरांत भांडण आणणे आहे. दत्तक कायदेशीर व्हावयास दत्तक देणारा व घेणारा असे दोघेहि पाहिजेत. तर दत्तक धावयास जर कोणी असेल तर तो मुलास आपल्याकडे वळवून घेईल आणि आपली सर्व इस्टेट तो दत्तकाचा खरा बाप बळकावून बसेल आणि आपल्या बायकोचे हालच होतील. यासाठी दत्तविधान करून धावयास तो मुळीच

खूश नव्हता. तेव्हां त्या बाईच्या मनांत कोटून तरी मुलगा पैदा करावा आणि तो आपलाच म्हणून सांगायचे असे होतें. तेव्हां या प्रकारच्या खटपटीसाठी त्या बाईला मुलगा पाहिजे होता. देवीदासपंतांनी त्या बाईला सरळ सांगितले की, मुलगा नाही; तथापि असता तरी या प्रकारच्या खटपटींत मी सामील झालों असतो असे आज तरी मला वाटत नाही. देवीदासपंतांनी मनांत म्हटले की “दत्तक धावयास देणारे आई किंवा बाप पाहिजे असल्या कायद्याच्या मूर्ख हट्टामुळे लोकांना किती बरे लटपटी कराव्या लागतात?”

देवीदासपंतांनी आणखी चौकशी पुष्कळ केली पण विशेष फलश्रुति झाली नाही. इतक्यांत त्यांच्या मनांत असे आले की बाईस ज्या मनुष्यापासून मूल झाले आहे त्या मनुष्याचे आणि तिचे लग्न लावून देण्याची खटपट करतां येणार नाही काय? डॉ. नंदिकाबाईंनी ही खटपट कशी वगळली. त्या मनुष्याचे मन वळविण्यासाठी किंवा त्याला तसे करणे भाग पाडण्यासाठी आपले साहाय्य कां मागितले नाही? इत्यादि विचार त्यांच्या मनांत आले आणि त्यासंबंधी नंदिकाबाईस प्रश्न विचारण्याचे त्यांनी ठरविले.

त्याच दिवशीं संध्याकाळीं श्री शकराचार्यांच्या अध्यक्षतेखाली शुद्धिसंघटनावर नारायणराव अलंकारांचे व्याख्यान होते. व्याख्यान जोराचे झाले; आणि त्यावेळस शुद्धिसंघटनेचे महत्त्व श्रींनी देखील सांगितले. श्रींच्या उदार मनाची श्रोत्यांत वाहवा झाली. त्यावेळस एक सत्यशोधक वक्ता पुढे येऊन बोलू लागणार तो त्यास बोलू देऊ नये म्हणून थोडीशी गडबड झाली. तेव्हां तो सत्यशोधक वक्ता म्हणाला “मी स्वामींची निदा करण्यास उभा राहिलो नाही. त्यांचे अभिनंदन करण्यास उभा राहिलो आहे.” हें शब्द गडबड करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीस ऐकू आले तेव्हां शांतता होऊ लागली. कारण स्तुति

असेल तर चालू द्या. हेंच त्या जमलेल्या मंडळीस पाहिजे होतें. त्यानें स्वामीचें अभिनंदन करण्याचे मुख्य कारण हेच सांगितले कीं “सत्य-शोधक धर्माचीं तत्त्वे स्वामींनीं मान्य केली म्हणजे जुन्या हिंदु धर्माचे आणि आमचे भांडणच उरले नाही.” असें त्याने म्हणतांच लोकांनी टाळ्या वाजविल्या. तेव्हां त्या सत्यशोधकाने पुन्हां म्हटले कीं “सत्यशोधक धर्माचीं तत्त्वे स्वामींनीं स्वीकारलीं म्हणजे तुम्ही स्वीकारलीं असें जर असेल तर जुन्या पीठांचा मोठा उपयोग आहे हें कोणताहि सत्यशोधक मोठ्या आनंदानें कबूल करील. जुन्या लोकांनां हा आणखी एक गौरव वाटला आणि टाळ्या पुन्हां झडल्या. पण शेवटी आणखी एक वाक्य तो पुढे बोलला तेव्हां मात्र “त्याला खाली ओढा” वगैरे मंडळी म्हणू लागली. आणि त्याला इतर मंडळी मारतील या मयाने काही मंडळींनीं त्याला उचलून नेले. लोकांत त्वेष उत्पन्न करणारे वाक्य होतें तें येणेप्रमाणे—जे स्वामी कांहीं वर्षांपूर्वी कोल्हापूरचे महाराज महारांच्या हातचे पाणी प्याले म्हणून मराठ्यांनां त्यांच्याविरुद्ध उठवीत होते तेच स्वामी आज संघटनेच्या तर्फेचें बोलत आहेत, म्हणजे आज स्वामी श्री. लक्ष्मणजीचे शिष्य झाले आहेत तर याबद्दल त्याचे मी अभिनंदन करतो.” सत्यशोधकास इतर मंडळींनीं उचलून नेल्यानंतर हे बोलणारा मनुष्य मार खात्याशिवाय परत कसा गेला असेहि कित्येक बोलूं लागले.

सत्यशोधकाने उत्पन्न केलेली गडबड संपल्यानंतर दुसरा एक मनुष्य उठून उभा राहिला आणि म्हणाला “शुद्धिसंघटनासारख्या चळवळीचा हेतु आपल्यांतील मंडळी परधर्मांत जाऊ नयेत असा असेल तर फार स्तुत्य आहे व आपणांस याबद्दल आस्था आहे म्हणून मला आनंद होत आहे पण तुमच्या परीक्षेची वेळ आली आहे. एका ब्राह्मण विधवेला मुलगी झाली आहे. तिची सोय हिंदूसमा-

जानें केली नाही तर ती मुलगी मिशनरी मंडळीच्या हवाली करावयाची आहे तर आपण मंडळींनीं काय करावयाचे असेल ते करावे. ज्या मंडळीना या बाबतींत मदत करावयाची असेल त्यांनीं देवीदासपंतांस म्हणजे स्वामी ब्रह्मगिरींस भेटावे.”

व्याख्यानाच्या शेवटीं हें भाषण झाल्याचा परीणाम झाला. हिंदुधर्मसंरक्षणाची चळवळ म्हणजे केवळ व्याख्यानं नाही, तर प्रत्यक्ष काम हातीं घेणें आहे आणि त्या कामाचें स्वरूप बरेंच गंभीर आहे. ते काम म्हणजे वेदव्यासांचें किंवा भगवान् श्रीकृष्णाचे नांव पन्नास वेळ घेतल्याने होणार नाही इत्यादि गोष्टी लोकांच्या मनावर ठसण्यास तेवढे शेवटचे आव्हान उपयोगी पडलें असावें. दुसऱ्या दिवशीं देवीदासपंत दिवसभर घरी राहिले पण या व्याख्यानाच्या जाहिरातीस उत्तर म्हणून त्यांस भेटावयाम कोणीच आले नाही; तेव्हां त्यांनीं तिसऱ्या दिवशीं डॉ. नदिकेकडे जाऊन आपल्यास एकंदर अनुभव काय आला हें कळविण्याचे ठरविलें.

प्रकरण ३३ वें.

तिने काय सांगितलें.

देवीदासपंत दुसऱ्या दिवशीं सबंध दिवस घरीच होते. त्यांच्या मनांत आधल्या दिवशीं नायकिणीच्या घरांत जें संभाषण झाले त्यावर विचार चालू होते. वेश्याव्यवसायाविषयी त्यांच्या मनांत एक निराळी विचारमालिका सुरू झाली होती व ती विचारमालिका चालू असतां कपिलेचे स्मित वदन एकसारखे त्याच्या डोळ्यासमोर येत होते. आपल्या बोलण्यावर विचार करणाऱ्या स्त्रिया वेश्यावर्गांत देखील आहेत हे पाहून त्यांनां केवळ मौजच वाटली नाही तर आनंदहि झाला. कपिलेनें त्यांचें संभाषण एकावयास येण्यासाठी जी परवानगी मागितली व जी त्यांनीं दिली ती वि-

कपिला संध्याकाळी संभाषण ऐकावयास येईल तर बरे होईल असे देखील त्यांच्या मनांत आल्या-शिवाय राहिले नाही.

त्यांनी प्रथमतः कपिलेने आपणांस काय सांगितलें याचा मनांत आढावा घेतला तो असा, स्त्रिया जेव्हां आसांकडून त्यागिल्या जातात तेव्हां त्या सांपत्तिक निरुपायामुळे वेश्याव्यवसायांत पडतात, त्या वेश्याव्यवसायांत जेव्हां पडतात तेव्हां त्यांची स्थिति अगदी निकृष्ट झाली असते. वेश्या-व्यवसायांत पडल्यानंतर त्या निकृष्ट स्थितीतून उठण्याचा प्रयत्न करतात. तो प्रयत्न म्हटला म्हणजे गाणेंब्रजावणे शिकणे आणि नायकीण बनणे, किंवा सिनेमानटी होणे हा होय. त्यांना ज्या मुली होतात त्यांना देखील गाणेंब्रजावणे शिकविणे किंवा त्या जास्त हुशार असल्या तर त्यांस मास्त्रीण, सुईण किंवा डॉक्टराण करू पाहणें हा सर्व त्यांचा आपल्या वर्गाच्या आर्थिक सुधारणेचा कार्यक्रम दिसतो. आपणास सुधारणा करावयाची झाली तर आज ज्या आत्मसुधारणेच्या क्रिया त्यांच्याकडून स्वयस्फूर्तीने चालू आहेत त्यांनाच अधिक गति देणे अवश्य आहे. आर्थिक सुधारणे-खेरीज सामाजिक सुधारणा देखील कांहीं विशिष्ट रस्याने चालू आहे असेहि त्यांस दिसून आले. ज्या स्त्रियांना लहानपणापासून स्वावलंबनार्थ अधिक चांगले शिक्षण मिळाले आहे व ज्या वेश्याव्यवसायाकडे मुळीच लागल्या नाहीत असा वर्ग वेश्यावर्गातच तयार होत आहे. त्यांचे सामाजिक भावितव्य होतें तें असें—एक तर त्यांची सदृश पुरुषांशी लग्ने होऊन ही मंडळी सामान्य स्त्रीपुरुषाचा मार्ग स्वीकारतात. कित्येक स्त्रिया लग्न होणें शक्य झालें नाहीं तर एकाच पुरुषाच्या आश्रयाने रहातात, आणि यांची जीं मुलें होतात तीं प्रथमतः कडू समजलीं जातात आणि मगाहून म्हणजे एक दोन पिढ्या उलटल्या-नंतर असली मंडळी सर्वसामान्य समाजांत

मिसळून जातात. एवंच या वर्गामध्ये आर्थिक सुधारणेचा आणि सामाजिक सुधारणेचा एक स्वाभाविक क्रम आहे, जर यांच्यांत आणखी सुधारणा करावयाची झाली तर त्याच क्रमास अधिक गति दिल्याने ती सामाजिक सुधारणा साध्य होणार आहे.

एकंदर समाजावर देखील हा वर्ग परिणाम घडवीत आहे. जातिभेद न मानणारा आणि अस्पृश्यांखेरीज वाटेल त्या जातीशीं लग्न लावावयास तयार असा सुशिक्षित स्त्रियांचा वर्ग यांच्यातूनच तयार होत आहे. तर हा वर्ग मोठी सामाजिक सुधारणा करण्यास उपयुक्त असा होणार आहे. हे सर्व विचार जेव्हां देवीदासपंतांनी पुन्हां मनांत आणले तेव्हां कपिलेनें “पुरुषांनीं उपेक्षा केलेल्या स्त्रीवर्गाचा आत्मसुधारणेचा प्रयत्न आणि त्या वर्गाचें सामाजिक कार्य” याविषयीं एक “थिअरी” आपल्यापुढें मांडली आहे असे देवीदासपंतांस वाटले.

देवीदासपंतांच्या मनांत हे सर्व तात्त्विक विचारच येत होते असें नाहीं, तर कपिलेची मूर्ति देखील त्यांच्या डोळ्यांसमोर वारवार येत होती, आणि ती मूर्ति “मीहि तुमच्यासारखीच आशावादिनी आहे” असे बोलत आहे कीं काय असे त्यास भासत होते. ती असें बोलत आहे अशी त्यांच्या मनांत आलेली कल्पना त्यांच्या मनांत इतकी दृढ झाली कीं “होय. तू मजप्रमाणेच आशावादिनी आहेस” असे उत्तर देवीदासपंतहि देते झाले.

तंही मजप्रमाणेच आशावादिनी आहेस हे शब्द देवीदासपंतांनीं इतक्या मोठ्याने उच्चारले कीं ते त्यांचे त्यांनाच ऐकू आले, व ऐकू आल्याबरोबर आपण मनोराज्यांत शिरले आहो याची त्यांस जाणीव झाली. आपण इकडे आजच्या शकरा चार्यांच्या पीठावर असलेल्या मंडळीसारख्या व्यक्तीविषयीं तिरस्कार बाळगतां, तेच आपण

कपिलेसारख्या वेश्येच्या मुलीस ती आपल्यासारखाच आहे हें समजायला लागलों आहोंत ही कल्पना मनांत येतांच त्यांनीं जरासे बिकट हास्य केले.

संध्याकाळचे ९ वाजले होते, मंडळी जमण्याची वेळ होती. नेहेमीची येगारी तीन चार मंडळी होती त्यांपैकीं दोघेजण आज देवीदासपंतांच्या सूचनेवरून मुद्दाम नारायणराव अलंकारांच्या शुद्धिसंघटनासंबंधींच्या व्याख्यानाला गेले होते. उरलेले दोघेजण आले नाहीत म्हणून देवीदासपंतांस चुटपुट लागली होती. देवीदासपंतांच्या मनांत कपिलेनें त्यांचें संभाषण ऐकावयाला यावे असे होतें, पण तिने ते एकटे असतांच येऊं नये असें कांहीं तरी कारणानें वाटू लागलें होतें. संभाषण साडेपांचला सुरू होत असे आणि मंडळी साडेसात-आठाच्या सुमाराला बाहेर पडत असत. कांही मंडळी संभाषण संपण्यास पण्याच्या वेळेला येत असत. कपिला आपल्याकडे आली असतांना खोलींत कोणी नसावें आणि कपिला कांहीं वेळाने बाहेर जावयास निघाली म्हणजे जिण्यांतच तिची व नवीन येणाराची गांठ पडावी हे देवीदासपंतांनां नको होते. आपण आणि कपिला अशीं दोघेजण कांहीं वेळ एकत्र होतो आणि त्यावेळेस तेथें दुसरें कोणी नव्हते असा बोभाटा करण्यास कोणाला सवड मिळू नये असें देवीदासपंतांस वाटत होतें.

देवीदासपंतांच्या मनांतील इच्छेप्रमाणें झालें. ते आपल्या मठीमध्ये बसले होते आणि संध्याकाळीं काही मंडळी संभाषण करण्यास आणि ऐकण्यास आली होती; आणि देवीदासपंतांनीं कांही निश्चित कार्य हातीं घेतलें आहे काय हें जाणण्यासाठीं आज आलेली नवी मंडळी उत्सुक झाली होती. ही मंडळी गांवांतल्या खटपटी मंडळीपैकी होती. यांनां निश्चित उद्योग कांहीं नसे पण जर कोठें कांहीं काम चालू झालें तर

त्यांत आपण आपला हात कसा तरी गुंतवावा या पद्धतीची होती. ते म्हणाले की "केवळ विचार-प्रसाराचे कार्य करणें, व जगाला आनंदी करण्याचा प्रयत्न करणें हीं कार्यें मोठीं खरीं पण तीं जर मोठ्या प्रमाणावर होतील तरच उपयोग आहे. आतां आपण कांहीं तरी नेटानें कार्य हातीं घ्यावें आणि कांहीं हस्तक मंडळीस काम घ्यावें म्हणून आम्ही मंडळी आलों आहोत." या मंडळीच्या आगमनामुळे जी मंडळी देवीदासपंतांनीं बाहेर पाठविली होती त्यांची उणीव भरून आली होती. ती मंडळी आल्यानंतर त्यांचें संभाषण सुरू झालें असतां कपिलाचाई तेथें आल्या. त्या आल्या त्यावेळेस त्यांनीं आपले शरीरमंडनाचे कौशल्य पूर्णपणें वापरलें आहे असें कोणाहि मार्मिकास वाटल्याखेरीज राहिलें नसतें. एकीकडे अत्यंत साधेपणा दाखवावा आणि दुसरीकडे आपले सौंदर्य चांगलें खुद्दून दिसेल अशा तऱ्हेने नटावे. या दोन्ही गोष्टींची सांगड ज्या स्त्रियांनां चांगल्या तऱ्हेने घालतां येईल त्या स्त्रियांपैकी कपिला आहे हें कोणाहि त्यावेळेस कबूल केलें असतें. शरीर अत्यंत आकर्षक करणे हें आपल्या सुशिक्षिततेशीं विसंगत आहे असें समजणाऱ्या कौलेजांतील मुलींपैकी कपिला खास नव्हती. भरजरीचें पण साधें पांढरें पातळ, नुकतीच वेणीफणी केलेली आणि अगावर घेतलेला अगदी थोडे जरीचे काम असलेला शेला असा तिचा थाट होता आणि ती एका मोटारमधून आली होती. या सर्व गोष्टींमुळे तिच्याकडे अनेकांचें लक्ष वेधलें. ती स्वामींच्याकडे आली तेव्हां कोणी तरी मोठ्या मनुष्याची बायको आहे असें समजून लोकांनीं उत्थापनहि दिलें. देवीदासपंतांनीं देखील स्मितमुद्रेनें तिचें स्वागत केलें. देवीदासपंतांचे या वेळेस बोलणें चाललें होतें तें "विचारप्रवर्तकाचें काम करणारानें दुसरें कोणतेंहि काम हातीं कां घेऊं नये" या विषयावर चाललें

होते. इतक्यांत जमलेल्या मंडळीपैकीं एकानें म्हटले कीं “तुम्ही एखादें काम हातीं घेऊन ते तडीस कसें न्यावे याविषयी विचार करू लागला तरच तुम्हांस त्या विषयावर योग्य विचार करतां येईल. ज्या सामाजिक विचारास अनुभवाची जोड नाही तो सामाजिक विचार देखील फारसा उपयुक्त होणार नाही. उदाहरणार्थ तुम्ही आपल्या स्त्रीवर्गाला तुमचे भवितव्य उज्वल आहे म्हणून सांगावयाला लागला तर आम्हीं तुम्हांस असा प्रश्न करू की तुम्हांला येथील स्त्रियांच्या आजच्या स्थितीची पत्यक्ष माहिती काय आहे? तुम्ही सर्व प्रदेश स्वतः पाहू शकणार नाही. तुमच्यापार्शीं अनेक कार्यकर्ते असतील तरच त्यांचे अनुभव तुम्ही एकत्र करून त्यावर विचार करून त्यांचे भवितव्य उज्वल कसें आहे तें सांगू शकाल.”

हे त्या गृहस्थाचे बोलणे ऐकल्यानंतर कपिलेने अत्यंत मोहक असे स्मित केले आणि त्या मोहक स्मिताचा परिणाम झाला. त्या गृहस्थास आपण जे बोलले ते या सुंदर स्त्रीस पटले असे वाटून मोठी धन्यता वाटली.

या विषयावर चर्चा करण्याच्या मनःस्थितींत देवीदासपंत नव्हते. ते म्हणाले कीं “विचारप्रवर्तकाचें काम सोडून देऊन कार्यप्रवर्तक बनावें ही आपली सूचना आहे तिचा मी योग्य विचार करीन. कदाचित मी कार्यप्रवर्तक होण्याच्या मार्गाला लागलोहि असेन माझ्यापुढे सध्यां एक प्रश्न येऊन पडला आहे तो एका ब्राह्मण विधवेच्या मुलीसंबंधानें आहे. या मुलीला संभाळण्याचें जर कोणी हिंदु पत्करावयास तयार नसेल तर त्या मुलीला कोणा तरी ख्रिस्ती संस्थेच्या हवालीं करावयाचे तिच्या आईच्या मनांत आहे. तर त्या मुलीसाठीं कोणी तरी पालक मी शोधित आहे. तुम्हांला जर मी कांहीं काम हातीं घ्यावें असें वाटत असेल तर हें काम मी हातीं घेतलें

आहे म्हणून सांगतो. याला आपण काय मदत करू शकाल तें सांगा?”

एक मनुष्य म्हणाला मी “कारस्पॉन्डेन्स”चें काम करीन, आपण नावें सांगाल त्यांनां पत्रें पाठवांन.”

दुसरा म्हणाला कीं, “आपणाला यासंबंधाची कांहीं प्रसिद्धिपत्रकें छापावयाचीं असल्यास तीं तयार करणे किंवा त्यांचीं प्रुफें तपासून छापण्यासंबंधाने छापण्याला आर्डर देण्याचे काम मी करीन.”

तिसरा मनुष्य म्हणाला कीं, “आपण जमवून आणलेल्या पैशाचा मी हिशोब ठेवीन.”

हीं तिन्ही उत्तरे ऐकून देवीदासपंतांच्या मनांत काही विचार आला व ते हंसले आणि पुढे म्हणाले “बरे तर, मला एखादी संस्था काढावयाची झाली तर तुम्हाला मदतीला घेण्याचा अवश्य विचार करीन.” देवीदासपंतांनी सर्वास उत्तर दिले.

ही मंडळी साधारणपणे थप्पड बसल्यासारखी झाली, व एकमेकांकडे पाहून उठली व निघून गेली. ही जरी खाली गेली तरी ती बराच वेळ एका समोरच्या दुकानांत बसली होती. त्याचा हेतु हा होता कीं, ही आलेली बाई देवीदासपंताच्यापार्शीं किती वेळ बोलत बसते व देवीदासपंत दार लावून घेतात कीं काय ते पहावें. पण कपिला बराच वेळ खाली उतरली नाही व ते होते तोंपर्यंत त्या खोलीचें दारहि लावलेले दिसले नाही तेव्हां मंडळी कंटाळून परत गेली.

ही मंडळी खाली उतरल्यानंतर कपिलेस आपलें योजलेले बोलणें बोलण्यास संधि मिळाली.

प्रकरण ३४ वें.

कपिलेचे विचार.

“आपण माझ्या म्हणण्याचा कांहीं विचार केला आहे काय?”

“मी विचार केला आहे पण तुम्हाला त्या मुलीचे पालकत्व देणें ही माझ्या इच्छेची गोष्ट नाही.”

“आपण त्या मुलीला माझ्याकडे घा किंवा देऊं नका, त्या मुलीची पालक होण्यास तयार होणे माझे कर्तव्य आहे असे मला वाटत आहे आणि त्याप्रमाणे माझे काम मी केले असें मला वाटत आहे.”

“तुम्हाला ते कर्तव्य कां वाटतें?”

“याचें कारण एवढेच कीं, माझे आईबाप कोण हे मला नक्की ठाऊक नाही. मला एका नायकिणीने वाढविलें. मी नायकिणीची मुलगी नाही. पण माझी अशी समजूत आहे कीं मी देखील एखाद्या ब्राह्मण विधवेची मुलगी असेन.”

“ही तुमची समजूत कशाने झाली?”

“ही समजूत होण्याचें मुख्य कारण हें की माझ्या पालक आईचीच तशी कल्पना होती. त्या आईच्या कल्पनेखेरजि दुसरा पुरावा मजपाशीं नाही. हें मी साधारण १० वर्षांची असतां मला कळले. आईनें मी नायकिणीच्या धडांत पडूनये म्हणून मला शिक्षण देऊन तयार केले. मी खरोखर वेश्येची मुलगी नाही या ज्ञानाचा माझ्या मनावर जितका इष्ट परिणाम झाला, तितकाच माझी जी कोणी खरी आई असेल तिला एखाद्या पुरुषाने फसविल्यामुळे मी ब्राह्मण मुलगी म्हणून जगांत वावरावयाच्या एवजीं नायकिणीची मुलगी म्हणून वावरू लागलें आहे, अशा कल्पनेचा माझ्या मनावर मोठा परिणाम झाला.”

“तुम्हांला याबद्दल नेहेमी दुःख होते काय?”

“आपल्या स्थितीवर विचार उत्पन्न केल्यामुळे जीं दुःखें उत्पन्न होतात तसल्या दुःखांत कोणतीहि व्यक्ति नेहेमी कशी राहूं शकेल? मी त्यांत दैववादी आहे. मला असें वाटते कीं, ब्राह्मण आईबापांपासून जन्म पण वेश्यागृहांत

वाढणें या गोष्टी माझ्या हातून काहीं विशिष्ट क्रिया घडण्यासाठीं घडून आल्या आहेत. मी दैववादी आहे पण आजचे दुर्दैव उद्यांच्या मोठ्या कार्यासाठीं लागणाऱ्या तयारीकरतां आहे असे मला वाटतें”

“तुम्हांला शिक्षण मिळाले आणि तुम्हीं वेश्या कुलांतील नाहीं हें तुम्हाला कळलें याचा तुमच्या मनावर काय परिणाम झाला आहे? तुम्हाला कोणत्या कर्तव्याची जाणीव झाली आहे?”

“ब्राह्मण विधवांच्या मुलींचें संगोपन करण्याचें आपण पतकरावे असे मला वाटूं लागले. मला असे वाटते कीं चांगल्या जातींतल्या व चांगल्या आईबापांच्या पण केवळ लग्नाशिवाय झालेल्या अनेक मुली गोळा कराव्या, त्यांना शिक्षण द्यावें व तें माझ्या इच्छेप्रमाणे द्यावे म्हणजे मोठी समाजक्रांति घडून येईल.”

“तुम्हांला कोणती समाजक्रांति घडवून आणावयाची आहे?”

“मला पुष्कळच गोष्टी कराव्याशा वाटतात. आजकालच्या या शिक्षणमंत्र्यापेक्षां मी शिक्षणमंत्री अधिक चांगली होईन असे मला वाटतें.”

“माझ्या प्रश्नाचे हे उत्तर नाही.”

“नाहीच, मी उच्चारलेलें वाक्य त्या उत्तराची प्रस्तावना आहे. मला जी खटपट करावयाची आहे ती स्त्रियांचे व्यवहारक्षेत्र अधिक विस्तृत करण्यासाठीं करावयाची आहे. आमच्या स्त्रियांच्या अंगी धैर्यादि गुणांचा विकास करावयाचा आहे, आणि आपल्या स्त्रिया अनेक उद्योगधंधांत पडलेल्या पहाण्याची आपल्या लोकांस संवय लावावयाची आहे. आज मास्तरीण व नर्स हीं दोनच कामें अल्पशिक्षित स्त्रियांस शक्य आहेत. स्त्रियांचा औद्योगिक आयुष्यक्रम यापेक्षां अधिक व्यापक करावयाचा झाला तर लोकांचा कुलीनपणा नेहेमी आडवा येतो असें दिसूं लागलें आहे. टेलीफोनची नोकरी असली म्हणजे

स्त्रियांचा कुलीनपणा आडवा आलाच. दुकान-दारणीची नोकरी असली म्हणजे ती देखील आमच्या “कुलीन आर्य स्त्रियांना” न पत्करण्या-जोगी ठरलीच. जेथे जगामध्ये अहमहामिका करून पोटाला मिळवावयाचें असते तेथे आपल्या “हिंदु” स्त्रिया मार्गेच रहाणार. जणुं काय पारशिणी आणि गोवानिज बायका कुलीन नाहीतच. गोवा-नीज डॉक्टरला किंवा वकीलाला आपल्या मुलीला टाइपिस्टचें किंवा प्रसंगीं दुकानावरील काम करा-वयास जाऊं देण्यास प्रत्यवाय वाटत नाही. आमचा पन्नास रुपयांचा हिंदु कारकून मात्र मुलींना कामाला कधीच पाठविणार नाही. तो इकडे अर्ध्या पोटीं रहातो. घरीं मुलांना दूध देखील नाही आणि कुलीनपणा कशांत तर मुलींना कामाला न पाठविण्यांत. निरनिराळ्या आयुष्यक्र-मासाठीं शिक्षण देऊन मुलींना निरनिराळ्या उद्योगांकडे पाठविणे आणि स्त्रियांना धंद्याचे अनेक मार्ग खुले करून देणे हे एक मोठें सामा-जिक कार्य आहे. ते कार्य धट्टपणानें कांहीं तरी प्रयत्न केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. प्रत्येक मनुष्य स्त्रियांनीं जीवनकलहांत पडावें या गोष्टीस भीत आहे. ही स्थिति समाजास अत्यंत आनिष्ट आहे. जो बाप आपल्या मुलीस जीवनकलहास समर्थ करणारे शिक्षण व जीवनकलहामध्ये प्रविष्ट होण्याचे धैर्य उत्पन्न होण्याची संधि देत नाही तोच बाप आपल्या मुलीच्या अधःपातास मदत करतो असा माझा समज झाला आहे. तर कांहीं शिकलेल्या पण आगापिळाच्या नियमांनीं बद्ध नसलेल्या स्त्रिया उद्योगांत पडल्या तरच त्यांना स्त्रियांना आपले पोट भरणें सोपे व्हावे यासाठीं उद्योगांत प्रवेश करून देणें सोपें होईल आणि आज हिंदु स्त्रियांना जी असहाय स्थिति उत्पन्न झाली आहे. ती नाहीशी होण्यास मदत होईल. मुलींना शिक्षण द्यावयाचें ते त्यांना पुढे सर्व प्रकारच्या जीवन कलहांत घातलें पाहिजे हें लक्षांत

ठेवून दिलें पाहिजे; आज तसें दिलें जात नाही.”

“स्त्रियांच्या शिक्षणाविषयीं आज जे लोक विचार करीत आहेत त्यांना तुम्ही बोलतां या गोष्टीविषयीं चांगला विचार करतां येत नाही असे तुमचे म्हणणे आहे काय?”

“स्त्रियांचे औद्योगिक क्षेत्र आकुंचित कर-णारी व आजच्या स्थितीस कारण असलेली पुरु-षांची जी पडदा संरक्षण आणि मोठ्या वर्गास विसरणारी वृत्ति आहे तीपासून स्त्रीशिक्षणावर विचार करणारे लोक अलिप्त आहेत काय? मला असे वाटते कीं त्यांची दृष्टि आकुंचित आहे, व ती त्यांची आकुंचित दृष्टि त्यांचे शिक्षणाविष-यक विचार देखील आकुंचित करीत आहे. ते जेव्हा स्त्रीवर्गाविषयीं विचार करूं लागतात तेव्हां त्यांच्या मनांत अगदी लहान वर्ग येतो.”

“तो कसा?”

“स्त्रियांच्या शिक्षणाविषयीं विचार करणाऱ्यां-मध्ये केवळ मध्यम वर्गाचे लोक आहेत. स्त्रियांचा प्रश्न जितक्या व्यापक दृष्टीने विचार करावयास लोकांनीं घेतला पाहिजे तितक्या व्यापक दृष्टीने ते घेत नाहीत. समाजांत एकंदर स्त्रीवर्ग लक्षांत घेऊन त्यांनीं विचार करावयास हवा आहे. केवळ मध्यम वर्गातल्या मुलींची सोय कशी करावी एव-ढाच प्रश्न ते आपल्यासमोर ठेवतात. माझ्या मताने स्त्रियांच्या शिक्षणाविषयीं विचार करतांना नायकिणींचा देखील सल्ला घेतला पाहिजे.”

“मीच तुमचा सल्ला घेतों तुमच्या हातीं जर शभर मुलींचें पालकत्व दिलें तर तुम्हीं काय कराल?”

“मी पुष्कळच गोष्टींत स्त्रियांचा प्रवेश करवीन. छापखाने, दुकाने, खासगी आफिसें इत्यादि कामां-मध्ये स्त्रियांचा शिरकाव करून घेईनच, पण ज्या अनेक धंद्यांविषयीं आज लोकांची वृत्ति संशयास्पद झालेली आहे त्या धंद्यांत स्त्रियांना घालीन.

आपल्याकडे अजून नाट्यमंदिर स्त्रीनटींनीं सुशो-
भित झाले नाही. सामान्य घराण्यांतील स्त्रिया
नाट्यमंदिराकडे इतक्यांत वळतील असें मला
मुळींच वाटत नाही. माझे मत असे झाले आहे
कीं, स्त्रियांनीं आपला नाट्यमंदिराकडे प्रवेश
करून घ्यावा. गायनवादन कुलस्त्रियांनां थोडी
करमणूक म्हणून शिकविले जातें पण गायन-
वादन आणि नर्तन हे धंदे प्रतिष्ठित का समजूं
नये. या धंद्याचे व सामान्य शिक्षण मिळालेल्या
नायकिणींच्या वर्गातील स्त्रियांनीं गायननर्तनाकडे
दुर्लक्ष न करतां ते धंदे करूनहि अब्रूदारपणानें
रहातां येते असें दाखवावें. जसजशी स्त्रियांची सां-
त्तिक स्थिति सुधारत जाईल तसतशी त्यांची
नैतिक दुर्गति कमी होत जाईल. स्त्रियांनीं पुरु-
षांशीं संबंध चुकवीत रहाणे हें हितावह रहाणार
नाहीं. स्त्रियांचा पुरुषांशीं संबंध आला तरी स्त्रियांनां
आपला मान आणि अब्रू यांचा साभाळ कर-
ण्याचें शिक्षण आपल्या स्त्रियांस घावयास नको
काय? स्त्रिया हिंदु आहेत तोपर्यंत स्वसंरक्षणास
असमर्थ आहेत आणि त्या स्त्रिस्ती झाल्यानेच या
बाबतीत आपले संरक्षण करून घेण्याची पात्रता
उत्पन्न होते असें कांहीं आहे काय? स्त्रियांनां मी
असेहि म्हणेन कीं, तुम्ही झगे घातले असतां पुरुष
तुमच्याशीं फाजीलपणा करणार नाहीत. पण तुम्ही
लुगडीं नेसून काम करूं लागल्यास ते तुमच्याशीं
फाजीलपणा करतील अशी स्थिति असेल तर शेजा-
रचा काम करणारा पुरुषवर्ग सुशिक्षित होईपर्यंत
तुम्ही यूरोपीअन पोषाख घाडून काम करीत जा.
माझे तर मत असें आहे कीं, आपले पुरुष शेजारीं
काम करणाऱ्या स्त्रियांचा अपमान करणार नाहीत;
उलट त्यांच्याशीं सन्मानानें वागण्याची संवय
थोडक्या दिवसांतच त्यांच्याहि अंगांत जडेल.”

“पण ही संवय जडेपर्यंत तुम्हीं काय कर-
णार?”

“मी प्रत्येक स्त्रीला औद्योगिक क्षेत्रांत आपला

पाय शिरकवावयाचा आहे याचें महत्त्व समजा-
वून देईन. एकजुटीनें वागा म्हणून सांगेन आणि
त्या काम करणाऱ्या स्त्रींशीं कोणी फाजीलपणा
करूं लागेल तर प्रतिकार काय करावा याविषयीं
त्यांनां सल्ला देत राहीन.”

देवीदासपतांच्या मनांत कपिलेविषयीं आदर
उत्पन्न झाल्याशिवाय राहिला नाही. ते तिला
म्हणाले “तुमच्यासारख्या स्त्रिया महाराष्ट्रांत इतक्या
लवकर दिसू लागतील ही मी कधीं अपेक्षा
केली नव्हती. आतां मला स्त्रियांच्या उज्वल
भवितव्याविषयीं आणखी विश्वास वाटूं लागला
आहे. स्त्रिया आज ना उद्यां आपलें उपजीविकेचें
क्षेत्र अधिक व्यापक करतील अशी मला खात्री
वाटूं लागली आहे.”

“तर मग माझ्या म्हणण्याचा आपण विचार
करणार ना?”

“मी तर या मुलीला तुमच्याच स्वाधीन करावें
या विचाराचा होऊं लागलो आहे. पण या
बाबतीतला शेवटचा निर्णय देणें माझ्या हातीं
नाहीं.”

इतक्यांत देवीदासपतांनीं घड्याळ काढून
पाहिलें तों त्यांत ८ वाजले होते. तेव्हां ते म्हणाले
“माझी आतां बाहेर जेवावयास जावयाची वेळ
झाली.” तेव्हां कपिलेनें म्हटले कीं, “मी आपल्या-
बरोबर आपणांकरतां कांहीं फराळाचें आणलें
आहे त्याचा आपण स्वीकार कराल काय?”

देवीदासपतांनां काय वाटले असेल कोण जाणें
थोडेसे भीतीचे तर थोडेसे हर्षाचे धक्के त्यांच्या
अंतःकरणास मिळत होते. त्यांनीं म्हटले कीं,
“आपण माझ्याकरितां इतकी तसदी घेतली
असतां आपण आणलेलें न स्वीकारणें मला बरें
वाटत नाही. जे कांहीं आणलें आहे तें मी
आभारपूर्वक स्वीकारतों.”

कपिलेनें आपल्या शेण्यांतून डबा काढला. त्यांत
कांहीं रव्याचे, बदामपिस्ते घातलेले केसरी लाडू

व कांही करंज्या वगैरे फराळाचे सामान होते. ते देऊन कपिलाबाईनी निरोप घेतला.

कपिलाबाई गेल्यानंतर देवीदासपंतांच्या मनांत काय विचार चालू झाले असतील याची कांहीं कल्पना वाचकांम झाली असेलच.

प्रकरण ३१ वें.

आत्मपरीक्षणास सुरवात.

कपिला गेली पण उपद्रव्याप करून गेली. देवीदासपतानी मनाचे स्थैर्य ठेवण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला पण कपिला त्याच्या डोळ्यांपुढे वार-वार येत होती. जेव्हां कोणी सामाजिक कार्याकडे दृष्टि ठेवणारा भेटे तेव्हां तो देवीदासपंतांचे चित्त आकर्षण करित असे. आपल्या लहानशा समाजासाठी काम करणाऱ्या लोकांचे दर्शनहि देवीदासपंतांस आनंद देत असे. कोणी आपल्या जातीच्या हितासाठी काम करू लागला म्हणजे तू “सेक्टरीयन” चळवळीत पडलेला आहेस म्हणून नाक मुरडणारे जे लोक असत त्याविषयी देवीदासपंतांस सताप येत असे, व त्या काम करणाऱ्यास उत्तेजनाच्या गोष्टी बोलाव्यात असे देवीदासपंतांस ते टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्य होते तेव्हापासून वाटत होते. कपिला स्त्रियांच्या उन्नतीविषयी विचार करित आहे व कांहीं कार्य करू इच्छित आहे हे पाहून त्यांस इतका आनंद झाला की, आपण हिला याबद्दल प्रेमाने घट्ट आलिंगन द्यावे असे वाटू लागले.

कपिला निघून गेली तेव्हां देवीदासपंतानी जेवावयास न जातां तेथेच चहा बनविला आणि कपिलेने आणलेले केशरी लाडू व करंज्या यावर यथेष्ट ताव दिला.

आपण कपिलेशी लग्न करावयास काय हरकत आहे असेहि त्याच्या मनांत आले. तसे झाले तर आपल्यावर टीका सपाटून होईल हीहि कल्पना

त्यांच्या मनांत आली. “पण आपण लोकांच्या टीकेला कितपत भितो” असेहि ते आपल्या मनार्शीं म्हणाले. त्यांचा विचारप्रवाह पुढे वाहू लागला. आपण स्वामी असून कपिलेसारखी शिष्यीण जवळ बाळगली असती तर लोकांना त्यांत कांही वाटले नसते. साधु आणि वेश्यावर्ग यांचे कांहीं तरी नाते असावे, असे भोवतालच्या परिस्थितीकडे लक्ष देतां त्यांना वाटले. साधूने वेश्येच्याच घरी रहावे याला आधार फार जुना देतात. बुद्ध देखील श्रीमंत वेश्येच्याकडे पाहुणा होता. तो परिपाठ अजून कित्येक गावठी महाराज चालवीतच आहेत. कधी कधी वेश्येच्या घरी साधूने उतरणे हे वेश्येलाच हितकर होतें. कारण कांहीं सभ्य लोकांना वेश्येच्या घरी जाण्याची व तिच्याशी ओळख करण्याची इच्छा असते पण त्यांना धैर्याभावामुळे तसें एकाएकी करतां येत नाही. आणि वेश्यांना सभ्य लोकांशी आपण होऊन ओळख करतां येत नाही. पण कोणी साधु वेश्येच्या घरी पाहुणा म्हणून उतरला तर त्या साधूला भेटण्याच्या निमित्ताने नायकिणीच्या घरी वाटेल त्याला जातां येते, व तिला कांही देखण्या मुली असल्या तर त्यांचीहि ओळख त्यांना करून घेतां येते. अर्थात वेश्येने साधूचा सत्कार करावा ही गोष्ट तिच्या धंद्याला अवश्यच आहे. साधूचे आपल्या घरी रहाणे हें दुसऱ्या कोणत्या बरे धंद्याला उपयोगी पडते? वेश्येच्या धंद्याइतकें दुसऱ्या कोणत्याच धंद्याला साधु महाराजांचा संग्रह किफायतवार पडत नाही. अर्थात एखाद्या साधूचा संग्रह करणे हा वेश्या व्यवसायांतील स्वाभाविक भाग तर नसेलना! अर्थात असावा; पण कपिलेशी ही खटपट त्या दृष्टीने होत असेल काय? छे, छे! कपिला ही उच्च दर्जाची स्त्री आहे. तिने जे विचार व्यक्त केले ते सहजस्फूर्तीने खास उत्पन्न झाले नाहीत. ते अनेक दिवस जो विचार स्वतःशी केला असेल

त्याचा परिणाम आहे. आणि आतां तर मी भगवे कपडे टाकूनच दिले आहेत आणि आतां माझ्याकडे येणारी गर्दी कमी होऊं लागली आहे अशा प्रसंगी ती आपल्याशी अधिक स्नेह वाढविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. आपण कपिलेस शिष्यीण म्हणून जवळ बाळगली तर लोकांत मौज उत्पन्न होईल आणि त्या शिष्यिणीशीं ओळख करण्यासाठीं शिष्यमंडळहि वाढेल आणि आपली लोकप्रियता पुन्हां वाढू लागेल. पण जर आपण कपिलेशीं लग्न लावले तर लोक अगदीं चकित होतील. आणि आपण संन्याशाचे जे कपडे जाळले ते संन्यासधर्म केव्हांच मेला आणि संन्याशांच्या कपड्यांचा लोकांस ठकविण्यासाठी उपयोग करण्याचा मोह आपणांस पडूं नये म्हणून जाळले. पण कपिलेशीं जर आपण लग्न केले तर मात्र लोक म्हणतील की, या गृहस्थाला नायकिणीच्या पोरीबरोबर लग्न करावयाचे होते म्हणून याने संन्याशाचे कपडे जाळले, आपण संन्यासी परदेशी असतां झालो. संन्यासी केव्हां झालो हे लोकांस मुळीच ठाऊक नाही. केवळ बायकोशीं ओळख करण्याकरतां आपण तात्पुरते बुवाजी होतो असे म्हणण्यास लोक कर्मा करणार नाहीत.

देवीदासपतांच्या मनांत हे विचार चाळू होते तेव्हां त्यांच्या मनांत आणखी एक विचार आला. आपले आयुष्य विचित्र झाले आहे तर तें पुढें विचित्र कां होऊं देऊं नये. आपण निरनिराळ्या जातींच्या बायका कराव्यात, निरनिराळ्या जातींची मुले दत्तक ध्यावीत आणि ती एकत्र वाढवावीत; आणि या तऱ्हेने एक अगदीं निराळे अत्यंत संग्राहक असे कुटुंब तयार करावें असेहि त्यांच्या मनांत आले. कश्यपाच्या पत्न्या तेरा होत्या, त्यांत राक्षस, देव, नाग, पक्षी या सर्वांच्या माता होत्या. कश्यपाने एवढा मोठा संसार केला तर आपणांस निरनिराळ्या जातींच्या

स्त्रिया एकत्र करून संसार करण्यास काय हरकत आहे. हे विचार देखील त्यांच्या मनांत आले? हे विचार जेव्हां त्यांच्या मनांत आले तेव्हां ते अगदीं हास्यवदन होऊन गेले.

ते आपल्या खोलीतील कापडी खुर्चीवर सिंगार ओढीत बसले होते. विचार करतां करतां बारा वाजले आणि दिव्यांतील तेलहि संपत आल्यामुळे “दीपतेज मंद होत” ही स्थिति उत्पन्न झाली. यावेळेस त्यास एकदम प्रकाश पडून एक बालिका प्रवेश करीत आहे असे वाटले. ही बालिका १२ वर्षांची होती व ही आल्याबरोबर देवीदासपंत चपापले. ही बालिका त्यांच्या ओळखीची दिसत होती.

ती बालिका स्मितयुक्त होऊन म्हणाली “तुम्ही गृहस्थाश्रमी व्हावयाचा विचार केला आहे काय? तुमची मी परत यावे अशी इच्छा आहे काय?”

“तूं परत कशी येणार” देवीदासपतांनीं म्हटले.

“जर अवश्य झाले तर मी परतहि येईन” ती बालिका म्हणाली.

या मुलीचे दर्शन आपणांस कांहीं तरी नैतिक आपत्तांतून टाळण्यासाठींच होत आहे अशी देवीदासपतांची समजूत होती. ही मूर्ति दुसरी कोणी नसून देवीदासपतांच्या बायकांच्या अस्पृश्यातील स्वरूप होतें. देवीदासपतांनी आपल्या बायकांला तिच्या अगदीं लहानपणी म्हणजे ती बारा तेरा वर्षांची असतां पाहिले होते. त्यांचें तिचे ते शेवटचे दर्शन होते. देवीदासपतांना जेव्हाती भेटावयास येत असे तेव्हां त्यांच्या समोर त्यांच्या बायकोचे बाल्यांतीलच तेच रूप येत असे. त्याचप्रमाणे ते चाळीस वर्षांचे झाले तेव्हां देखील तेच रूप त्यांच्या डोळ्यासमोर येत होतें. या मूर्तीने देवीदासपतांना मोहाच्या किती तरी प्रसंगांतून वांचविलें होतें.

ती स्त्री त्यांना पुन्हा म्हणाली की, “तुम्ही आपल्या एकंदर आयुष्यावर विचार केला आहे काय? आशावाद म्हणजे आयुष्याचे तारू जिकडे जाईल तिकडे जाऊ देणें नव्हे. जे कांहीं होणार तें चांगल्यासाठीच होते ही वृत्ति देखील पूर्ण पणें निराशा झालेल्या मनुष्याच्या आयुष्यक्रमाप्रमाणेंच आयुष्यक्रम बनविते.”

देवीदासपंत प्रत्युत्तर देणार तो ती मूर्ति अंतर्धान पावली. व ती मूर्ति गेल्यानंतर देवीदासपंत एका महानिद्रेंतून जागे झाल्याप्रमाणे खडबडून उठले. होय. मी आपले आयुष्याचें तारू जाईल तिकडे जाऊ देत आहे. आशावाद म्हणजे जे कांहीं प्रसंग येतील त्याप्रमाणें वहावत जाणें नव्हे. गोदावरी ही गेली पण ती आपल्या भोवती एखाद्या विद्याधरीप्रमाणें आपले संरक्षण करण्यासाठीं हिडत आहे. ती आपणांस अनेक मोहांपासून सोडवीत आहे आणि संदेह पडेल तेव्हां मार्ग दाखवीत आहे. ही आली म्हणजे आपण आपल्या आयुष्याविषयी पहिल्यापासून विचार करू लागतो; आज आपणांस तसाच केला पाहिजे.” देवीदासपतांची आत्मपरीक्षणास सुरवात झाली, त्यांनीं आपला आयुष्यक्रम पुन्हा आठवला आणि आतां पुढे आपले कर्तव्य काय याविषयी गंभीरपणानें विचार करू लागले.

प्रकरण ३६ वें.

आठवणी.

देवीदासपतांच्या मनांत आपल्या आयुष्यातील अनेक प्रसंग पुन्हा आठवले. त्यांतील अनेक प्रसंग त्यांना आपल्या अंतःकरणाची ओळख पटविणारे होते.

आपली बोट मोंबासा येथे पोचली तेव्हा आपल्या बोटीवरील अनेक मंडळी बायका पाहि-

जेत म्हणून अधीर झाली होती. तेव्हां तेथील निग्रो स्त्रियांचे जे एजंट होते ते अनेक तरुण पोरी घेऊन आपल्या बोटीवरच आले होते. आणि त्यावेळेस त्यांच्यामध्ये ज्या देखण्या पोरी होत्या त्यांना बोटीवरचा एकेक ऑफीसर आपल्या केबिनमध्ये घेऊन गेला. तेव्हां बोटीवरचा कप्तान तरुण ऑफिसरांस इशारा देण्यासाठीं काय बरें म्हणाला? तो म्हणाला “अरे पोरांनीं, तुम्ही संभाळून वागा बदरांत तुम्ही पाऊल टाकल्याबरोबर ज्या पोरी तुम्हांला मिळतात त्या तुम्हांला कायमचा पश्चात्ताप करायला लावतील. माझे म्हाताऱ्याचे शब्द ऐका.” पण त्या बोटीवरच्या इग्रज लोकांनीं त्याचें कांहींच ऐकले नाहीं. आपणहि त्यावेळेस त्या इग्रज पोरांचेच अनुकरण करणार नव्हतो काय? अशा वेळेस जो इतरांसारखे करणार नाहीं तो गाढव; व आपल्यावर तोच दोष येत होता. पण त्यावेळेस आपण मोठ्या निकराने आत्मसंयमन केले.

जेव्हां आपण बोटीवरील काम सोडून देऊन एका प्लॉटेशनवर नोकरी धरली होती तेव्हां आपला स्वैपाक करण्यासाठी जो मनुष्य ठेवला होता तो देखील उनाड आफ्रिकन पोरींचाच दलाल आहे असा आपणांस अनुभव आला. आज ही तर उद्यां ती अशी मुलगी आणून तो आपणांस दाखवावयास शिकला होता. आणि रोज काम केल्यानंतर एखाद्या पोरीला घेऊन आपण आपल्या कोठडीमध्ये जावे असा तेथे मळ्यावरील बड्या पगाराच्या प्रत्येक मनुष्याचा रिवाज होता हें आपणांस दाखवून माझ्या वर्तनाबद्दल आश्चर्य दाखवीत होता. तरी आपण त्याच्या खटपटींना देखील यश येऊ दिले नाहीं. आपण आपल्या बायकोशीं बेमानपणा करू नये आपण आपल्या बायकोला होतां होईल तितके लवकर अफ्रिकेतच आणावे हीच इच्छा आपल्या हृदयामध्ये जोपासवली. आणि त्या इच्छेच्या जोरामुळे त्या मळ्यावर काम करित

असतां तेथील नैतिक विचारांच्या अघळपघळपणापासून आपण बचावलो; ते आपल्या बायकोच्या आठवणीमुळेच नव्हे काय? जेव्हां ती जिवंत होती तेव्हां तिची व आपली गांठ पडेल व आपले सर्व वैवाहिक मनोरथ पूर्ण होतील या अपेक्षेने आपण आपल्या स्वैर वर्तनासाठी वारंवार होणाऱ्या इच्छेला निकराने आळा घातला नाही काय?

आपण पवित्र प्रेमयुक्त स्त्रीसुखाची आशा बाळगून होतो ती आशा मात्र एकाएकी दग्ध झाली. आफ्रिका सोडण्यापूर्वीच आपली बायको वारली. बायको वारल्यामुळे मनाचा निर्बंध सुटून आपण आपले दुःख केवळ कामाच्या डोहांत खूब बुड्या मारून विसरावे अशी आपली वृत्ति होण्याचा संभव होता. पण त्यावेळीं कामेच्छेचा घोडा सैल सोडण्याऐवजीं आपण संन्यासवृत्ति घेतली. कांहीं तरी उच्च कार्य करण्यासाठीं आपण मोकळे झालो आहोत असे आपणांस वाटले. आपण देवघेवीच्या वेड्या नियमानें आपलें आयुष्य बांधून न घेतां आपले सर्व बळ आफ्रिकेतील हिंदुस्थानी समाजाच्या हितासाठीं खर्च करावें, आपण द्रव्यार्जनाच्या मोहापासून आपली सोडवणूक करून घेऊन सत्य बोलण्यास, निःपक्षपाती रहाण्यास व कर्तव्य करण्यास निर्भय आणि तत्पर रहावे यासाठीं आपण तो संन्यास घेतला. संन्यास घेतल्यामुळे एक तऱ्हेची स्वतंत्र वृत्ति आपल्या मनांत हळु हळु उत्पन्न होऊं लागली. पण संपूर्ण निर्भयवृत्ति एकाएकी आपल्या मनांत स्थापन झाली नाही, ती फारच हळू हळू उत्पन्न झाली. आपल्या मनांत त्यागाची वृत्ति झाली. जगामधील स्पर्धामत्सराच्या क्षेत्रांतून बाहेर पडून सर्व समाजाच्या कल्याणासाठीं झटणें ही वृत्ति झाली, पण त्यामुळे शरीरधर्म सुटले काय? पैसा व मान यांची भूक जरी बरीच नाहीशी झाली तरी इतर सर्व तृष्णा कोठे नष्ट झाल्या, आपण

संन्यास घेतल्यामुळे आपणांस लोक जो मान देऊं लागले त्या मानामुळे आपल्या मनावर अनिष्ट परिणाम होईल काय? अशी आपणांसच भीति उत्पन्न झाली. आफ्रिकेत असतां जेव्हां आपण संन्यास घेऊन हिंदु मंडळीच्या नैतिक उन्नतीसाठीं खटपट करूं लागलो तेव्हां तेथें असलेल्या अनेक हिंदु स्त्रियांशीं देखील आपला संबंध आला. मॅबासा येथील प्रसिद्ध रेल्वे कांट्राक्टर बूटसिंग याची विधवा बहीण प्रेमकुंवर ही आपल्यावर आसक्त होऊन आपली सेवा करण्यांत आपणांस धन्य मानूं लागली. प्रथमतः ही केवळ सात्विक गुरुभक्तीच आपणांस वाटत होती. पण त्या विधवेच्या गुरुभक्तीच्या पाठीमागे काय तीव्र भावना होत्या त्यांची कदाचित जाणीव तिलाहि नसेल. आपल्यालाहि नव्हतीच. पण दैवयोगामुळे जो एकांत उत्पन्न झाला त्यामुळे शरीरधर्म निश्चयाचा अपमान कसा करतात हें पुरें कळले आपण जेव्हां एकदां संध्याकाळीं बूटसिंगकडे गेलो तेव्हां तो नैरोबी येथे गेला होता. आपण बूटसिंगकडे गेलो म्हणजे फराळ करण्यासाठीं तो आग्रह करी. यावेळेस बूटसिंग जरी घरीं नसले तरी आपण तेथें अल्पहार करून जावें म्हणून प्रेमकुंवर हिचे आपणांस फारच आग्रह केला. आणि आपण, तें आमंत्रण स्वीकारलें आणि तिनें प्रेमानें आणलेल्या जिनसांचा मोठ्या आनंदाने स्वीकार केला. त्यानंतर प्रेमकुंवरनें आपल्याला बोलण्यांत गुंतविले आणि मी आपल्या प्रकृतीकडे फार न पहातां काम करीत असतो जेवणाखाण्याकडे देखील माझे लक्ष नाही म्हणून प्रेमकुंवरने स्नेहयुक्त खरडपट्टी काढली, आणि माझ्याबद्दल तिला किती काळजी वाटत होती तें सांगितलें आणि तेव्हां बोलतां बोलतां रात्रीचे नऊ वाजले, पुढें मी घरीं जावयास निघालो तो रात्रीचे आपण बाहेर जाऊं नये सिंह गांवांत देखील येतात. तुम्ही येथें रहावयास हरकत नाही इत्यादि गोष्टी बोलूं

लागली तरी मी जाण्याचा आग्रह धरला होता. तेव्हा तिने स्मर्यांना माझे दुःख समजत नाही असे म्हटले आणि ती रडावयास लागली तेव्हा आपण तुला दुःख काय होते असे विचारले तेव्हा ती मूर्च्छित होऊन पडल्यासारखी झाली. आणि त्या प्रसंगी आपण तिच्या तोंडावर पाणी शिंपडले व तिला आपण उठवावयास लागले तेव्हा तिने आपणांस कसे घट्ट धरिले; त्यावरून आपण तिचा आशय समजलो; त्यावेळेस आपले मनहि निश्चयापासून चळले नव्हते काय? आपले मन तर अगदी चळले होते व आपण आपल्या व प्रेमकुंवर या दोघांच्या आत्मगौरवाची व आत्मविश्वासाची राखरांगोळी करण्यास प्रवृत्त झालो नव्हतो काय? पण सुदैवाने त्या प्रसंगांतून आपण बचावलो. त्या प्रसंगी गोदावरी आली, तिने येऊन आपणांस काय सांगितले बरे? तिने सांगितले की, तुम्ही दुर्बल मनाचे होऊ नका, तुम्हाला तुमच्या आत्मसंयमनाचे मोठे फल मिळणार आहे. ते प्रेमकुंवरबरोबर झालेले एकांतांत संभाषण खरोखर दोघांसहि भयप्रद होते. प्रेमकुंवर बोलली ते खरेच होते त्या रात्री सिंह गांवांत आलेच होते. आणि बाहेर जाणे धोक्याचेच होते.

आपण जेव्हा आफ्रिका सोडली आणि इंग्लंडला जात होतो तेव्हा आपल्यापाशी पैसे खुळखुळत होते आणि जेव्हा आपण पोर्ट सय्यदला पोचलो तेव्हा अरब आणि ग्रीक स्त्रियांचे नग्न नृत्य पहावयास चला म्हणून त्या स्त्रियांचे एजंट आपल्याकडे आले; आपल्याला त्यावेळेस मोह चांगलाच पडला होता. आपण ज्या गांवांत कायमची वसती करतो त्या गांवांतील लोकांचे आपल्यानिषयी मत वाईट होऊन नये म्हणून आपण खटपटत असतो. आपले मन, नीतीची वेंसण जरा सैल करावी आणि कामवृषभाला यथेच्छ संचार करू द्यावा या भावनेचे झाले तरी लोक आपणांस काय म्हणतील या एका भावनेचेच

दडपण आपल्यावर रहाते. पण जेव्हा एक देश सोडून दुसऱ्या देशांत आपण जातो तेव्हा मधल्या बंदरांत असतांना मनोवाकूचा लगाम जरा सैल सुटतो. जेथे आपणांस पहावयास कोणी नाही तेथे आपण लागेल ती गडबड करावी आणि जो अनुभव आपण अजून मिळविला नाही तो मिळवावा असे आपल्या मनास वाटू लागते. आपण मोठे निग्रही असे आपणांस समजतो व आपण निग्रहीहि असू कदाचित पण निग्रही म्हणजे दुर्विचारास धारा न देणारे असा अर्थ खास होत नाही. आपल्या मनांत दुर्विचार आले आणि त्याप्रमाणे आचरण करावेसे वाटलेच. दुर्विचारांस आपण झिडकारीतहि नव्हतो पण उलट त्याचे मनांतल्यामनांत समर्थन करीत होतो पण गोदावरीने या प्रसंगी देखील आपले संरक्षण केले. त्यावेळेस आपला स्वामीपणा देखील आपणांस सयामक होऊ शकला नाही. आपण तपापासून भ्रष्ट झालेल्या कित्येक ऋषींची उदाहरणे डोळ्यांपुढे आणीत होतो; प्रत्यक्ष आद्य शंकराचार्यांचीच गोष्ट आपणांस आठवली. कामदेवाचे सर्व खेळ आपण अनुभवाने समजल्याखेरीज आपल्या सुशिक्षितेत कमीपणा आहे अशी आपली आपण समजूत करून घेतली श्री शंकराचार्यांनी परकायाप्रवेश करून आपली शृंगारलालसा तृप्त करून घेतली. कोठे तरी गिरिकंदरी जावे, तेथे कोणी तरी मत्स्यगंधा गांठावी, आपल्या वासना तृप्त करून ध्याव्यात व पुन्हा जनतेत येऊन ब्रह्मज्ञानाच्या गोष्टी कराव्यात असाच आपल्या साधूंच्या वर्गाचा संप्रदाय नाही काय? याप्रकारच्या आपल्या मनांत उत्पन्न झालेल्या वासनांचे आपण समर्थन करीत होतो.

पोर्ट सय्यदच्या नगरींत आपल्या मनाला या प्रकारचे विचार चंचल करीत होते, व आपण जरी योगभ्रष्ट झालो तरी मोठेसे विघडले काय? असेहि म्हणू लागलो होतो आणि आपल्या मनांतील किंतु घालविण्यासाठी “ शुचीनाम् श्रीमतां

गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते.” असा बोध आपणास भगवान् श्रीकृष्ण करीत नाही काय? असा प्रश्न आपल्याच मनाला विचारीत होतो. जेव्हा मनुष्य त्यास जेथे कोणी ओळखत नाही अशा ठिकाणी जातो तेव्हा परिस्थितीचा संरोध उडून जाऊन त्याच्या सर्व वासना जागृत होतात, आणि तेथे त्याचा संन्यासधर्म देखील त्याचे संरक्षण करू शकत नाही; पण गोदावरी, अशा ठिकाणी तू अवतीर्ण होऊन त्या पोर्टसेदच्या पापनगरीत माझे संरक्षण केले आहेस तुझे उपकार मानावे तितके थोडेच आहेत!

तू मला त्यानंतर केव्हा बरे भेटलीस? होय, मी नेपल्समध्ये होतो आणि त्या वाटाड्याबरोबर फिरायला गेलो होतो, त्यावेळेस मला फराळासाठी तो एका उपाहारगृहांत घेऊन गेला; त्यावेळेस आम्ही उपाहार केल्यानंतर पोहावयाचा पोषाक केलेली एक तरुणी माझ्यापार्शी येऊन बसली, व तिने माझ्या गळ्यांत हात घातला; तेव्हा आपण विचकलो; ती दिवसाची वेळ होती, आणि त्यावेळेस आपण आपल्याच आत्मसंयमनाने ते उपाहारगृह सोडून बाहेर पडलो; त्या रात्री गोदावरी आली तेव्हा तिची मुद्रा किती तरी आनंदित झालेली दिसत होती? आणि आपल्या संयमी वृत्तीबद्दल तिने आपले अभिनंदन किती तरी प्रेमयुक्त नेत्रांनी केले? गोदावरी, तू मला त्यावेळेस जी आपली सद्गुणाभिज्ञता व्यक्त केलीस तिने माझ्या अर्गी विलक्षण शक्ति उत्पन्न झाली. आपण त्यावेळेस फक्त पंचवीस वर्षांचे होतो व ते आपले ऐन तारुण्याचे दिवस होते. आपली संन्यासवृत्ति म्हणजे आपण आपली सर्व शक्ति समाजाला अर्पण केली असे मानीत होतो, पण सर्व अंतःकरण व कार्यकर्तृत्व समाजाला अर्पण करण्याचे जरी आपण ठरविले होते तरी स्त्रीसौख्य लागेल तेव्हा आपण मिळविले तर काय बिघडले! त्यामुळे आपल्या समाजसेवेत अंतर कोठे पडते असे प्रश्न

आपण आपल्या मनाला विचारू लागलो होतो. म्हणजे केवळ मनेनिग्रहास दुर्बल करणाऱ्या सर्व कांहीं गोष्टी जागृत होत्या असे म्हणण्यास हरकत नाही. पण अशा प्रसंगी गोदावरी, तुझी मूर्ति माझ्या डोळ्यांसमोर उभी राही, त्यामुळेच माझा संन्यासधर्म टिकला. आपण इंग्लंडांत आलो, अनेक स्त्रीपुरुषांशी ओळखी केल्या, अनेक चरित्रांचे अवलोकन केले तेव्हा जगातील स्त्रीपुरुष संव्धाविषयीचे सर्व नीतिनियम चुकलेले आहेत असे आपणांस वाटू लागले होते. नैतिक नियम हे सामाजिक आहेत, ईश्वराज्ञा नव्हत हें तत्त्व आपण मनांत नेहेमी ठेवले होते व आपले ते मत अजूनहि दळले नाही. आपण त्यावेळेस काय बरे म्हणत होतो. आपण असे म्हणत होतो की, पुरुषांनी लग्न केव्हा करावे हें त्यांच्या सांपत्तिक स्थितीमुळे ठरते. आणि काम मनुष्याच्या मनांत जागृत होणे हें त्याच्या शारीरिक वाढवर अवलंबून असते. त्याअर्थी लग्नाची वयोमर्यादा स्वाभाविक नाही, तसेच अनिश्चित कालापर्यंत केवळ शरीरधर्माचे संयमनहि स्वाभाविक नाही, असेहि आपले मत झाले नव्हते काय? आपण आत्मसंयमन करण्यांत शरीराच्या स्वाभाविक धर्माप्रमाणे आचरण करण्याचे सोडून देत आहो असे आपणांस वाटू लागले नाही काय? इकडे आपण ब्रह्मचर्याचा नियम करून बसलो व उलटपक्षी आपल्या सर्व भावना, आणि त्या भावनांमुळे उत्पन्न झालेले विचार ही ब्रह्मचर्याचा नियम मूर्खपणाचा आहे असेच सांगत नव्हतो काय? छे! छे! संन्यासधर्म मनास संयामक होत नाही त्याप्रमाणे तात्त्विक विचारहि संयामक झाले नाहीत. तत्त्वज्ञानाने मनुष्याची नीतिमत्ता कितपत चांगली राहिल याविषयी आपला काय बरे अनुभव आहे! आपली पापापुण्याची भावना गेली. समाजाला जे उपयुक्त ते चांगले आणि अनुपयुक्त ते वाईट असा विचार आपल्या हृदयांत राहिला. इंद्रियांचा

निरोध केल्याने स्वर्गाचे द्वार खुले होते अशा तऱ्हेच्या समजुतींना आपले अंतःकरण धारा देईना. त्यांतल्या त्यांत असेही झाले की आपली कांहीं विचित्र अर्थशास्त्रज्ञांशी गांठ पडली. लग्नाची बायको आणि रखेली यांत फरक लोक ठेवतात याचे कारण एवढेच की, आपल्या निरनिराळ्या स्त्रियांपासून झालेल्या मुलांपैकी कोणत्या मुलाला पैसा मिळू द्यावयाचा याविषयी मनुष्य फरक ठेवतो हे होय. पैसा नसला तर औरस व दासीपुत्र असा फरकच रहाणार नाही आणि धर्मोपाध्यायांच्या साहाय्याने जे पुरुषांचे ऐक्य होते, त्याची मुख्य किंमत त्या स्त्रीच्या मुलांना अधिक वारसाहक्क मिळतो म्हणून आहे. आणि येणेप्रमाणे आपल्या एजन्सीमार्फत होणाऱ्या लग्नांचे गौरव वाढवीत आहेत व त्याबरोबर आपल्या धर्मसंप्रदायाचे गौरव वाढवीत आहेत, नाही तर धर्मसंप्रदायाला कोणी विचारणार नाही इत्यादि मते आपणांस तो रशियन अर्थशास्त्री सांगत सुटला. जी गोष्ट आपल्याला हवी आहे ती समाजाला देखील चांगली आहे अशी आपली समजूत आपण करून घेत नव्हतो काय?

आपल्याला जेव्हां अनेक मोहाचे प्रसंग आले तेव्हां आपले विचारच त्या मोहांस अत्यंत अनुकूल असे झाले त्या विचारांनी व आपण मनाचे समाधान करून घेऊ लागले होतो. सर्व शरीरधर्मांना आपण क्षेत्र दिले नाही तर आपण शरीराचे नुकसान करीत आहो असे आपणांस वाटू लागले. तसेच जी मुलगी अगोदरच विघडली आहे तिच्याशी चोरटा व्यवहार करण्यास कांही हरकत नाही, असेही वाटू लागले. स्त्रियांना नीतीचे बंधन का पाहिजे तर याचे कारण त्यांचा पोशिंदा पुरुष असतो म्हणून. पण पुरुषांना नीतीचे बंधन का पाहिजे तर बायका जळफळतील म्हणून किंवा उपदंश होईल म्हणून. एवढी पुरुषांना स्त्रियांपासून अलिप्त रहाण्याचे

कारण कांही एक नाही; ही मते आपण जरी संन्याशाचा पोषाख घातल्यामुळे बोलवयास भीत होतो तरी दुसरा कोणी ती मते बोलव्यास ते मनांतून आवडत होते.

आपल्या भावना अनेक वेळां प्रज्वलित झाल्या आहेत आणि त्यावेळेस आपणांस अनुकूल कोणीहि स्त्री नसल्यामुळे त्या आपल्या भावना जागच्याजागी जिरल्याहि आहेत. पण तेवढ्यावरून आपणांस आपल्या नीतिमत्तेचा टेभा मुळीच मिरवितां येणार नाही.

कोणी तरुण मनुष्य एखाद्या तरुण स्त्रीबरोबर रात्री फिरावयास जाई आणि काळोखांत तिच्याबरोबर वेळ घालवी हे जेव्हां आपल्या नजरेस येई तेव्हां आपल्या भावना प्रज्वलित होते नव्हत्या काय? जी स्त्री जरा अघळपघळ वर्तनाची असेल तिच्याशीच ओळख करण्याची वृत्ति आपल्या ठायी उत्पन्न होत नव्हती काय?

म्यानचेस्टरच्या गिरणीमध्ये आपण काम करीत असतां जे दिवस आपण घालविले त्यांचीहि देवीदासपंतांस आठवण झाली. तेथे गिरणींत काम करणाऱ्या मुली आपल्या पुष्कळच ओळखीच्या झाल्या आणि तेथे दुसऱ्या कामकरी तरुणांशी ओळख झाली. त्या तरुणांच्या बरोबर आपण फिरवयास जात होतो आणि ते तरुण जेव्हां आपण कांही मुलींना कसे वश केले, आणि एकेक मुलीला वश करून तिचा उपभोग घेतल्या नंतर आपण दुसऱ्या मुली शोधीत होतो इत्यादि कथा सांगत तेव्हां आपण या कथा उत्सुकतेने ऐकत नव्हतो काय? या सर्व गोष्टी आठवल्या म्हणजे आपणांस जे संन्यासी किंवा गुरु आपल्या शिष्यिणींच्या ठायी प्रजेत्पत्ति करते झाले त्यांच्या वर्तनावर कठोर टीका करण्याऐवजी आपल्या मनांत त्यांच्याविषयी अनुकंपाच उत्पन्न होऊ लागली.

आपले कर्तव्य ठरविण्यासाठी आत्मपरीक्षण अवश्य हवे असते. आपली शक्ति व त्याप्रमाणेच

आपलें दौर्बल्य यांची जाणीव आपणास व्हावी लागने तर या दोन्ही गोष्टी आपण पाहून मी स्वतःला विचारतो की आपल्या हातून कांहीं तरी मोठी कामगिरी होणार आहे अशी समजूत आपण कां बरे करून घेत आहोत? आपण कडक ब्रह्मचर्य पाळलें ही गोष्टहि आपल्या मनामध्ये अभिमान उत्पन्न करीत आहे. पण आपण खरोखर विचार केला तर आपणांस असें दिसून येईल की, आपलें ब्रह्मचर्य जे टिकले ते केवळ आगतुक कारणामुळे टिकलें आहे; आपल्या चित्तशुद्धीमुळे नव्हे. वायको जिवंत असता ब्रह्मचर्य टिकले ते आपण जे भावी आयुष्यासंबंधानें सुंदर गृहचित्र तयार करीत होतो त्यामुळे टिकले, आणि नंतर आपल्या ठायीं जी आत्मसयमनाची शक्ति उत्पन्न झाली ती संन्यासधर्माच्या कर्तव्यामुळे किंवा तत्त्वज्ञानामुळे उत्पन्न झाली नसून मृतपत्नीचे जे दिव्यदेही प्रकटीकरण आपल्यापुढे मधून मधून होई त्यामुळे उत्पन्न झाली; असे असून देखील आपल्या ब्रह्मचर्याबद्दल आपल्या मनांत आपण जो चोरून अभिमान बाळगीत आहो तो बाळगणे आपला मूढ पणा नव्हे काय? हा वेडा अहंकार नव्हे काय? आपण मोठ्या मनोबलाचे आहोत काय? हा विचार आपण आपल्या मनाशीच केला असता आपणास नाहीच म्हणावे लागेल.

आपलें मन आपण तपासले असतां काय दिसते? पवित्रतेचे रक्षण वैराग्यानें केले नसून प्रेमानेच केले आहे; जरी त्या प्रेमरसास प्रसंगी अद्भुतरसाचे स्वरूप आलें तरी सरक्षणाचे श्रेय प्रेमासच दिले पाहिजे. जगाविषयी किंवा मोगां-विषयी आपल्या मनांत वैराग्य कधीच उत्पन्न झालें नाहीं.

— — —
प्रकरण ३७ वे.

वीस वर्षांचा हिशोब.

आपल्या विदेशनिवासाची पहिली चार वर्षे आफ्रिकेंत घालविलीं त्यांपैकी पहिली ३ वर्षे आपण

मळ्यावर काम केलें; पुढें चौथें वर्ष संन्यासी म्हणून घालविलें. मळ्यावर काम करण्यांत आपणांस काय बरें अनुभव आला? ज्या आफ्रिकन लोकांच्या गरजा वाढल्या नाहींत त्या लोकांना कामकरी लोक वनविणे फारच कठीण आहे ही गोष्ट आपणास कळू लागली. जेव्हां लोकांना आपल्या अर्धनग्नत्वाची लाज वाटेल तेव्हांच त्यांना कपडे वापरावयाची बुद्धि होईल, आणि कपडे विकत घेण्यासाठीं पैसे मिळविणें आणि ते मिळविण्यासाठीं काम करणे या क्रिया आवडू लागतील. पण जेव्हां कपडे घालणे किंवा चांगल्या प्रकारच्या घरांत रहाणें ही जेव्हां गरजच उत्पन्न होण्याइतकी एखाद्या जातीची संस्कृति वाढली नसेल तेव्हां त्या जातीच्या लोकांस स्वाभाविकपणे असे वाटणार की आपणांस पैसे नकोत आणि त्यासाठीं कामहि नको. अशाच मानसिक स्थितीत हे आफ्रिकन राहिले तर सक्तीच्या मार्गांत त्यांचीं दोन पावले पुढे कशीं पडार्थीत? यूरोपीय लोक आले त्यामुळे आफ्रिकन लोकांचे बरे झाले किंवा वाईट झाले असा विचार करता त्यांचे बरे झाले असेंच म्हणावेंसे आपणांस वाटलें. आफ्रिकन स्त्रिया यूरोपीयन स्त्रियांच्या ररेखल्या होतात यामुळें त्यांच्या नीतीची राखरांगोळी करण्यास यूरोपीयन वारण झाले असें आपणांस दिसे आणि त्यामुळें यूरोपीयन लोक येथे आले ही गोष्ट आपणांस मोठी दुःखाची वाटे, आणि त्या गोष्टीबद्दल आपल्या मनाला अजूनहि बरे वाटत नाहीं. तथापि आपल्या मनावर एक संस्कार कायम राहिला तो हा की जर भोंवतालीं आफ्रिकन लोकांस काम देण्यास आणि त्यांस माल विकण्यास यूरोपीयन आणि हिंदुस्थानी लोक नसते तर आफ्रिकन लोकांमध्ये आज जी आर्थिक प्रगति झाली आहे तीहि झाली नसती; आणि बरेच लोक काम करण्यामुळें जें द्रव्य उत्पन्न होतें त्या द्रव्याच्या अभावीं मरून गेले असते. गोऱ्या

लोकांस आपण पांडव्या पायांचे लोक समजत होतो आणि त्यांचे आगमन हिंदुस्थानास अपकर्षक झाले या दृष्टीनेच त्यांच्याकडे आपण पहात होतो पण आफ्रिकन लोकांविषयी आपण त्रयस्थ-पणे विचार करू लागलो तेव्हां संस्कृतीच्या दोन निरनिराळ्या पायऱ्यांवरील लोक एका ठिकाणी आले तर परिणाम एकंदर जनतेस इष्टच होतो असे वाटू लागले. हिंदुस्थानांतील लोकांचा स्वातंत्र्य-नाश हा देखील डोळ्यासमोर आला, पण स्वातंत्र्यनाश म्हणजे अधिक प्रगत लोकांच्या हातीं राज्यव्यवस्था सोंपविली जाणे असा अर्थ आपण करू लागलो आणि आपला कांहीं काळ स्वातंत्र्य-नाश हा देखील शेवटीं राष्ट्रास हितावह होईल असेच वाटू लागले.

आपण संन्यासी म्हणून आपला आयुष्यक्रम आचरीत असतां आपणांस आशावादी होण्यास दुसरींही कांहीं कारणे झालीं. संन्यासी मंडळीच्या ठायीं लोकांची भक्ति उत्पन्न होते हे आपणांस आपल्याच अनुभवाने स्पष्ट दिसतच होते व ही लोकांची भक्ति जर आपण चांगल्या कामाला लावली तर आपणांस मोठे कार्य करतां येईल अशी जाणीव झाली. पण आपणांस आपले कर्तव्य काय हेच निश्चितपणे समजेना. प्रत्येक मनुष्य आपला धंदा करीत असतां समाजांत स्वतः निःसंग राहून सर्व लोकांचे कल्याण पहाणारा जर कोणी असला तर तो लोकांना हवा आहे असें दिसून आले आणि यामुळे हिंदु जनतेत धर्मग्लानि खरोखर झाली नाही, लोकांना धर्मप्रचारकहि हवे आहेत असें वाटावयास लागले. एकमेकांना मदत करा आणि बारीक सारीक मत्सर आणि द्वेषभाव तुम्ही विसरून जा म्हणून लोकांना सांगणे ही कामे खरोखर मोठी आहेत याची जाणीव आपणांस झाली. तथापि त्याबरोबरच आपली धार्मिक म्हणजे समाजधारणेसाठीं खटपट करण्यास लागणारी विद्या अपुरी पडते असेंहि

वाटावयास लागले. समाजामध्ये जर लोक-कल्याणाचे काम करावयाचे झाले तर युरोपीय लोकांच्या अर्वाचीन पद्धतीच्या दानसंस्था आपण चांगल्या तऱ्हेने अवलोकन केल्या पाहिजेत, त्या जर आपण अवलोकिल्या नाहीत, त्यांची कार्यपद्धति समजून घेतली नाही तर लोकांच्या सद्बुद्धीचा आपण दुरुपयोग करू असें वाटू लागले. "धर्मज्ञ" शब्दाची व्याख्या आपण

लोकधर्मपरा बुद्धिः

इतिहासविचक्षणः

वृद्धिनाशविधौ ज्ञानी

धर्मज्ञो गण्यते बुधैः

अशी केली होती. आणि त्याचवेळेस आपणांस समाजाच्या उन्नतीसाठीं होणाऱ्या प्रयत्नांच्या पद्धतीचे ज्ञान वाढण्यासाठीं आपले अवलोकन वाढावे म्हणून आपणांस इंग्लंडला जाण्याची इच्छा झाली. त्यावेळेस आपणांस मोबासा येथील व्यापारी मंडळीनीं चांगली मदत केली. आपण त्यावेळेस सर्व लोकांसाठीं सामाजिक कार्य करीत होतो. जो हिंदुस्थानी मनुष्य आपली मदत मागेल त्याला विचार करून मदत करू लागलो होतो, तेव्हां आपले काम तेथील मुसुलमान मंडळींस देखील पसंत पडले होते. कोणीहि सःकर्म करू लागला म्हणजे त्याच्याबद्दल सहानुभूति अन्य समाजांतहि होते असें यावरून उघड आहे.

आपण जेव्हां इंग्लंडमध्ये गेलो तेव्हां आपणांस असें दिसू लागले कीं, सत्कर्म करणे हा धंदा झाला आहे. आणि या सत्कर्मांत गुंतलेली मंडळी अगदी सामान्य आहे. म्हणजे ज्या प्रकारची मंडळी शाळखात्यांत आणि वर्तमान पत्राच्या धंद्यांत नोकरी करतात त्या प्रकारचीच मंडळी सत्कर्म करणाऱ्या संस्थांत नोकरीसाठीं जातात. आणि तेथे समाजांतील व्यंग शोधून काढून त्यावर उपाय करणे इत्यादि क्रिया ते नोकरी म्हणून करतात. या कार्यांत असेलें

मंडळीनीं आपल्या बुद्धिप्रमाणें काम करावें, व पगार फुकटचा खाऊं नये एवढीच भावना ठेवावी म्हणजे त्यांच्याकडून देखील मोठें काम होतें. सत्कर्म व्यवस्थेशीर करणारी मंडळी इतर लोकांप्रमाणेंच पगार घेऊन इमानानें काम करणारे नोकर आहेत असें दिसून आलें, त्यामुळें आपल्या मनाला तर फारच हुरूप आली. जी मंडळी देशकल्याणासाठीं तयार होतात ती सर्वगुणसंपन्न असली पाहिजेत असेच लोकांना वाटत असतें आणि मलाहि तसेंच वाटे पण लोककल्याणाचें कार्य साध्या प्रामाणिक नोकरी करणाऱ्या हेतूनें काम करणाऱ्या मंडळीकडूनहि चांगल्या तऱ्हेनें होत आहे असें दिसून आलें तेव्हां मला संन्यासधर्माची कांहीं अंशीं अनवश्यकता वाटूं लागली.

आपण इंग्लंडमध्ये असतांना साध्या इंग्रजाप्रमाणें पोषाक करून हिंडत होतो तें संन्यासधर्मास उचित नाही असें एक बंगाली संन्यासी बोलला त्यावेळेस जें आपण थेटें तात्पुरते म्हणून उत्तर दिलें तें आपल्या मनावर कायम परिणाम करितें झालें. आपण त्यास तेव्हां जें उत्तर दिलें तें असें—

“लोकांनीं आपणास मान द्यावा, आपली बढती व्हावी, आपल्याकडे लोकांचें लक्ष जावें म्हणून संन्याशाचा पोशाख फार उपयुक्त आहे, पण जर त्या अपेक्षा आपण बाळगीत नसलों तर तो संन्याशाचा पोशाख अनवश्य आहे. आपण त्यास तेव्हां

तरी कवणेंहि विषयांचें

साम्य होणें न रुचे ।

संभावितपणाचें

बोझें जया ॥

पार्था तेणें पाडे

सन्मानें जो सांकडे ।

गरिमेतें अंगाकडे

येवोंचि नेदी ॥

या ज्ञानेश्वरीं ओव्यांचे भाषांतर करून सांगितलें तेव्हां तें ऐकून ते बंगाली स्वामी थोबाडीत मारल्यासारखें होऊन गप्प बसले.

स्वामीच्या कपड्यांनीं अहंकाराचा त्याग न होतां जोपासना होते आणि संभावितपणाचें आपणांस ओझें वाटलें पाहिजे इत्यादि वाक्यें आपण त्या वेळेस जरी केवळ बंगाली स्वामिस गप्प बसविण्यासाठीं बोललों, तरी तीं वाक्ये बोलल्यानंतर आपल्या मनावर मोठाच परिणाम झाला. स्वामीचे कपडे घातल्यानें स्वामीपणा येत नाही असेच वाटूं लागलें. जे संन्यासधर्माचे कपडे असतील ते हळू हळू बदलत जाऊन लोकांवर छाप पाडणाऱ्या कपड्यांत त्याचें रुपांतर होऊं लागतें आणि केवळ धंद्याच्या जाहिरातीचें साधन एवढेंच त्यास स्वरूप येतें असें वाटून ते कपडे आपणांस ठकबाजास पोषक असे वाटले, आणि आपण ते कपडे कांहीं दिवस टाकूनहि दिले. पण पुढें तो बंगाली स्वामीच शहाणा आपणच वेडे होतो असेंच वाटावयास लागलें व त्या संन्याशाच्या कपड्यांचा आश्रय केला. आतां तर आपण ते कपडे जाळून टाकले आहेत पण आतां संन्यासी कपड्याकडे पुन्हां वळणार नाही ना? कोण जाणे, आपलेंच मन आपणांस पुरे कोठें समजलें काहे? आपण त्या वेळेस ते संन्याशाचे कपडे पुन्हां कां पांघुरले?

आपण पुन्हां विचार करूं लागलो कीं, लीनता, सन्मानभीरुता इत्यादि गुणांनां चांगलें का म्हणावें आणि गर्व, अभिमान, आपण पुढें यावे, आपल्याला मान मिळावा इत्यादि इच्छानां वाईट कां म्हणावें, गुणांचा चांगूलपणा किंवा वाईटपणा त्या गुणांनीं व्यक्तीचा फायदा होतो कीं, तोटा होतो यावरच अवलंबून नाही काय? विशिष्ट गुणांच्या चांगूलपणाची किंवा वाईटपणाची कसोटी फायदा किंवा तोटा हीच असेल तर विशिष्ट प्रकारच्या वागणुकीस सद्गुण म्हणतांन

फार जपावयास नको काय? लीनता दाखविली म्हणजे लोक चांगले म्हणतात म्हणून लीनता दाखवावी असे म्हणणे म्हणजे लोकांनी आपणांस चांगले म्हणावे हे मोठे लोभ करण्याजोगे साध्य आहे असे कबूल करण्यासारखे आहे. म्हणजे लीनतेची जोपासना करणे हे लोकांनी आणांस चांगले म्हणावे या क्षुद्र लोभासाठी आपण आपला आचार विघडविणेच झाले नाही काय? अर्थात लीनतेची जोपासना करीतजाण्याने लोकांच्याकडून होणाऱ्या मानासाठी आपण आपणांस दुष्ट संवय जडवून घेत आहोत असेच कां म्हणू नये. येणेप्रमाणे आपण जी नीतीची तत्वे म्हणून उरीं बाळगली होती त्यांविषयी देखील संभ्रम उत्पन्न होऊं लागला. जर लीनता हा गुण आहे किंवा दोष आहे हे जर त्या लीनतेपासून फायदा होणार कि तोटा होणार याच्यावर अवलंबून आहे तर एखादी गोष्ट लीनतेशी विसंगत आहे म्हणून त्या गोष्टीची निंदा करण्याचे कारण नाही. लीनतेची उपयुक्तता ही या फायद्यातोड्याच्या कसोटीने तपासावयाची. संन्याशाच्या कपड्यांच्या योगाने आपला फायदा होतो की तोटा होतो हाच विचार आपण कां करू नये? असा प्रश्न मनांत उपास्थित होऊन संन्याशी हा एक धदा आहे व त्या धंद्याच्या जाहिरातीचे साधन आपण बाळगले पाहिजे असेच वाटावयास लागले.

अमेरिकेत असतांना मी दुमरा एक चमत्कार पाहिला आणि त्यामुळे माझ्या आशावादी वृत्तींत भर पडली. मी पाहिले की हिंदुस्थानी मंडळीपैकी जी मंडळी तेथेच शिकून तयार होतात त्या मंडळीपैकी कांहीचा तेथे युनिव्हर्सिटींत शिक्षक म्हणून प्रवेश होतो तर कांहीचा व्यापारी मंडळींच्या कंपन्यांत महत्त्वाच्या जागांवर प्रवेश होतो, तर कित्येकांचा कारखान्यांत एनाजिनीअर आणि शास्त्रज्ञ म्हणून प्रवेश होतो. तेथे देखील कांही हिंदुस्थानी मंडळींनी भांडवल

मिळविण्याची कामे केली आहेत, गिऱ्हाईकी मिळविण्याची कामे केली आहेत, कारखान्यांमध्ये शिस्त लावण्यासाठी आपल्या मंडळींनी नियम केले आहेत. पण त्याच शिक्षणाची मंडळी हिंदुस्थानांत गेली म्हणजे पुष्कळां फुकटच जातात. यांस भांडवल मिळत नाही, भांडवलवाल्याला नवीन धंद्यांविषयी विश्वास येत नाही. भांडवलवाल्याला १२ टक्के १५ टक्के व्याज सावकारीवरच मिळते; तर कंपनीच्या शेअरमध्ये पैसे कशास घालावे असा विचार त्याला पडतो. हिंदुस्थानांत जाणारा मनुष्य एकाकी असतो. त्याला त्याच्या बरोबर काम करण्यास योग्य माणसे मिळत नाहीत, व या सर्व गोष्टी आपण पाहिल्या म्हणजे हिंदुस्थानांतील माणसांच्यामध्ये कांही लयकी उत्पन्न होत नाही असे लोकांस वाटू लागते आणि बाहेर शिकून आलेले लोक कुच कामाचे आहेत असे आपणहि म्हणत होतो. ज्यांचे शिक्षण झाले त्यांच्या कर्तृत्वाविषयी आपली समजूत अगदी फोल ठरली अणि आपणांस नवी दृष्टि उत्पन्न झाली. विदेशी शिक्षण घेऊन आलेली मंडळी हिंदुस्थानांत पराभूत झालेली का दिसतात. याची कारणे आपणांस अधिक स्पष्टपणे कळू लागली. हिंदुस्थानांतील उत्पादनास कांही तरी स्वाभाविक विकासक्रम आहे. तो विकासक्रम लक्षांत न घेतां धदा सुरू झाला म्हणजे तो मरावयाचाच. पण तो विकासक्रम लक्षांत घेऊन उद्योग सुरू झाले तरच ते चालतील असे वाटू लागले. सर्व धंद्यांचा मोड व्हावयास सरकारचे धोरणच अनिष्ट आहे, दुसरे कांही एक कारण नाही असे वाटावयाचे बंद झाले. आणि सर्व जग आपल्या वरुद्ध आहे ही कल्पना कमी कमी होऊ लागली. आपला औद्योगिक उन्नतीसाठी प्रयत्न योग्य प्रमाणांत झालाच नाही. नवे धंदे आणण्याचे काम सोपे नाही. एखादा धंदा यशस्वी करण्यास लागणारे ज्ञान ३।४ वर्षांच्या

प्रायोगिक शिक्षणाने मिळणारे नाही. हिंदुस्थानांतल्या लोकांनी अधिक प्रगमनशील देशांत दहा दहा किंवा पंधरा वीस वर्षे राहिले पाहिजे, त्या प्रकारच्या धंधांत नोकरी केली पाहिजे म्हणजेच त्यांच्या अर्गी युरोपीय धंधांशी स्पर्धा करण्याचे कौशल्य येऊ लागेल एरव्ही येणार नाही; हे आपण पुरे समजलो. उद्योगाच्या स्वाभाविक विकासक्रमाने वाढलेल्या आपण पुष्कळ गोष्टी स्वदेशी आल्यावर पाहिल्या. कापसांच्या गिरण्या वाढल्या, दळणाचे कारखाने वाढले, छापखाने वाढले, आणि या गोष्टी आपण पाहिल्या म्हणजे गरजेप्रमाणे धंदा कसा वाढत जातो ते कळते. फसलेल्या धंधांची पूर्वपीठिका आपण पाहू लागलो म्हणजे आपणांस काय बरे दिसते? ज्या लोकांना उद्योगाचे कांहीं एक समजत नाही ज्याचा जन्म वकीलीत गेला आहे, असा एखादा वकील पुढे येतो आणि औद्योगिक उन्नतीसाठी बोलू लागतो. त्याने पुस्तकांत वाचलेले असते की कोळशापामून रंग उत्पन्न होतो. आणि तो एखाद्या तरुणास म्हणतो की तुम्ही कांही तरी नवीन उद्योगाचे शिक्षण घेऊन या. चालू आहेत तेच धंदे शिकून काय करावयाचे आहे, असे बोलून तो तरुणास जन्माच्या सार्थकतेवर व्याख्याने देतो.

जेव्हा कोणी तरुण उद्योग विषयक विचार करू लागतो तेव्हा त्यास औद्योगिक विषयावर व्याख्याने देणारांकडून उपदेश काय होऊ लागतो? जी कला हिंदुस्थानांत नाही तिचे शिक्षण घेऊन देशांत नवीन उद्योग सुरू करणे हे तरुणांचे कर्तव्य आहे तो विचार तरुण आपणाम जिवावर काय होईल हे न पहातां देशास हितावह काय होईल हे पाहू लागतो. त्याला त्यावेळीं धंदा कोणताच ठाऊक नसतो व त्यामुळे तो कांही तरां शास्त्रीय ज्ञान मिळवून परत येतो. तेवढ्या पुंजीवर यशस्वी धंदा कसा चालवयाचा?

जेव्हा आपल्याकडून काय कसूर होतो हे

लक्षांत येते तेव्हा म्हणजे देशाच्या दुर्भाग्याची कहाणी सांगण्याची संधि कमी होत जाते, आणि त्यामुळे राजकारणी मनुष्यांना सरकारवर घसरण्याची संधि कमी होते हेहि खरे आहे, पण आपल्याच लोकांच्या चुका जेव्हा आपण लोकांसमोर मांडू तेव्हा जो कोणी योजक किंवा कार्यकर्ता आहे त्याच्या मनांत आशावाद उत्पन्न झाल्याशिवाय रहाणार नाही.

इंग्लंडमध्ये असतां आपण मोठ्या प्रमाणावर कारखाने व घरगुती उद्योगधंदे यांवर विचार करू लागलो. उद्योगधंद्यांच्या वाढीमुळे सामान्य मजूरवर्गाची फार वाईट स्थिति होत चालली आहे. अशा अर्थाचीहि ओरड आपण पूर्वी ऐकिलीच होती, आणि त्यासाठी हिंदुस्थानामध्ये “कॉटेज इंडस्ट्रीज” व्हाव्यात असे लोक म्हणत आणि ते हिंदुस्थानात कितपत स्थापन होऊ शकतील या विषयी आपला विचार चालू होता. इंग्लंडांत घरगुती धंदे काय काय चालले आहेत हे आपण पाहिले तेव्हा असे आढळून आले की जेथे घरगुती धंदे चालू आहेत तेथेच उलट अधिक शोचनीय स्थिति आहे. लंडनमधील मोठाले दुकानदार घरी काम करणाऱ्या स्त्रियांस जेव्हा काम देतात तेव्हा त्या स्त्रियांस फारसा फायदा होत नाही. बायकांनी रात्रभर घरी जागणे, रात्री घरांत मुले निजली असतांच शिवण्याच्या मशोनची कटकट चालू ठेवणे वगैरे परिणाम त्यापासून होत आहेत. व असें करण्यांत स्त्रियांना उपजीविकेपुरती प्राप्तीहि होत नाही. ज्या लोकांना कामकरी वर्गांत आपण आहोत असें म्हणून घेण्याचीच लाज वाटते अशाच मडळी घरच्याघरी फारच थोड्या पैशांत काम करून देतात, आणि पोटाला कसेबसे मिळवितात. त्यामंडळींच्या घरांत रोगराई ठेवलेलीच. अशा मंडळींच्या घरांत पुष्कळां लहान मुलांना किंवा काम करणाऱ्या बाईलाच क्षय झालेला असतो आणि त्या क्षयाचे जंतू त्यांनी

उत्पन्न केलेल्या मालाबरोबरच दुकानांत येतात व तेथून चोहोंकडे पसरतात. कारखान्यांत जाऊन काम करण्यामध्ये जो नियमितपणा उत्पन्न होतो त्यामुळेच जे काम होत असते ते घरां होत नाहीं. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि मोठ्या प्रमाणावर मालाचा फैलाव या गोष्टी उत्पन्न झाल्या आहेत व त्या समाजाच्या हितासाठीच आहेत. समाजाच्या अकल्याणासाठी नाहीत. जो घरगुती माल तयार होतो त्यावर देखरेख नसते त्यामुळे तो माल अधिक हलक्या प्रकारचा असतो, आणि त्याच्यातील बराचसा माल दुकानदाराकडून नाकारला जातो. आपण जेव्हां हिंदुस्थानासंबंधी विचार करू लागलों तेव्हां आपल्याहिलक्षांत आले की हिंदुस्थानामध्ये घरगुती उद्योगधंदे अधिकच वाईट तऱ्हेने चालतील; तर मोठ्याप्रमाणावर उद्योगधंदे सुरू होणें हा जो जगाचा क्रम झाला आहे त्याकडे हिंदुस्थानास पाठमोरे होण्याचे मुळीच कारण नाही. हिंदुस्थानामध्ये घरगुती उद्योगधंदे वाढविण्याच्या चळवळीपेक्षां पांढरपेशा स्त्रियांनीं देखील घराबाहेर पडून काम करणें हलकें नाही ही भावना प्रसृत करण्याची चळवळ अधिक उपयोगी पडेल. इंडस्ट्रियालिझम विरुद्ध जी मंडळी बोलू लागतात त्यांचें समाजाचे ज्ञान किती कोतें असतें याचीहि प्रत्यक्ष माहिती तसल्या मंडळीशी गांठ पडल्यामुळे झाली. आणि यामुळे आपला आशावाद जरासा वाढला. यूरोप ज्या रस्त्याने गेलें त्या रस्त्याने जाण्यास आपणांस मुळीच हरकत नाही असें वाटू लागलें आहे. व जेव्हां हिंदुस्थानांत चरख्याची चळवळ सुरू झाली तेव्हां ही चळवळ खास लवकर मरणार असे आपण जें भाकीत केले होते तेच शेवटीं खरें झालें. हिंदुस्थानांतील चरख्याच्या चळवळीस सुरुवात झाली हे जेव्हां आपणांस इंग्लंडमध्ये असतांना कळले तेव्हां ती चळवळ खास लवकर मरणार असे आपणांस स्वाभाविकपणें वाटलें आणि जेव्हां

ती मेल्यासारखी झाली तेव्हां आपणांस बिल्कुल वाईट वाटलें नाही तर जें स्वाभाविक होतें तेच झाले असेच वाटलें आणि स्वराज्याचा जो थोतांडी संबंध गांधींनीं उत्पन्न केला त्यामुळे औद्योगिक विकासक्रम आणि राजकारण हीं दोन्ही तात्पुरतीं विघडलीं तरी त्या वेळेपासून हिंदुस्थान लवकरच जागें झालें असें वाटून आपल्या आशावादांत आणखी भर पडली. महात्मा गांधींच्या खुळ्या कार्यक्रमाचा फर्जीतवाडा उडाल्यामुळे आपला आशावाद अधिक बळकट होत गेला.

आपण जेव्हां शिकत होतो तेव्हां तरुण मंडळीची नोकरीकडे जाण्याची प्रवृत्ति फार वाईट आहे; कोणी स्वतंत्रपणें उद्योग करीत नाही; नोकरी वकीली आणि डॉक्टरी इकडेसच लोक जातात म्हणून तरुण मंडळीनां प्रत्येक जण दोष देत होता. आपल्या तरुण मंडळींत धमक नाही म्हणून प्रत्येक पुढारी बोलत असे, आणि तोच पुढारी आपल्या मुलाला भ्रशे शिक्षणाकडे पाठवीत नसेच, तर मुलाला सामान्य शिक्षण देऊन त्याला त्याच्या शिक्षणामुळे उत्पन्न होणाऱ्या लायकीपेक्षां जरा वरच्या दर्जाची नोकरीच मिळावी म्हणून खटपट करीत असे. नवीन धंदा उत्पन्न करण्याची जबाबदारी त्यांनीं तरुणांवर टाकल्यामुळे आणि आपणहि ही जबाबदारी आपलीच आहे अशी खोटी कल्पना करून घेतल्यामुळे आणि तरुणांस नवीन उद्योग काढतां येत नाही हेहि आपणांस दिसत असल्यामुळे तेव्हां आपणांला शंका उपास्थित झाली की, हिंदुस्थानांतील तरुण मंडळी विघडली आहेत काय? पुन्हां विचार आला की देशभर सर्व तरुण कसे विघडतील पण त्यावेळेस त्या प्रश्नाचें उत्तर स्त्रतःस देतां येईना. बहुतेक सर्व पुढारी "तरुण मंडळींनीं काय करावें" या विषयावर कांहीं एक विचार केल्याशिवाय किंवा विचार करण्याची लायकी असल्याशिवाय बोलत बसणारे आहेत हें आपल्याला त्यावेळेस

कोठें ठाऊक होते? आपल्याला त्यामुळे असे वाटू लागले की, आपल्या लोकांतला "स्टामिना"च बिघडला आहे. त्यांची स्वतंत्र कार्यशक्ति नष्ट झाली आहे. पण आपण इंग्लंडमध्ये गेल्यानंतर आपणांस काय दिसले? प्रत्येक तरुण मनुष्य नोकरीच्याच मार्गे आहे. कोणीहि तरुण मनुष्य कांहीं वर्षे नोकरी केल्याशिवाय धंद्यांत पडत नाही, एवढेच नव्हे तर त्याने कांहीं वर्षे तरी विशिष्ट धंद्यांत नोकरी केल्याशिवाय म्हणजे दुसऱ्याच्या खर्चाने धंदा शिकल्याशिवाय स्वतंत्र धंद्यांत पडला तर त्यास कोणीच शहाणा म्हणणार नाही. एवढेच नव्हे तर त्याची धंदेवाईकांच्या बाजारांत किंमत रहाणार नाही. हा मनुष्य धंदा वाईट करील अशीच लोकांची समजूत रहाणार. धंदा चालविणे म्हणजे त्यास किती विविध तऱ्हेचे ज्ञान व अनुभव लागतात आणि मनुष्य धंद्यांत तरबेज व्हावयास त्याने किती वर्षे धंद्यांत घालवावी लागतात हे आपणांस धंद्यांत पडलेल्या अनेकांची ओळख होऊन आणि त्यांची चरित्रे वाचून समजलेच आहे. व त्यावरून तरुणांनी नोकरीकडे वळणे हेच स्वाभाविक आणि योग्य आहे असे दिसू लागले आहे. आपली सुशिक्षित मंडळी जर सरकारी नोकरीत शिरली नाहीत तरच व्यापारी नोकरीत शिरतात, पण इंग्लंडमध्ये देखील ह्याच कथा नाहीत काय? तेथे कमी शिक्षणाची मंडळीच व्यापारी नोकरीत जातात व जास्त शिक्षणाची मंडळी सरकारी नोकरीमध्ये शिरतात. जेव्हां व्यापारी कंपनी मोठमोठे पगार देऊ शकतात तेव्हाच त्या कंपनी अधिक सुशिक्षित वर्ग आपल्याकडे नोकरीस ठेवू लागतात.

अर्थात आपण सर्व मंडळी नोकरीच्या पाठी मार्गे आहोत असा आपल्यामध्ये जो पुढारी मंडळी दोष काढीत यावरून तरुण बिघडले नसून त्यांचा दोष काढणे हे केवळ त्यापुढ्यांच्या अज्ञानाचा

भाग होता, व त्यांची व्याख्याने ऐकून आपल्या सामर्थ्याविषयी निराश झालेल्या आम्हांस निराशावादांचे खरोखरच कारण नव्हते. आपणांस इंग्लंडांतील अनेक तरुणांच्या आयुष्यक्रमाचे चित्र डोक्यासमोर दिसल्यानंतर निराशावादास जागा कशी रहाणार?

आपण लंडन आणि म्यांचेस्टर येथे दोन वर्षे घालविल्यानंतर १९१२ साली अमेरिकेस गेलो. तेथे आपणांस असे दिसले की युरोपांतील निरानिराळ्या राष्ट्रांतील अत्यंत निकृष्ट स्थितीतील लोक अमेरिकेस येत आहेत. त्यापैकी कित्येकांची सांपत्तिक आणि रहाणीसंबंधाची स्थिति युरोपीयन समाजाच्या मानाने येथल्या महार मांगासारखीच असे. पण तेथे राहून त्यांची सांपत्तिक स्थिति त्यांच्या परिश्रमाने सुधारत जाई, आणि त्यांच्या मुलांस सक्तीने शिक्षणहि मिळे. ते मिळाल्यानंतर ती मुले सुशिक्षित होऊन चांगल्या नागरिकांमध्ये मोडत. कोणी चांगले पैसेवाले व्यापारी व कारखानदार होत, तर कोणी विद्वान म्हणूनहि पुढे येत, या सुशिक्षित झालेल्या अपत्यांचे लग्नव्यवहारहि पुढे चांगल्या प्रतीच्या स्त्री पुरुषांबरोबर होत. या सर्व अवलोकनामुळे शिक्षणाने मनुष्यांत केवढा फरक होऊ शकतो हे आपल्या नजरेस आले, आणि त्यामुळे मनांत हिंदुस्थानच्या भावां स्थितीविषयी चांगलीच आशा उत्पन्न झाली. हिंदुस्थानामध्ये शिक्षण सार्वत्रिक करणे आणि कनिष्ठ स्थितीतील लोकांची रहाणी सुधारणे या क्रिया जोराने सुरू झाल्यावर अस्पृश्य म्हणून समजल्या जाणाऱ्या लोकांचा सामाजिक दर्जा खात्रीने सुधारत जाईल आणि त्यांच्यातून देखील मध्यमवर्गसदृश घराणी उत्पन्न होतील अशी आपणांस खात्री वाटू लागली. जेव्हां कनिष्ठ वर्गाचे शिक्षण आणि त्यांच्या रहाणीची सुधारणा या बाबतीत आपल्या लोकांकडून परिश्रम होईल तेव्हा त्यांच्या विषयीच्या

विटाळाच्या कल्पना देखील लोकांच्या मनांतून नाहींशा होतील आणि आपल्या समाजांत उच्च-वर्गाचें अनुकरण होत जाऊन समाजामध्ये एकरूपता स्थापन होऊन आपल्या समाजास एकराष्ट्राचे स्वरूप येईल अशी देखील खात्री वाटू लागली.

महायुद्धाचे आपले दिवस अमेरिकेंत गेले त्यावेळेस तेथील उत्कृष्ट सांपत्तिक स्थितीचा आपणांसहि फायदा मिळाला. आपण त्यावेळेस वेस्टिंग हाऊसच्या कंपनींत यांत्रिकाचें काम करीत होतो आणि पगार चांगला मिळवीत होतो आणि मजूरवर्गामध्ये धर्मोपदेशाहि करीत होतो. त्यावेळेस आपल्याला धर्मोपदेशाबद्दल पैसेहि चांगले मिळाले आणि युद्धकालाच्या दिवसांत युद्धाविरुद्ध आपण बोलत असल्यामुळे आपणांला प्रसिद्धिहि मिळाली. त्यावेळेस आपणांस अमेरिकेसारख्या पुढे गेलेल्या राष्ट्राच्या मनोवृत्तीचा परिचय झाला. शांततेच्या वाढीस आणि रक्षणास अनकूल अशी मंडळी आपल्या भोवतीं गोळा झाली आणि मजूरवर्गाचें तत्त्वज्ञान, ख्रिस्ताचा धर्म व वेदांत या सर्व विचारांचें एकीकरण करून ते मांडण्याचा प्रयत्न केला. अमेरिकेला युद्धें होतात ती कोत्याहि राष्ट्रास कांहीं तरी आपणांस फुकटांत मिळावे या बुद्धीमुळे होतात. जमीनीस योग्य किंमत देण्यापेक्षां ती कुरापत काढून लढून हिसकावून घेणे ही केवळ लुटारूची वृत्ति आहे पण ती खरोखर शेवटीं क्रिफायतवार होत नाहीं, असे आपण सांगू लागलों तेव्हां हीच गोष्ट अर्थशास्त्र सांगणारे जे उपवक्ते होते त्यांनी आपल्या ज्ञानाच्या साहाय्याने अधिक विशद करून दाखवीली त्याच्या व्याख्यानांच्या योगानें आपल्या मनामध्ये नवे विचार उत्पन्न झाले, आणि आयुष्यविषयक निराळी वृत्ति उत्पन्न झाली. मनुष्याचे कर्तव्य मेहेनत करणें आहे. मेहेनत करण्यास साहित्य म्हणून जमीनीचा आणि भांडवलाचा उपयोग आहे जर मेहेनत करणारा

वर्गच नसेल तर भांडवल किंवा जमीन हीं दोन्हीं निरुपयोगी होत. आणि यासाठीं लढाया करीत बसणें मूर्खपणा आहे असें ते उपवक्ते बोलत, याशिवाय संपत्ति ही सर्व मनुष्यश्रमावरच अवलंबून आहे, श्रम करण्यास साधन म्हणून जेव्हा आपल्याला जास्त प्राप्ती व्हावी म्हणून मनुष्य प्रामाणिक धंदा करूं इच्छितो तेव्हां तो आपल्या बरोबर दुसऱ्या इतर लोकांचाहि फायदा करून देतो, हे तत्त्व देखील आपल्या पक्षें मनांत ठसलें तर जसजशी अमेरिकेसारख्या दशाची सांस्कृतिक वाढ होत जाणार तसतसें जगांतले दारिद्र्य कमी होत जाणार. एका देशांतील संपत्तीची आणि संस्कृतीची वाढ दुसऱ्या देशांतहि संपत्तीची वाढ करण्यास कारण होते, हे तत्त्व मला पटू लागले. यानें आपल्या मनांत कांहीं काळ आशावाद उत्पन्न केला. पण तो आशावाद चिरस्थायी नव्हता.

आपण अमेरिकेस असतां त्या इंडियन सेटलर्स असोसिएशनचे विद्वान अध्यक्ष प्रो. शंकरराव गोगटे यांच्याशीं आपला सहवास झाला. त्यांनी आपल्या परागदा तत्त्वज्ञानाचे डोस आपणांस पाजले. त्यावेळेस आपण ते त्यांचे तत्त्वज्ञान ऐकून खूप हंसलो. लढाई बंद झाली तेव्हां आपण इंग्लंडला आलों, तेव्हां विश्वमित्र, डॉ. नंदिका, डॉ. परमानंद, मि. सुतारे ही मंडळी इंग्लंडला आली होतीच आपण यूरोप व अमेरिकेंत जे दिवस घालविले त्या दिवसांत आपलाच स्वभाव मोठा कामकरी बनला. आपणांस काम करण्यास इतका दुरूप हिंदुस्थानांत किंवा आफ्रिकेत कधींच वाटला नाहीं. ज्याअर्थी थंड हवेतल्या प्रदेशांत जेवढे काम होतें तेवढे उष्ण हवेंत होणार नाहीं त्याअर्थी हिंदुस्थानांत काम करण्याची चहाच रहाणार नाहीं ज्या देशांतील लोक आळशी त्या देशांतील लोक स्वातंत्र्यास नालायक होत. हिंदुस्थानची हवा बदलणार नाहीं आणि त्यामुळे त्यांना काम करण्याची स्वयंस्फूर्ति कधींच उत्पन्न होणार नाहीं. तेव्हां

हिंदुस्थान हा देश कायमचाच पारतंत्र्यांत व विपत्तींत राहिल. या देशाला शाप जन्माचाच लागलेला आहे, असें वाटून कांहीं दिवस तर आपण अगदीं निराशेनें व्याप्त होऊन गेले. हिंदुस्थानास स्वातंत्र्य दिले तर हिंदुस्थानाच्या हवेंत कांहीं एक प्रगति होणार नाही. मध्यम वर्ग कोणत्याहि शारीरिक कष्टाच्या कामास नालायक आहे आणि खालचा वर्ग लुटालुटीस प्रवृत्त होऊन मध्यम वर्गास सहज चिरडून टाकील. पुढारी लोकांस अजून मेहनत करीत रहाणे आणि काम करण्याची संधि अधिक वाढविणे यांचे महत्त्व कोठे कळले आहे तर ते सामान्य वर्गांत पसरवितील. कनिष्ठ वर्ग परिश्रमाच्या संधीचे महत्त्व न समजतां लुटालुटीसच प्रवृत्त होईल. उन्हाची तिरीप मोठी त्यामुळे लोक घराबाहेर पडण्यासच नाखूष रहाणार व एकमेकांस फारसे भेटणार नाहीत त्यामुळे लोकांत दळगवळग जास्त असणे ही प्रजासत्ताक राज्य घुरळीत चालण्यास अवश्य असलेली गोष्ट साध्य होणार नाही. प्रत्येक मनुष्य काम चुकवू पहातो व वर जो अधिक उत्साही यूरोपीयन असतो त्याच्या अस्तित्वामुळेच हिंदुस्थानांन जवाबदारीची कल्पना कांहीं तरी राहते, वरचा यूरोपीयन निघून गेल्य तर सर्व लोक आळशी होतात, कारभार अव्यस्थितपणाने चालेल आणि लोकांची प्रगति होणार नाही. इतक्या सर्व गोष्टी आपणांस कांहीं दिवस निरुत्साही करीत होत्या. आणि हिंदुस्थानी लोकांपैकी ज्या लोकांना संपन्नतेचा व त्याबरोबर मेहनतीचा आयुष्यक्रम घालवावयाचा असेल त्यांना मार्ग एकच. त्यांनीं हिंदुस्थान सोडून थड प्रदेशांत जाऊन वसती करावी हा होय असे आपण म्हणू लागलों.

आणि तसें आपण म्हणू लागल्यामुळे लंडन-मधील स्वदेशाभिमानी मंडळींत आपले मांव सद्दु झालें. आपणांस कोणी पेसिमिस्ट म्हणत तर आपणांवर कोणी त्याहूनहि मोठाले आरोप

करीत. स्वार्मांचा धंदा म्हणजे धर्माच्या निमित्तानें परदेशी यावयाचे आणि धार्मिक गोष्टी सांगून देखण्या पोरीनां भुरळ घालावयाची हा धंदा आहे आणि हा धंदा मनुष्य करू लागला म्हणजे त्यास गोऱ्या शिष्यिणीच आवडूं लागतात इत्यादि गोष्टींचा आरोप झाला. डॉ. नदिकेच्या डोक्यांत अजूनहि असेच आहे की, गोऱ्या शिष्यिणी मला फार आवडतात म्हणून मी अमेरिकेस व इंग्लंड-मध्ये इतकी वर्षे राहिलों.

लोकांनीं आपली स्वदेशाभिमानीच्या अभाव-बद्दल निर्भत्सना केली पण त्या निर्भत्सनेनें आपली मते कोठे पालटलीं? इतर मडळीं अज्ञान; आपणांला जें भवितव्य दिसते ते त्यांना दिात नाही म्हणून त्याच्याबद्दल आपल्याला कींवा वाटली. देशाच्या भवितव्यतेविषयीं आपलें मन निराश झाल्यामुळे इंग्लंड-मध्ये १९२० साल आपण अगदीं विषण्ण स्थितींत घालविलें. त्यावेळेस आपल्या मनःस्थितीची कोणासच कल्पना करतां येणे शक्य नव्हते. तरी रहावें. ब्रिटिशम्युझिअममध्ये दुपारी कोठे वाचीत बसावें. हिडतांनां जेव्हां इंग्लंडमध्ये मोठ्या कगमतीची गोष्ट दिसेल तेव्हां ती करामत आपल्या लोकांना कधीच करतां येणार नाही असे वाटून पुन्हां खिन्न व्हावें; संधाकाळीं सिनेमा पहावा, आणि कधी कधी टेम्स नदीच्या एम्बॉकमेंटवर बसून सिगार फुंकीत बसावें ही वृत्ति आपली झाली, आणि स्वतःच्या पलीकडे जो मनुष्य विचार करतो, जो देश किंवा समज याच्यासारख्या आगतुक गोष्टींनीं मनाला विनाकारण भंडावून सोडतो तो मनुष्य मूर्ख आहे असे मनाला वाटू लागले. आणि तो देशविषयक किंवा समाजविषयक बेफिकीर वृत्तीचा मार्ग खरोखर चांगला नाही काय असे मनांत अजूनहि येते.

तथापि काळी ढगेच आपण किती दिवस डोळ्यासमोर ठेवणार. प्रत्येक ढगास रुपेरी शालर

असतेच एका दिवशी आपल्या घरवालीची मोल-
करीण गात होती; ती म्हणत होती—

Every cloud is silverlined
Cheer up Nellie you will
soon be dead

Life is short but a gay one

हे गाणे आपण ऐकल तेव्हा त्या मोलकरणीचा आपणांस हेवा वाटू लागला. आपण मरणारच आहो तर जे दिवस जगांत आपणांस घालवावयाचे आहेत ते दुसऱ्याच्या दुःखाविषयी फाजील विचार करून आपण दुःखाचे कां करावेन, हा एपिक्यूरिअन विचार देखील मनांत आला. गाण्याची तीच कडवी आपण गात होतो आणि देशविषयक विचार निग्रहाने मारून टाकावेन, आणि जगांतील भौतिक सुखांत खुशाल पोहावयास लागावे असे मनाने ठरविण्याचा प्रयत्न केला. पण ते देखील शक्य कोठून होणार? आनंदी व्हावे म्हटल्याने आनंद होत नाही, त्या प्रमाणे अमुक गोष्ट विसरावे असे म्हटल्याने विसरली जात नाही विसरावयास पाहिजे ते विसरणे ही गोष्ट जवळ जवळ अशक्य आहे. तथापि काळ्या ढगाची रुपेरी झालर कांहीं असेल काय हा विचार देखील आपल्या मनांत आला आणि जी स्थिति आपणांस टाळता येण्याजोगी नाही तिची अनिर्वार्यता पूर्णपणे लक्षांत घेतली तर आपणांस कांहीं तरी दुसरा मार्ग सुचतोच. त्याप्रमाणे येथे हि झाले. जेव्हां कोणताहि देश स्वयंपूर्णता ठेवू शकणार नाही तेव्हां त्या प्रदेशाच्या स्वयंपूर्णतेसाठी नवीन प्रदेश जोडणे अवश्य होतें; इंग्लंडने हिंदुस्थान काबीज केला पण हिंदुस्थान स्वयंपूर्ण होऊ शकणार नाही म्हणून त्यास आपण इंग्लंड जोडले असे म्हणण्यास काय हरकत आहे? हिंदुस्थानाच्या हितासाठी ज्या क्रिया अवश्य आहेत आणि ज्या क्रिया हिंदुस्थानांत होऊ शकणार नाहीत, या क्रिया अर्थात हिंदुस्थानाबाहेर झाल्या पाहि-

जेत ही जाणीव होऊन हिंदुस्थानाला प्रगमनशील देशाशी कायमच्या मैत्रीचा संबंध ठेवावा लागला असता. आज झाले आहे ते खरोखर त्या स्वरूपाचेच नाही काय?

हिंदुस्थानचा सर्व कारभार चांगल्या प्रगमनशील तऱ्हेने चालल्यास उत्साही मंडळीची आवश्यकता आहे, व सध्या देशांतील कार्याचा प्रेरकवर्ग इंग्लंडमध्येच आहे. नवीन कार्याच्या प्रेरणेची क्रिया इंग्लंडमध्ये करवून हिंदुस्थानची राज्यव्यवस्था चालत आहे. तथापि जर हिंदुस्थान आणि इंग्लंड यांचा राजकीय संबंध कायम राहिला व देशांतील राज्यव्यवस्था देशांतील लोकांच्याच हाती राहिली तरी प्रेरकत्वाची हिंदुस्थानची गरज इंग्लंड पुरवू शकेल. देशांतील लोकांना प्रगतीच्या मार्गावर रहाण्यासाठी जी टोचणी रहावयाची ती राहिल आणि पारतंत्र्य भासणार नाही. हिंदुस्थान इंग्लंडला जर कच्चा माल पुरवील तर इंग्लंड हिंदुस्थानला नेहेमी शास्त्रीय प्रगती पुरवीत जाईल. या दृष्टीने जेव्हां मी पाहू लागलो तेव्हां मी पुन्हा आशावादी वनू लागलो. मला असे वाटू लागले की हिंदुस्थानांतील प्रगमनशील आणि सुशिक्षित वर्गाने थड हवेच्या जागी मुले वाढवून त्यांच्यामध्ये कार्यकर्तृत्व उत्पन्न करावे आणि नंतर त्या मुलांनी हिंदुस्थानचे नेतृत्व घ्यावे, म्हणजे हिंदुस्थानी रक्ताच्या पण कर्तृत्व, उत्साह, जगभर व्यापक दृष्टि आणि खुळ्या कल्पनांपासून अलिप्तता या बाबतींत इंग्रज बनलेल्या लोकांनी हिंदुस्थानच्या प्रगतीची धुरा आपल्या हाती ठेवावी.

ही कल्पना आपणांस जेव्हां आली तेव्हां आपणांस आयुष्य पुन्हां सुखदम्यक वाटले पण ही गोष्ट जेव्हां आपण दुसऱ्या लोकांपुढे मांडली तेव्हां त्यांस ते मोठे भेसूर चित्र वाटले. प्रगतीचे असे चित्र रेखाटल्याबद्दल आपली निंदाहि झाली. कांहीं लोक म्हणू लागले की निराशेच्या चित्रापेक्षां देखील हे तुमचे आशेचे चित्र भेसूर आहे. आज

भाषण हिंदुस्थानांत आलों तरी देखील आपला हिंदुस्थानच्या प्रगतीविषयी सिद्धांत बदलला नाही. मी अतःचक्षुपुढे भावी कालाचे चित्र रेखाटतो आहे ते असे. येत्या पंचवीस वर्षांत हजारों हिंदुस्थानी मंडळी परदेशी जातील. त्यांतील अनेक मंडळी व्यापारांत पुढे येतील. जे व्यापार स्वतः करीत असतील त्यांच्याकडे कांहीं तरुण मंडळी नोकरी करतील. ज्यास जो उद्योग मिळेल तो उद्योग करील. त्या मंडळींचा हिंदुस्थानशी संबंध राहिल्याने तो मनुष्य कोणत्याहि धंधांत शिरला तरी हिंदुस्थानशी संबंध ठेवीलच. जे व्यापारी असतील ते हिंदुस्थानांत गिऱ्हाइकी मिळविण्यासाठी प्रवास करतील आणि ते नवीन यंत्रांस अगर नवीन प्रकारच्या सुधारणांस हिंदुस्थानचे गिऱ्हाइक करतां करतांच हिंदुस्थानला अर्वाचीन संस्कृतीच्या रस्त्यावर आणतील. जे उच्च प्रकारची व्यवहारोपयोगी विद्या शिकतील ते हिंदुस्थानांत ती विद्या घेऊन जातील. युरोपांत वारवार येणाऱ्या हिंदुस्थानी लोकांना आपल्या कर्तृत्वाबद्दल जाव आपल्याच धंधांतील युरोपांतील लोकांना द्यावा लागल्यामुळे त्यांच्यामध्ये हिंदुस्थानबद्दल जबाबदारी वाटू लागेल. एवंच हिंदुस्थानची सुधारणा युरोपी-भवन झालेल्या हिंदुस्थानी लोकांच्याकडून होत जाऊन सुधारणेचा प्रवाह अखंड राहील आणि हिंदुस्थानची अशी सुधारणा होत गेली म्हणजे त्यांची संपत्ति वाढत जाईल.

जो जो देशातील मंडळींच अशी पुढे येत जातील तो तो त्यांच्यावर देशान्या शासनव्यवस्थांची जबाबदारी टाकण्यास देखील इंग्लंडची वृत्ति अनुकूल होईल. हिंदुस्थानी लोकांच्या हातीं कारभार दिला तरी इंग्लंडने जो पैसा खर्च केला आहे त्या पैशाचे व्याज मिळण्यास अडचण पडणार नाही असे इंग्लंडांतील लोकांस वाटू लागून हिंदुस्थानाला स्वराज्य देण्यास देखील त्यांना हरकत वाटणार नाही.

देवीदासपंतास याशिवाय ज्या अनेक आठवणी झाल्या त्या सर्व त्यांच्या आठवणींच्या भाषेत न देतां त्यांचे पूर्ववृत्त म्हणून पुढे देतो.

स्वामीस देशाच्या भवितव्यतेसंबंधाने जी एक-प्रकारची आशा वाटू लागली त्या आशेमुळे त्यांचे १९२०-२१ साल आनंदांत गेले. तथापि त्यांस हिंदुस्थानांत परत जातां आले नाही. त्या वर्षी एक निराळें प्रकरण उपस्थित झालें होतें. त्यांना एक शिष्यीण मिळाली ती त्यांस म्हणू लागली कीं, हिंदुस्थानची सेवा देशाबाहेर राहूनच तुम्हांस अधिक करतां येईल. तुम्ही हिंदुस्थानांत जाल तर तेथे कोठें तरी कोना कोंपऱ्यांत जाऊन पडाल. तुमचा उपदेश कमी योग्यतेच्या तरुणांच्या कानी पडेल. हिंदुस्थानांतील सर्व भागांतले तरुण येथे येतात आणि त्यांचे विचार बदलणे सोपे असेल अशा वयांत ते येथे येतात. शिवाय बरेचसे विद्यार्थी हिंदुस्थानांत मिळणारे शिक्षण घेऊन मग येथे येतात, तर हिंदुस्थानांतील सर्व भावीपिढीवर किंबहुना त्या पिढींतील अधिक सुशिक्षित वर्गावर जर तुम्हांस परिणाम घडवावयाचा असेल तर तुम्ही येथेच रहावे हें चांगलें.

ही शिष्यीण लंडनमधील मिसेस मिकफो नांवाच्या एका श्रीमंत विधवेची एकुलती एक तरुण मुलगी होती, ती अनेक प्रथ वाचलेली असून चांगलीच सुशिक्षित होती. ती देखणी होती व स्वामीस देखणी शिष्यीण लाभली म्हणून कित्येक त्या दोघांच्या संबंधाकडे संशयित दृष्टीने पहात. ती स्वामीबरोबर जिकडेतिकडे जाई. स्वामी ब्रह्मागिरीची ती शिष्यीण होती तरी कांहीं अशी त्यांस एखाद्या मुलाप्रमाणे वागवी. ती आपल्या आईबरोबर एका टुमदार घरांत रहात होती व ती स्वामींचा सर्वप्रकारें योगक्षेम पहात होती. ती स्वामींवर इतका ताम्रा चालवी कीं, एखाद्या थडीच्या दिवशीं गळ्यांत मफलर घालावयास स्वामी

विसरले तर तिने त्याबद्दल त्यांच्यावर अनेक मंडळीच्या देखत रागवाते. स्वामी जर कधी कांहीं फराळ करीत असले तर तुम्ही अमूक खाऊ नका किंवा तमूक खाऊ नका असे ती सांगे, आणि आपल्या हितासंबंधाने ही फार दक्ष आहे असे स्वामीस वाटून तिचे म्हणणे स्वामी ब्रह्मागिरी निमूटपणे ऐकत असत. आणि तिची स्वामीवर इतकी हुकमत चालते तर या दोघाचे सबध तरी कशा प्रकारचे असावेत यासंबंधाने बरीच चर्चा चाले. तेथील हिंदी विद्यार्थ्यांत आणि विद्यार्थिनींत स्वामी ब्रह्मागिरीविषयी थोडीशी कुचाळी सुरू झाली होती.

पण थोडक्यांत दिवस पाळटले. ही स्वामींच्या-विषयी अत्यंत फिकीर बाळगणारी शिष्याण पुढे बाहाई मताची झाली आणि तिचा अध्यात्मिक गुरु निराळा झाला. आणि कांहीं दिवसांनी तिने दुसऱ्या एका गुरूची घरी स्थापना केली. व एकदोन दिवसांनी स्वामी ब्रह्मागिरीस निरोप द्यावाचें ठरविले. पण स्वामींना नवीन परिस्थितीची जाणीव होऊन ते तेथून निघाले. स्वामी ब्रह्मागिरीस फार दुःख झाले आणि जिच्यावर आपले प्रेम जडले आहे अशा प्रियकरणीने आपणांस गन्चू दिला म्हणजे जसे दुःख होते त्यासदृश दुःख स्वामींस झाले. स्वामींनी "शिष्यापत्नित्यक्त गुरु" म्हणून एक लहानसे काव्यहि केले होते. ते काव्य ते कोणासहि दाखवीत नसत. पण त्या काव्यांतले कांहीं श्लोक लंडनमधल्या महाराष्ट्रीय मंडळीत कांही नैमित्तिक कारणामुळे पसरलेच

इ. स. १९२२ चें वर्ष चालू होते. आणि इंग्लंड सोडावे असे स्वामीस वाटत होतें. पलें मिकफॉ हिच्यापासून कोठे तरी दूर जावे आणि तिचा विसरावे असे स्वामीस एकदां वाटत होतें तर प्रसंगी बहाई धर्माची उदार तत्त्वे आपणांस कशी मान्य आहेत, खरोखर बहाई धर्मात वेदांतापली-कडे कांही नाही असे दाखवून पलें मिकफॉ

हिला आपल्याकडे पुन्हां ओढून घ्यावे असे वाटे. अनुयायी मिळवण्याचें धार्मिक दृष्ट्या महत्त्व किती आहे हे स्वामी ब्रह्मागिरीस यावेळेस जसे पटले असेल तसे केव्हांहि पटले नसेल स्वामी ब्रह्मागिरीस इंग्लंड सोडून आयर्लंडमध्ये जाऊन बसण्याचे आणखी एक कारण झाले.

मिकफॉ मंडळीस सोडून स्वतंत्रपणे स्वामी ब्रह्मागिरी राहू लागल्यानंतर एका महाराष्ट्रीय मासिक समेलनाच्या प्रसंगी स्वामींच्या हातांत एक पुस्तक होतें. नंदिका त्यावेळेस एडिंबरोहून मुद्दाम लडनला आली होती व स्वामींच्या हातांत एक पुस्तक पाहून तिने ते पुस्तक सहज वाचावयास मागितले आणि स्वामी ब्रह्मागिरींनी तें पुस्तक दिलें. त्यावेळेस या पुस्तकाच्या पटांत कांहीं आपले कागद असले तर ते आपण काढून घ्यावेत याची देखील स्वामी ब्रह्मागिरींस आठवण झाली नाही. त्यांनी तें पुस्तक नदिकेस दिले. नदिकेने तें पुस्तक घरी नेऊन उघडून वाचावयास सुरवात केली तेव्हां तिच्या हातीं एक कागदाचा कपटा पडला त्या कागदाच्या कपट्यावर खालील दोन श्लोक लिहिलेले होते.

माझ्या हृदीं वसतसे मधु तोच सेवी
त्याचीच विकृति असे इतरीं सरोजीं
ऐसे वदे कमलदंड परंतु मूढा
अन्यत्र जाई मधुपान करावयातें
वेदांत धर्म जगतीं जन सर्व मानो
अंशें मत्तें इतर यांतुनियां विचार
चोरोनियां मतशरीरहि मंडवीती
शिष्योत्तमे त्यजि तुम्हा भ्रम दूर सर्व

हे दोन श्लोक पेन्सिलीनें बरीच खोडाखोडा करून त्या कागदावर लिहिलेले होते आणि त्या खोडाखोडीवरून ती त्या श्लोकलेखनाची पहिलीच आवृत्ति आहे हे स्पष्ट दिसत होते. हे श्लोक त्या पुस्तकांतच राहून गेले होते. कांहीं दिवसांनंतर जेव्हां महाराष्ट्रीय मासिक समेलन

झालें त्यावेळेस नंदिका त्या संमेलनाला हजर नव्हती पण ब्रह्मगिरी हजर होते. त्यावेळेस काय-द्याच्या एका तरुण विद्यार्थ्याने नंदिकेने स्वामींस परत देण्यासाठी ठेऊन दिलेले पुस्तक दिले पण त्याच समारंभांत एक कविता वाचून दाखविली, आणि ती कविता नंदिकाबाईंची आहे असे तेथे सांगण्यांत आले.

शिष्योत्तमे तव असे स्पृहणीय भाग्य।

असा त्या कवितेचा मथाळा होता. ते श्लोक येणेप्रमाणे होते.

संन्यासधर्म अपुला म्हणवी सदा जो
काषायवस्त्र परिधान करी विरागी
ऐसें असोन गुरु शोक करी वियोगें
शिष्योत्तमे तव असे स्पृहणीय भाग्य
अध्यात्म बोध करीता गुरु शांतचित्तें
स्त्रीशिष्यमंडळ सुखें जमवी सभोंतीं
हे दृश्य होय अति सुंदर चित्रकारा
शिष्योत्तमे तव असे स्पृहणीय भाग्य
शिष्या बरोबर असे तिसरें न कोणी
ऐसा प्रसंग असतां गुरु शुद्धचित्त
अध्यामवादपर केवळ शब्द बोले
शिष्योत्तमे तव असे स्पृहणीय भाग्य

हे श्लोक संमेलनांत वाचले तेव्हां तेथे जमलेल्या मंडळीत हशा पिकला हे सांगावयास नकोच. अमेरिकेस जाण्यापूर्वी म्हणजे १९१३।१४ साली बरीच समवयस्क मंडळी इंग्लंडांत असल्यामुळे त्या मंडळीस स्वामी ब्रह्मगिरी आपल्यांतलेच वाटत होते. पण १९२० च्या सुमारास जेव्हां स्वामीजी अमेरिकेहून परत आले तेव्हां ती स्थिति नव्हता. अमेरिकेत स्वामी असतां त्यानी शांततेच्या राज्यांत जो भाग घेतला होता त्याचा इंग्लंडांतील पत्रांत उल्लेख आल्यामुळे इंग्लंडांतील हिंदी तरुणांस स्वामी ब्रह्मगिरी म्हणजे एक सामाजिक कार्ये करणारे शिष्ट गृहस्थ या नात्यानेच ठाऊक होते. त्यामुळे स्वामी ब्रह्मगिरी जेव्हां परत आले तेव्हां आपल्यापेक्षां जरा शिष्टपणा करणारे हे

गृहस्थ आहेत म्हणून त्यांच्याकडे लंडनमधील तरुण मंडळी पहात होती, तरुण मंडळीनां कांहीं तरी व्यक्ती विरुद्ध टीका करण्यासाठीं लागतातच ती गरज स्वामी ब्रह्मगिरी पुरवीत. स्वामींचे प्रवासामुळे ज्ञान बरेच वाढले होते. अनेक मोठ्या मंडळीशीं ओळखी झाल्या होत्या व त्यांचे नांव वर्तमानपत्रांतून वारंवार येई. असला मनुष्य जर विद्यार्थ्यानां विरुद्ध चर्चा करण्यास साधन म्हणून उपयोगी पडला नाही तर दुसरा कसल्या प्रकारचा मनुष्य उपयोगी पडणार? स्वामींचीं व्याख्यानें होत. स्वामींचे राजकारणावर मत विचारण्यासाठीं वर्तमान पत्रकारांचे रिपोर्टर येत पण त्या सर्व गोष्टींमुळे आपल्यांतील शिष्टपणा करणारे एक टिकोजी या दृष्टीनेच तरुण मंडळी त्यांच्याकडे पहात होती. याचकालांत आलेल्या मंडळीत नंदिकेचाहि अतर्भाव करतां येईल. नंदिका जरी विद्यार्थी मंडळीतली होती तरी इतर विद्यार्थ्यापेक्षां जरा वयाने मोठी असल्यामुळे व पूर्वीच्या ओळखीमुळे ती अधिक बरोबरीच्या नात्याने स्वामीशीं बोलि. प्रसंगी स्वामीची ती थडाहि करीत असे. तुम्हाला अमेरिकेत शिष्यिणी कशाप्रकारच्या मिळाल्या. असले प्रश्न विचारण्यास देखील ती डरत नसे. आपल्यामध्ये स्वामीची थडा करण्यामध्ये देखील पुढाकार घेणारी एक विद्यार्थीनी आहे हे पाहून विद्यार्थी मंडळीनां देखील मोठा दुरूप येई. नंदिका ही विद्यार्थ्यांमध्ये बरीच लोकप्रिय होण्यास तिचा थडा करण्याचा गुण उपयोगी पडे.

असा शिष्योत्तमेच्या भाग्यावर कविता वाचली गेल्यानंतर थोडक्याच दिवसांनी लंडन सोडून आयर्लंडमध्ये स्वामी ब्रह्मगिरी गेले आणि तेथील राजकारणी मंडळींत त्यांची ओळख झाली पण आयर्लंडमध्ये जाण्याचा एक इष्ट परिणामहि झाला थंड हवा आणि कर्तृत्व यांची जी सांगड स्वामींनी आपल्या मनांत घातली होती तीविषयीं त्यांच्या मनांत संशय उत्पन्न झाला. आयर्लंडमधले लोक

थड हवेंत रहात असून देखील त्यांच्यामध्ये कार्य करण्यासंबंधी उत्साह कसा उत्पन्न होत नाही असा त्यांना प्रश्न उत्पन्न झाला आणि त्या प्रश्नाचे उत्तर त्यांनी आपल्या मनाशीं असे दिले कीं, ज्या लोकांना आपल्या स्थितीबद्दल दोष दुसऱ्या कोणाला द्यावयाची सोय आहे त्यांची प्रगति कधींच व्हावयाची नाही. आयर्लंडला होमरूल पाहिजे असे त्यांचे मत होते कारण प्रत्येक राष्ट्रास होमरूल पाहिजे असे त्यांचे मत होते. आयर्लंडची स्थिती पाहून त्यांस असे वाटले कीं, आपल्या हाती कांही नाही म्हणून जे नैराश्य उत्पन्न होते ते नैराश्य लोकांना आळशी बनवितें. हिंदुस्थानच्या लोकांचे हे नैराश्य जर काढून टाकलें तर त्यांच्यामध्ये अधिक कार्यकर्तृत्व उत्पन्न होईल यांत शंका नाही. आणि यासाठी आपण त्यास आशावादी बनविले पाहिजे.

आशावादी आपण व्हावयाचे आणि हिंदुस्थानाला आशावादी करावयाचे ही गोष्ट सोपी आहे काय? असा विचार स्वामीच्या मनांत आला आणि स्वामी त्याच्यावर विचार करू लागले. “ख्रिस्ती संप्रदायाचा पसार जगभर झाला अनेक लोक ख्रिस्ताच्या उपदेशास चिकटून आहेत याचे कारण तरी काय? आशा, आशा, दुसरें कांही नाही. जगांत जे लोक गांजले असतात त्यांचे अनुयायित्व मिळविण्यास त्यांना आशा उत्पन्न करणे आणि त्या आशेचे पूरक आपण आहोत म्हणून जाहीर करणे हा एकच उपाय आहे. येशूख्रिस्त लोकांना ईश्वराचे राज्य आणून देणार होता, पण यहुदी लोकांमध्ये त्याचा जो जोराचा पाठिंबा मिळाला होता त्याचे कारण काय? केवळ परलोकाची आशा हे खास नाही. लोकांना त्यांची इहलोकची कष्टमय स्थिति नाहीशी होईल म्हणून आश्वासन पाहिजे. तसलें आश्वासन देणें आज आपणास शक्य आहे काय? जो देईल तो अनुयायी मिळविल

महात्मा गांधींनी लोकांमध्ये प्रेरणा करण्याची निदान अनुयायी मिळविण्याची गुरुकिल्ली ओळखली आहे आणि एका वर्षांत आपण स्वराज्य देतो अशी लोकांसाठी दिली. महात्मा गांधींनी लोकांना थाप दिली त्याच्याबद्दल आपण त्यांस दोष देऊ काय? खास नाही एखाद्या डॉक्टरने तूं दोन दिवसांत बरा होशील म्हणून आश्वासन देणे आपण गैर समजू काय? अर्थात नाही. तर समाजाच्या व्यंगाचा जो डॉक्टर आहे किता होऊ पहातो त्याने समाजास असे खोटे आश्वासन द्यावयास काय हरकत आहे? गांधींनी समाजाला वर्ष दीड वर्ष झुलवून त्यांच्यामध्ये कांहीतरी आशेची भावना उत्पन्न केली तर त्यास आपण गैर कां म्हणावे? आतां आपलें कर्तव्य एवढेच आहे कीं, महात्मा गांधींनी समाजास खोटे आणि अप्रज्ञतेचे उपाय सांगून आशा उत्पन्न केली ती आशा आपण अधिक प्रज्ञतेचा उपाय वापरून वृद्धिगत केली पाहिजे. वैद्यूच्या खेड्या औपधानी आशा उत्पन्न होऊन रोगी जिवंत राहिला तर वैदूने रोग्याचा जीव कांहीतरी दिवस ठेवण्याचे काम केले म्हणून खऱ्या डॉक्टरने देखील त्या वैदूचे आभार मानले पाहिजेत पण त्याबरोबर त्या वैदूला हांकलून योग्यनिदान व चिकित्सा म्हणजे औषधियोजना अधिक प्रज्ञ मनुष्याने केली पाहिजे. समाजाचे भवितव्य चागलें आहे ही लोकांना भावना ठेवलीच पाहिजे, आणि जो उन्नतीचा खडतर मार्ग आहे त्या मार्गानें लोकांनी जावे यासाठी त्यांचे मन वळविले पाहिजे. गांधी हा केवळ वैदू आहे समाजशास्त्रज्ञ नव्हे किंवा राजकारणातील प्रज्ञ मनुष्य नव्हे. मांत्रिक ज्याप्रमाणे सोपेसे मंत्र सांगून रोग बरे करण्याचे दोग करतो आणि शेवटी तुमचा माझ्या मंत्रावर विश्वास नाही म्हणून रोग्यालाच दोष देऊन आपण चालता होतो त्या थोताडी मांत्रिकापेक्षां या महात्म्याची किंमत जास्त काय आहे?

या प्रश्नाला स्वामी ब्रह्मगिरींनीं नाहीं असेंच उत्तर दिलें, पण पुढें ते आपल्याशीं म्हणूं लागले कीं आपण गांधींस दोष देऊन आपण आपला औषधोपाय तरी कोणता सांगणार आहोंत. त्या प्रश्नाला देखील स्वामी ब्रह्मगिरींनीं आपल्याशींच उत्तर दिलें. तें उत्तर म्हणजे ब्रह्मगिरींचे जे विशेष सिद्धांत होते तेच होत. त्याच सिद्धांतांनीं त्यांस आशावादीपणा उत्पन्न झाला. ते आपल्या आशावादिवाचाची मीमांसा करूं लागले.

आपणांस आशावाद उत्पन्न होण्याचे मुख्य कारण असे आहे कीं, एकमेकांचे हित एकमेकांवर अवलंबून आहे ही आपली खात्री झाली आहे. आणि हिंदुस्थानला लुबाडण्यांत इंग्लंडचा फायदा नाही हे तत्त्व इंग्लंडमध्ये पसरवून देतां येण्याजोगे आहे.

सर्व जगाचा अन्वोन्याश्रय मला समजला. जेव्हां हिंदुस्थानामध्ये एखादी सुधारणा होऊन शेतकीचे उत्पादन किंवा अर्धेमुर्धे पक्क्यामालाचे उत्पादन वाढूं लागेल तेव्हां त्याबरोबर तो माल स्वस्त होईल आणि यामुळे हिंदुस्थानांत जी सुधारणा होईल तीमुळें बाहेरच्या जगाचा म्हणजे अधिक सुसंस्कृत जगाचा फायदाच होणार आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानच्या औद्योगिक विकासाला सुधारलेलें जग प्रतिकूल असणारच नाही. जमिनींतून निघणाऱ्या कच्च्या मालाची त्याच्या मनुष्यास उपयोगी पडणाऱ्या वस्तु तयार होण्यापूर्वी जी अनेक रूपांतरे व त्यांवर क्रिया होतात तीं रूपांतरे व त्या क्रिया इतक्या आहेत कीं, वस्तुनिष्पादनाच्या मधल्या अनेक पायऱ्या जर हिंदुस्थानाने आक्रमण केल्या तर पुढच्या पायऱ्या आक्रमण करणे जगाच्या अधिक प्रगत भागास सोपेच जाईल. हिंदुस्थानची जसजशी सुधारणा होऊ लागेल तसतसे हिंदुस्थान बाहेरच्या मालाचे गिऱ्हाईक होऊं लागेल, व त्यामुळे देखील इंग्लंडसारख्या देशांचा फायदाच होईल. म्हणजे इंग्लंड हिंदु-

स्थानच्या प्रगतीविरुद्ध असणेंच शक्य नाही. ही जी आपली खात्री पटत चालली तीच आपल्या आशावादास कारण झाली. आपणांस जो निरोप सांगावयाचा होता तो एवढाच कीं हिंदुस्थाना, जग तुझ्याविरुद्ध असणे शक्यच नाही, तर उगाच नैराश्यवादांत आपले मन ठेऊन हतबाल होऊं नकोस. हिंदुस्थानी मंडळीमध्ये जी स्वातंत्र्याची आवड उत्पन्न होत चालली आहे ती देखील पुरी करणें इंग्लंडला क्रमप्राप्तच आहे. एकाएकी स्वराज्य मिळत नाही ही गोष्ट देखील नुकसानीची नाही. हिंदुस्थानी लोकांना इंग्लंडसारख्या बलाढ्य राष्ट्राची कायमची मैत्री हितावहच होणार; आणि संयुक्त साम्राज्याचे एकंदर प्रश्न इतके गुतागुतीचे आहेत कीं हिंदुस्थानचे बरेचसे प्रश्न हिंदुस्थानी लोकांनींच सोडवून आपल्या देशाची सुसंपन्नता वाढवावी हे देखील इंग्लंडला फायद्याचेच होईल, राष्ट्ररक्षणाची जोखीम अगावर घेण्याचे कांहीं अंशी काम राष्ट्रावरच पडणार तर तें कांहीं अंशी सर्व साम्राज्यावर पडणार. सर्व साम्राज्याच्या सरक्षणासाठीं साम्राज्यांतील राष्ट्रसंघाचा एकत्वाने झालेला प्रयत्न हिंदुस्थानास खास नुकसानकारक नाही. आणि ज्याअर्थी बरीच वर्षे हिंदुस्थान हा कच्चा माल पुरविणारा देश राहणार त्याअर्थी हिंदुस्थान व इंग्लंड याचे व्यापारविषयक सहकार्य दोघांच्याहि हिताचे होईल. अर्थात, आपणांस इंग्लंडला बुडविण्याची चळवळ नको आहे तर दोघांचे सहकार्य एकमेकांस कसे जास्त किफायतशीर करतां येईल याची खटपट हवी आहे. आपला सर्व प्रकार विकास होत जावा व तो एकसारखा होत जावा यासाठीं जे आपणांस स्वास्थ्य पाहिजे ते इंग्लंडसारख्या बलाढ्य राष्ट्राच्या तऱ्यांत कांहीं दिवस सरक्षणाची सूत्रे असल्यानेच होईल. एकंदरीत आपणांस निराश होण्याचे कांहीं एक कारण नाही.

स्वामी ब्रह्मगिरींच्या मनांत वरील विचार आले आणि त्यांनीं ते इतरांस कळविण्यास प्रयत्न केला आणि इंग्लंडाला परत येऊन ते तेथे या विचाराचा प्रसार करीत एक दोन वर्षे राहिले. पण या विचाराचा फारसा प्रसार झाला नाही. पण ते २३-२४ साल होते. तरुणमंडळीच्या मनांत इंग्लंड विषयी प्रेम नव्हते, आणि खादीनें स्वराज्य मिळेल असल्या खुळापासून तरुण मुक्त झाले नव्हते. हिंदुस्थानांत ज्या तरुणांमध्ये पुढे स्वामी ब्रह्मगिरी हे विचार मांडू लागले होते त्या तरुणांतच कांहींनीं स्वामी ब्रह्मगिरी हे सरकारचे हेर आहेत अशी बातमी पसरविण्यास सुरवात केली; तर कांहींनीं आपण काही एक करण्याचे कारण नाही, आपणांस लागणाऱ्या सर्व गोष्टी इंग्लंड करणारच आहे अशा तऱ्हेचे विचार बोलून आपले औदासिन्य दाखविले. तेव्हा आतां आपणांस जे कांहीं सागावयाचें आहे ते आपण हिंदुस्थानांत जाऊन तेथील लोकापुढे मांडू हा विचार करून स्वामीनी हिंदुस्थानात जाण्यासाठीं मुंबईचें तिकिट काढले.

प्रकरण ३८ वें.

आशावादी कीं प्रवाहपतित.

इंग्लंड सोडून हिंदुस्थानांत आल्यानंतर जे तीन महिने झाले त्या तीन महिन्यांतांल आपल्या आयुष्यक्रमाविषयीं देवीदासपंत विचार करू लागले आणि ते म्हणाले की, इंग्लंड आणि अमेरिका येथे जे आपण निरनिराळे अनुभव घेतले ते घेतांना हिंदुस्थानांत कार्य करण्यासाठी ही आपली पूर्व तयारी आहे अमें म्हणून दिवस घालवात होतो, व या समजुतीवर आपण अनेक वर्षे जो विदेशनिवास केला त्याचे समर्थन करीत आलों आहो, पण एकंदर विचार करतांना आपण केवळ कोणत्याहि कार्यासाठी वीस वर्षे तयारी करीत राहिलो नसून केवळ प्रवाहपतित

होतो हेंच खरें नव्हे काय? आपण आपल्या मनाची समजूत करून घेतली होती कीं, कांहीं निश्चित कार्यासाठीं आपली त्या अनुभवामुळे तयारीच हात आहे पण आपला अनुभव तरी काय आहे? यूरोपियन समाजांतील निरनिराळ्या वर्गांच्या मनोरचनेची आपणांस माहिती झाली आहे, व त्यावरून तेथील लोकांची व आपल्याकडील लोकांची मने भिन्न नाहीत ही आपणांस जाणीव झाली आहे. पण त्या जाणीवीने विशिष्ट कार्य असें कोणते साधणार आहे. मी स्वतःला एक प्रश्न विचारतो तो हा की आफ्रिकेहून इंग्लंडला मी कोणत्या हेतूने गेलो? कांहीं तरी मोठें कार्य करण्यास लायक होऊन लोकांच्या श्रद्धेचा आणि विश्वासाचा सदुपयोग करतां यावा याच हेतूने ना. पण आपण तिकडेच रंगलों नाही काय? आपण आतांपर्यंत विदेशीं वर्षे घालविलीं तीं या हेतूने कीं, निरनिराळे अनुभव घेऊन आपण कांहीं तरी मोठे सामाजिक कार्य करण्यास तयार व्हावे. आपण पुष्कळ संस्था पाहिल्या निरनिराळे कारखाने, मोठमोठालीं कामें हीं पाहिलीं आणि निरनिराळ्या प्रकारचे आयुष्यक्रमहि पाहिले; व त्यामुळे अनेक गोष्टी कराव्यात असे वाटूं लागले, आणि ज्या अर्थी अनेक गोष्टी करण्यास आपणांस अनेक शरीरें नाहीत त्याअर्थी आपण स्वतः कोणतेंहि काम हाती न घेतां अनेक लोकांनां अनेक कार्ये करण्यास प्रेरणा करण्याचें काम करावें असा आपण आपल्या कर्तव्यासंबंधाने मनाशीं निर्णय केला. या हेतूने प्रेरकाचें काम आपण स्वतःसाठीं निवडलें आणि लोकांनां कार्यप्रेरक बनविण्यासाठीं त्यांच्या मनांत जो निराशावाद परसला आहे तो घालविण्यासाठी आपण उद्युक्त व्हावे असें आपण ठरविलें. प्रत्येक मनुष्य लग्न करतो आणि त्यामुळे निश्चिंत धंद्यास चिकटून रहाण्यास त्याच्या लहानपणांच प्रारंभ होतो. आपला असा धंदा निश्चित

झाला होता पण बायको वारल्यानतर लोक-कल्याणासाठी आपलाहि जन्म आहे आणि मोठे कार्य करण्यासाठी आपणांस अदृष्ट आज्ञा करीत आहे अशी आपण आपली समजूत करून घेतली. पण लोकांना अनेक कार्यास प्रेरित करण्याविषयी आज कितपत विश्वास वाटतो? हिंदुस्थानातील लोकांपुढे ध्येय नाही. त्यांस आपले भविष्य पुढे चांगले आहे हे ठाऊक नाही म्हणून त्यास तुमचे भवितव्य चांगले आहे असे सांगितले तर चांगल्या एवजी विपरीत होणार नाही काय? आम्हांस कांहीच काम करावयाम नको अशी भावना लोकांत उत्पन्न होणार असेच आपणांस वाटू लागले नाही काय? दैववादाची भावना उत्पन्न होऊ नये म्हणून आपण काय केले? आपण लोकाना एवढेच सांगू लागले की, स्वार्थाचा मार्ग त्याज्य नाही. मनुष्याने कांही चांगले काम केले पण ते स्वार्थासाठी केले म्हणजे ते वाईट झाले असे समजण्याची ही जी लोकांची मनोवृत्ति आहे त्या मनोवृत्तीस आपण जोराने धक्का दिला व स्वार्थसाधनाची निंदा करणाऱ्या प्रकारच्या मनोवृत्तीस उत्पन्न करणारे गीतसारखे प्रथ आहेत त्या प्रथावर आपण घसरलो. नागपुरातील तरुण मडळीनां या विचारात कांही नाविन्य वाटले म्हणून ती मडळी आपल्याकडे येऊ लागली. पण पुढे काय? लोकाना तुम्ही आपला स्वार्थ साधीत जा हेच सागत बसण्यांत कितपत शहाणपणा आहे. आणि गीतेविरुद्ध ओरडण्यात तरी कितपत शहाणपणा होता? गीतेतील विचारच किती पसरला आहे? गीतेतील उपदेशाचा फारसा परिणामच होत नसेल तर आपल्या गीतेविरुद्ध व्याख्यानाचा उपयोग काय झाला, किंवा होणार? ज्या मानाने लोक स्वार्थ सोडून देत असतील त्या मानाने काय ती आपल्या उपदेशाची किंमत आहे. पण गीतेतील विचाराच्या योगाने लोकांची आयुष्येच चालत नाहीत तर त्या उपदेशाविरुद्ध जे मी बोललो त्याची तरी किंमत काय? मी गीते-

विरुद्ध बोलल्यानतर काही नाविन्यप्रिय लोकांना माझे म्हणणे रुचलेहि असेल पण तीच गोष्ट जर मी अनेक वेळां बोलू लागलो तर माझी लोकांना पिरपिर वाटेल या पलीकडे काही नाही.

आपण येथे आल्यापासून आपण काय सपादिले. आपण एक स्वतंत्र विचार कण्वारे साधु आहोत म्हणून आपली ख्याति करून घेतली. पण त्या ख्यातीत तरी अर्थ काय आहे. जे विचार मन्याशाच्या कपड्याशी विरुद्धगुणन्यासामुळे मौजेचे वाटतात तेच विचार साध्या कपड्यांतला मनुष्य बोलू लागला तर त्याचे स्मरम्य नाहीसे होते. मी गीतेवर जे विचार व्यक्त केले ते मन्यासी नमतानां व्यक्त केले असते तर लोकाना कदाचित् त्यांचे कांहीच वाटले नसेत. तर माझ्या विचारप्रसाराला साधन जे मन्याशाचे कपडे होते ते मी जाळून बसलो हे बरे केले काय? मन्याशाच्या कपड्यांची जोड प्रतिमहकारितावाद्यांस त्यांचे तुणतुणे गाण्यास पाहिजे होती, आणि महात्माजींचे जू टाकून स्वतंत्रपणे वर्गणी मिळवून स्वतंत्र होण्यासाठी येथील वडूरास एक छाटीवाला दवा होता. जर राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्यांस छाटी हवी होती, तर लोकांच्या मानसिक वृत्तीतच फेर फार करण्याचे काम अगावर घेणाराने छाटीची जरूर नव्हती काय?

आपण इंग्लंड सोडून येथे आलो ते कार्य करण्यासाठी आलो, आणि कार्ये पुष्कळ करावीत असे वाटल्यामुळे आपण कोणत्याच कार्याकडे न गुतता केवळ विचारप्रवर्तनाच्या मार्गात शिरावे असे वाटले आणि आशावादान्या प्रसारास आपण महत्त्व दिले. आपल्या मनांत जी खळबळ उत्पन्न होऊन तात्पुरता निराशावाद उत्पन्न झाला तमला निराशावाद देशभर असेल अशा कल्पनेने आपण आशावाद पसरविणे हेच कार्य मुख्य समजलो लोकांत आशावाद पसरवावा असे आपणांस वाटले. पण जर कार्यकर्तेच

देशात नसले तर आशावादाचा तरा उपयोग काय? तो लोकांस उलट निष्कर्तव्य बनवील. कर्तृत्वाचे अनेक मार्ग आपणास दिसत असेल व आपण ते सांगत बसलो तरी देखील फायदा नाही "कल्पना सांगणे सोपे आहे आणि करून दाखविणे कठीण आहे" असेच लोक म्हणणार व कार्य कोणीच करणार नाही. आपल्या मनांत अनेक कामे करवून घ्यावयाची होती. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीस महत्त्वाकांक्षा उत्पन्न व्हावी लोकांनी आपला आळस टाकून देऊन उद्योगाला लागावे, निरनिराळी धाडसाची कामे अगावर घ्यावीत. समाजातील सर्व प्रकारच्या अडचणी दूर करण्यास लोकांनी लागावे, लोकांत संघशक्ति वाढ, प्यासाठी निरनिराळे प्रयत्न करणारे उत्पन्न व्हावेत, यासाठी प्रेरकाचे कार्य आपण करावे हा आपला हेतु होता. पण येथे आल्यावर काय दिसले? समाजातील इमर्जी शिकलेला वर्ग सरकारी नोकऱ्या करीत आहे आणि जे कर्तृत्वाने फारच कमी योग्यतेचे लोक आहेत किंवा ज्यास कोणतीही गोष्ट नेटाने करावयास नको तेच लोक काय ते करणुकीसाठी कांहीं नवीन निघते काय हे पहाण्यासाठी आपल्या भोवती जमत आहेत. जर आपण लोकांकडूनच कांहीं तरी कार्य करविले तरच आपल्या हेतूची पूर्ती होईल असे आपणांस वाटले. लोकांमध्ये आत्मविश्वास व मोठ्या कार्याविषयी प्रेरणा व्हावी आणि अनेकानी आपापल्या परीने लोकसुधारणेची कामे घ्यावीत म्हणून त्यांच्यामध्ये आशा उत्पन्न करावी म्हणून केवळ त्या प्रयत्नाकडे लागलो. आपली अपेक्षा काय तर लोकांमध्ये आशा उत्पन्न झाली तर त्या प्रयत्नाकडे लोक वळतील. पण तसे होत नाहीसे दिसते. कार्याकडे प्रवृत्ति व्हावयास केवळ आशावादच पुरा होत नाही. अनेक कामे जाणणारे लोक एकत्र व्हावे लागतात आणि त्या सर्वांच्या कार्यकर्तृत्वावर विश्वास उत्पन्न व्हावा लागतो केवळ

आशा उत्पन्न झाली म्हणजे कार्यकर्तृत्व उत्पन्न होत नाही. आपण कोणत्याही विशिष्ट व्यवसायात न गुतता केवळ विचारप्रसाराच्या कामात आपण लक्ष कां गुतविले बरे? असे ठरविण्याचे प्रयोजन एवढेच की आपणांस ज्या अनेक गोष्टी कराव्याशा वाटत होत्या त्या सर्वच गोष्टींचे कार्यकर्तृत्व आपणांस करता येणार नाही हे होते. तथापि केवळ आशावाद प्रसृत करणे आणि ज्या अनेक गोष्टी आपणांस हव्याशा वाटतात त्या गोष्टीच्या कल्पना लोकांस देणे, आपणांस कांहींतरी नवीन करायला पाहिजे म्हणून नवीन काम मागणारा मनुष्य पुढे आला म्हणजे एखादी गोष्ट घेऊन तिची योजना लोकांस करून देणे इत्यादी गोष्टी आपण करू लागले. पण काय झाले? काही एक काम झाले नाही? व लोकांकडून काम करवावे अशी कल्पना घेऊन बसलो तर आपल्या मनांतल्या अनेक कल्पनापैकी कोणतीही कल्पना पुढे सरकणार नाही. तर यासाठी अनेक क्रियास प्रवृत्ति व चालना देण्याचा विस्तृत कार्यक्रम सोडून द्यावा. आणि कांहीं तरी निश्चित कार्यक्रम आपण घ्यावा असा मनांत विचार आला, आणि तो विचार आल्यावर आपण पुरे व्यवहारी व्हावे सन्यासीपणाचे टोगेहि आपणांस नको असे म्हणून आपण आपली छाटी जाळून टाकली. त्याच दिवशी डॉ. नदिकेकडून या मुलीची कांही सोय करावी म्हणून विनंति करण्यांत आली तेव्हा आपणांस कोणता कार्यक्रम योग्य होईल हे भवितव्यच निश्चित करीत आहे असे वाटले: आपले भवितव्य भारतालच्या परिस्थितीलाच निश्चित करू देणे ही गोष्ट योग्य आहे असे पूर्वेच आपले मत होऊ लागले होते. आणि त्यामुळे त्या मुलीसाठी पालक पाहू लागल्यामुळे जी कार्यमालिका उत्पन्न होईल तीच आपल्या आयुष्याला दिशा लावील असे वाटले; पण ते गोदावरीस पसत नाहीसे दिसते. गोदावरीचा सल्ला

व प्रोत्साहन हीं आपणास अनेक प्रवर्णां उपयोगी पडली आहेत. आज गोदावरी आपणास पुढील निश्चित मार्ग न सांगता आपल्या प्रवाहपति-त्वाची निदा करून निघून गेली तर तिचा हेतु काय बरे असावा?

विचार करता करतांच देवीदासपतांस जे प लागली. दुसरा दिवस उजाडला. कापडी खूर्चि-वरच रात्र काढल्यामुळे देवीदासपतांचे अगताठ-रल्यामारखे झाले होते तरी देवीदासपत उठले व प्रातर्विधि आणि स्नान करून नदिकेकडे गेले. जातांना कपिलेची मूर्ति डोळ्याममोर आली पण तशीच गोदावरीचीहि आली.

प्रकरण ३९ वें

पद्मावती जोगीण होणार काय?

देवीदासपत डॉ. नदिकेकडे सकाळीं गेले तेव्हां जाताना रस्त्यांत पद्मावतीची मुलगी बाळगण्या-साठी कपिलेच्या देव्यासाठी प्रथम डॉ. नदिकेचे मन कसे वळववे आणि नंतर पद्मावतीचेहि मन कसे वळवावे इत्यादि विचार चाटू होते.

पद्मावतीच्या मुलीला वेश्याकुळांत वाढलेल्या कपिलेस देण्याच्या बाबतींत आपले मन जरा उशीरा किबहुना नाखुशीने तयार झाले आणि शेवटी कपिलेचे तर्कशास्त्र आपणांस पुरे पटून आपण आतां तिच्या मताचे कसे बनलो यावि-पयी त्याचे त्यानांच आश्चर्य वाटत होते. तथापि आपल्या मनाची जी खात्री झाली ती खात्री प्रथम नदिकाबाईच्या आणि नंतर पद्मावतीच्या मनांत कशी उतरवावी याची त्याच्या मनांत थोडीशी काळजी उत्पन्न झाली होती व सभाव्य प्रश्न व त्यास उत्तरे ते मनांतल्या मनांत शोधून काढीत होते, पण ते डॉ. नदिकाबाईच्या घरीं गेल्यावर ताबडतोब डॉ. नदिकाबाईने त्यास सांगितले कीं, पद्मावती निघून गेली आहे, आतां आपणांस

तिच्या मुलीला सभाळण्याचें कोण व्हावतें या चौकशीचे कारणच उरले नाहीं आणि हे देवी-दासपतांनीं ऐकलें तेव्हां त्यांस प्रथम जरासा धक्का बसल्यासारखें झालें. ज्या कार्याकरितां आपण बराच खटाटोप केला त्या कार्याची आवश्यकता उत्पन्न झाल्यामुळे देवीदासपतांच्या मनांत एक तऱ्हेचा हिरमोड झाला. तथापि त्यांच्या तात्विक मनां। एकदम निराळे विचार उत्पन्न झाले. ज्याप्रमाणे आपल्या मुलीची सोय कशी करावी यासंबंधाने पद्मावती-या पुढे जो प्रश्न उत्पन्न झाला तो प्रश्न उत्पन्न होण्यामागे अनेक सामाजिक अडचणींचे अस्तित्व होते त्याप्रमाणे पद्मावती आमच्यासाठी तुम्ही कांही सोय करू नका असे सांगून निघून जाण्याच्या मागे दुसरीं कांहीं सामाजिक व्यंगे असावीत असे देवीदासपतांस वाटून त्यांनीं तिच्यासंबंधाने जास्त चौकशी चालविली. मुलीला कोठेहि ठेवण्यास नेण्यांत पद्मावतीचा हेतु काय असावा, तिला तुमच्याकडे निवास गैरसोभीचा झाला काय इत्यादि प्रश्न देवीदासपतांनीं नंदि-काबाईस विचारले. तेव्हा आपल्याला जी माहिती आहे ती सविस्तर देणे नंदि-काबाईस भाग पडलें.

“मिस् हंटर नावाच्या एका खिस्ती बाईपार्शी पद्मावती जाऊन राहिली आहे. तिच्या मनांत हिंदुसमाजांत परत जावयाचे नाहीं, निदान ओळखीच्या मडळीची भेट ज्या समाजांत होईल त्या समाजात आपण मुळीं नसावेच असें तिला वाटते, इत्यादि गोष्टी डॉ. नदिकाबाई यांनीं देवीदासबाबास समजावून दिल्या. आणि आपण पद्मावतीसाठीं जी खटपट चालविली त्या खटपटी-वद्दल आपले तिने आभार व्यक्त करण्यास मला सांगितले आहे आणि “आपण माझ्या मुलीची सोय कोणत्या तरी हिंदु कुटुंबांत करण्याचा नाद सोडून द्या, त्यांत आपणांस यश यावयाचें नाहीं आणि आले तरी जी मडळी मला घरांत रहाव-यास घेतील त्यांच्यामध्ये जाऊन रहाण्याची

माझीच इच्छा नाही " हा आपला निरोप कळविण्यास मला सांगितले आहे. "

पद्मावतीची अशी इच्छा होती की, आपण कोठे जात आहोत हे कोणामहि कळू नये आणि यासाठी मिस हटर यांच्या स्त्रियांच्या उद्योगमंदिरांत आपण जात आहोत याची बातमी कोणाम न देतां एका खिस्ता कानव्हेटमध्ये आपण जात आहोत असें तिने सांगावयास सांगितले होते त्याप्रमाणे नदिकाबाईनी जेव्हा देवीदासपताना सांगितले तेव्हा देवीदासपत डॉ. नदिकाबाईम म्हणाले की, " ही वेडी मुलगी आहे. खिस्ती कानव्हेटच्या कोडवड्यांत ही किती दिवस टिकेल ? तिला हे आयुष्य कटाळवाणेच होणार. जगाच्या एकंदर व्यवहारातून आपण पूर्णपणे बाहेर पडावे, ही इच्छा जगाचा अनुभव बराच घेतल्यानंतरच मनुष्य बोलू लागतो. जो कांहीं दुःखामुळे किंवा लजेमुळे एकांतवासांत पळून जातो तो तेथे अत्यंत हतभागी स्थितीत असतो. जर स्वतःला गाडून घेण्यासाठी एखाद्या कानव्हेटमध्ये ही मुलगी जाणार असेल, तर तिला त्या कानव्हेटमधून सोडविणे, हे वेश्याव्यवसायातून सोडविण्याइतकेच महत्त्वाचे आहे. स्त्रीने वेश्यागृहात असण्यापेक्षा कानव्हेटमध्ये जप करित रहाणे हे अधिक चांगले असे मी एवढ्याचकरता कबूल करीन की तेथे राहिल्याने उपद्रवप्रमेहासारखे विकार होण्याचा संभव नाही. तथापि अशा स्त्रियांना मठवासी जोगिणी बनविणे हे मला खरोखरच चांगले वाटत नाही.

सन्यासवृत्तीशी जे कांहीं सदृश असेल त्याची आशावादी देवीदासपतास अत्यंत चीड आली होती.

कानव्हेटमध्ये राहण्याविषयी इतके कठोरपणाचे भाषण ऐकून डॉ. नदिकाबाईम आश्चर्यच वाटल आणि त्या म्हणाल्या. -

"तुम्ही वेश्याव्यवसाय आणि मठवासिनीचे आयुष्य या दोहोची एकाच मालिकेत गणना करता काय ?"

"मी दोन्ही गोष्टी अध.पातच समजतो."

"मी तुम्हांस सरळ विचारते की, तुम्ही पद्मावतीने कानव्हेटमध्ये जाण्याविरुद्ध आहात की ती खिस्ती होण्याच्या विरुद्ध आहात? तुम्ही नीतीचे प्रवक्ते आहांत, वर्मावर व्याख्याने दिलीं आहेत, असे असून स्त्रियांनी अनीतीमार्गाने जन्मभर रहावे या गोष्टीची मठवासिनी होण्याशी तुलना करता हे पाहून मला जरा आश्चर्यच वाटते! स्त्रियांनी प्रेमासाठी विवाहपाशाकडे लक्ष देऊ नये हे मत मी पुष्कळदां ऐकिले आहे. मला असे वाटते की जर नीतीचा बंध कधी कोणी स्त्रीने टाकून दिला तर ती गोष्ट माझ्या दृष्टीने कधीच योग्य होणार नाही. तथापि दुसऱ्याविषयी उत्पन्न झालेल्या प्रेमावेशामुळे जेव्हा स्त्री उत्पन्न झालेल्या बंध तोडून टाकीत असेल तेव्हा मी एवढेच म्हणेन की ती स्त्री, एक विवाह अयशस्वी झाल्या म्हणून दुसरा अधिक काल टिकणारा बंध स्वीकारित आहे आणि या दृष्टीने तिचे वर्तन मी क्षम्यहि समजेन. पण केवळ शारीरिक सुखाना महत्त्व देणाऱ्या स्त्रीपेक्षा मला त्या सुखाचा त्याग करणाऱ्या स्त्रीचेच महत्त्व अधिक वाटेल."

"तुम्हास सन्यास वर्माची खरी योग्यता तुम्हास सन्यासधर्मा नमल्यामुळे अधिक वाटते. माझ्या आयुष्याची अनेक वर्षे सन्यासधर्मातच गेली आहेत आणि यामुळे त्या वर्माचे दिनाहित मी अधिक चांगल्या तरेने ज.ग.त. तथापि पुरुषसहवाससौख्याचा त्याग करणाऱ्या स्त्रीचे महत्त्व तुम्हास अधिक वाटते आणि त्यागाचे महत्त्व तुम्हांस वाटतच आहे त्याअर्थां विवाहित किंवा पुरुषान्वित स्थितीचे महत्त्व तुमच्या मनांत बाणले आहे हे स्पष्टच होते. व एखाद्या स्थितीच्या महत्त्वमापनास त्यागाची कमोटी लावली तिच्या एवजी

‘या स्थितीच्या अंगीं सुख देण्याची शक्ति किती आहे ही कपोटी लावली तर पुरुषाबरोबर रहाणे यास आपण अधिक महत्त्व देतां हे स्पष्टच होते. तिने खिस्ती होण्याच्या विरुद्ध मी इतका नाही. मी तिने कानव्हेटमध्ये जाऊन मठवासिनीचा आयुष्यक्रम आचरण्याविरुद्ध आहे. का की ते आयुष्य म्हणजे ससारविषयक निराशेचे पर्यवमान आहे. हिंदु मुलीने खिस्ती होणे म्हणजे एक समाज सोडून दुसरा समाज पसंत करणे आहे. पण मठांत जाऊन रहाणे म्हणजे सर्वच समाजाचा त्याग करणे म्हणजे निराशेच्या परमावर्तीला पोचणे आहे निराशा हीच अव.पातकारक आहे, तर तिच्या निराशेचेच निर्मूलन झाले पाहिजे. जगाच्या निंदेच्या तीव्र स्वरूपास भिऊन जमीनीत गाडून घेण्यापेक्षां निदकांपामून सरक्षण करून घेण्याचे धैर्य दाखविणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे असा धैर्याचा आयुष्यक्रम शक्य आहे काय, तर तो आहे असे मी म्हणतो. काय बरे तिचे नाव, पद्मावती आहे नाही. तर तिने जगास न भिता जगात रहावे, आपले मूल संभाळून रहावे, आणि सर्व जननेशी धैर्याने व्यवहार ठेवावा तिला मूल संभाळ न जगात रहाणे इष्ट वाटत नसेल तर त्या मुलीची देखील काही तरी व्यवस्था आपण करू. तिचा लग्न करावेसे वाटले व कोणी लग्न करण्यास तयार झाला तर तसे करावे, व हिला वाचवावे अशी बुद्धि जर मला, तिचे एरुदा वाकडे पाऊल पडले यावरून उत्पन्न झाली अमली तर तिला वांचविण्याची इच्छा ती मठवासिनी होणार या कल्पनेने अधिकच तीव्र झाली आहे. मठात प्रविष्ट होणे म्हणजे जोगीण होणे ही गोष्ट मी अधिकच अनुकंपनीय समजतो. आयुष्यांत सुखाची आशा अजीवाद नष्ट झाल्यामुळे मनुष्य प्राणी एकांतवासांत आपले आयुष्य घालविण्यास प्रवृत्त होतो.’

“तुम्ही पद्मावतीने मठवासिनी होणे ही गोष्ट केवळ निराशामूलक का समजता.”

“हा विचार निगशामूलक समजावयाचा नाही तर दुमरी शक्यताच कोणती आहे. तिच्यामध्ये केवळ धार्मिक बुद्धि एरुदम जागृत झाली असे समजता काय? तिचा हिंदु मडळीचे पुन्हां दर्शन नको हे कां, कारण एवढेच कीं, हिंदुसमाज तिची कांहींहि सोडवणूक करू शकत नाही म्हणून.”

“तर तिने पुढे काय करावे असे तुम्ही म्हणता?”

“पद्मावतीने आपले तोड लपवू नये. जोपर्यंत पुरुषाने फसविलेल्या स्त्रिया आपण होऊनच तोड लपवू लागतील तोपर्यंत स्त्रियांच्या उन्नतीचा आशाच नाही, पुरुषांनी स्त्रियांवर बळजबरी केली तर ती स्त्रियांचीच फजीती. स्व.ला गुन्हेगार समजून स्त्रियांनीच तोड लपवोव अशी जोपर्यंत समाजात वृत्ति आहे तोपर्यंत स्त्रियांवर बळजबरी करण्यास समाज उत्तेजन देत आहे असे मी म्हणेन. पद्मावतीने एकतर तिला फसविणाऱ्या पुरुषाबरोबर लग्न करावे किंवा त्याचे चांगले पारिपत्य करावे. तिला ज्या मनुष्यापामून मूल झाले असेल त्या मनुष्याशी तिचे लग्न लावण्याची तिची इच्छा असेल तर तसे करावयास तिला आपण मदत करावी, आणि तो मनुष्य लग्न करावयास तयार नसेल तर जो काय इलाज करावयाचा असेल तो करावा.”

“आणि तिची त्या मनुष्याबरोबर लग्न लावण्याची इच्छाच नसेल तर—”

“तर तिने मुलीला योग्य सरक्षणाच्या हवाली करून आपला धंदा पुढे चालवावा.”

“पण अशा मुलीला कोण संभाळतो?”

“मी संभाळण्याची योग्य व्यवस्था करण्याचे अगावर घेतों पण त्या बाईची आणि माझी भेट झाली पाहिजे मी अजूनपर्यंत तिला भेटावयाची किंबहुना त्या बाईची जास्त चौकशी करण्याची तसदी घेतली नाही, याचे कारण जोपर्यंत मला मदत करता येईल, असा विश्वास वाटत नव्हता तोपर्यंत आपणा दुसऱ्याचे गृह उकळण्याचा कांहीं

अधिकार आहे असच वाटत नव्हते पण आता मी त्या वईला भेटू इच्छितो.”

“आता तुम्हाला पद्मावतीला भेटण्याची सोय देणे माझ्या हातची गोष्ट राहिली नाही. पद्मावती ज्या खिस्ती स्त्रीच्या सरक्षणाखाली आहे तिलाच तुम्ही भेटले पाहिजे. आणि तिची परवानगी मिळविली पाहिजे.”

प्रकरण ४० चे

ओळख.

डॉ. नदिकाबाईंनी मिस हटर यास त्यादिवशीं दुपारीच कळविलें की ज्यांना आपण भेटू इच्छित होता ते देवीदासपत आपणांसच भेटावयास येऊ इच्छिनात, पण पद्मावतीबाई हिरवे यांनी आपल्या आश्रयास जाऊ नये यासाठी त्यांचे मन वळवावे व प्रयत्न करवा हा त्यांचा हेतु आहे. पद्मावती कानव्हेटमध्ये जाणार अशी त्याची समजूत आहे, व त्या समजुतीमुळे तिला कानव्हेटमध्ये रहाण्याच्या आयुष्यक्रमापामून परावृत्त करण्याच्या हेतूने ते तिला भेटू इच्छितात. मिस हटर यांनी उलट असा निरोप पाठविला की देवीदासपत यांनी मला खुशाल येऊन भेटावे. पद्मावतीबाईंची इच्छा असेल तर त्या भेटतील; मी त्यांना देवीदासपताना भेटा म्हणून सांगणार नाही. त्याप्रमाणे भेटू नका असेहि सांगणार नाही. डॉ. नदिकाबाईंनी पत्र पाठविले तेव्हा त्यास मिस हटर याच्याकडून उत्तर त्याच शिपायाबरोबर आलें आणि ते उत्तर डॉ. नदिकाबाईंनी देवीदासपताकडे धाडल्यामुळे देवीदासपत त्याच दिवशीं सध्याकाळी मिस हटर यांस भेटले.

मिस हटर यांनी जरी खिस्ती पद्धतीचा पोषाख ठेविला होता तरी आज त्यांनी पोषाख जरासा अधिक आकर्षक होईल असा केला होता “क्रेप ड शीनचे” पातळ त्या नेसल्या होत्या

आणि पातळाला जरीची किनार होती. पोषाकाच्या आकर्षकतेमुळे त्या शोभत होत्या; थोडेसे सयमित हास्य तोडावर दिसत असल्यामुळे या जराशा खुद्दून दिसत होत्या.

मिस हटर यांच्याविषयी डॉ. नदिकाबाईंनी विशेष माहिती दिली नव्हती ती त्यांनी मुद्दाम दिली नव्हती की विमरभोळेपणाने दिली नव्हती हे सांगता येत नाही. माहितीच्या अभावामुळे मिस हटर या कोणा तरी उम्र चेहेऱ्याच्या यूरोपीअन मिशनरी बाई अमतील अशी देवीदासपतांनी कल्पना केली होती.

मिस हटर या एका प्रोटेस्टंट मिशनरीच्या बगन्यावर उतरल्या होत्या आणि त्या बगन्यावर जेव्हा देवीदासपत गेले तेव्हा एक उची पोषाख केलेची नेटिव खिस्ती स्त्री त्यांच्या नजरेस पडली आणि त्यावेळेस आपण हिला कोठे तरी पाहिले असावे असा भ्रम झाला. त्यांनी आपण कोण, कोणाकडे आलांत, असे त्या स्त्रीने विचारले तेव्हा देवीदासपतांनी आपले नाव सांगितले व मिस हटर यांस भेटण्यासाठी आले आहेत म्हणून सांगितले. तेव्हां मिस हटर ह माझेच नांव आहे म्हणून त्या स्त्रीने सांगितल्याबरोबर देवीदासपत चपापले. पण आपला सभ्रमन दाखविता म्हणाले

“आपली परवानगी असेल तर पद्मावतीबाईस भेटू इच्छितो” तेव्हा मिसहटर यांनी देवीदासपतास सांगितले की, पद्मावतीबाई कोणासहि भेटण्यास नाखूश आहेत, तथापि आपला काही निरोप असेल तर तो मी त्यास आनदाने कळवीन. देवीदासपत जरासे अडल्यामारखे झाले आणि पुन्हा म्हणाले.

“त्यांना मी भेटावयाच नाही फार तर निरोप पाठवावयाचा एवढेच मला करता येण्याजोगे असेल तर माझा निरोप एवढाच कळवा की, “भवितव्या-विषयी निराश होऊ नका आपले भवितव्य अंधःकारमय नाही. आपल्या मुलांची काळजी

घेण्याला लोक तयार आहेत; त्याप्रमाणेच आपल्या अपकारकर्त्यास शासन व्हावे आणि आपली नुकसानभरपाई व्हावी म्हणून प्रयत्न करण्यास देखील आपले अपरिचित मित्र तयार आहेत.”

“अपरिचित मित्र” म्हणजे काय? आपली आणि पद्मावतीबाईंची प्रत्यक्ष ओळख नाही.”

“मुळांच नाही.”

“तरी आपण तिच्यासाठी इतकी मेहनत घेतां.”

“अडचणीत जी स्त्री पडली असेल तिच्या माहाय्य करावे या हेतूपटीकडे दुसरें यांत काय अस्मणार?”

“तर मग देवादासपंत मी आपणांम विचारते की, स्त्रियांविषयीं तुम्ही इतके दाक्षिण्य दाखविता तर तुम्ही आपल्या बायकोमंत्राने इतकें दुर्लक्ष का दाखविता.”

“काय माझ्या बायको मंत्राने! आणि मी दुर्लक्ष दाखवितो! माझी बायको वारल्याला मेळा सतरा वर्षे झाली आणि आज मी तिच्यामंत्राने काय करावयाचे.”

“तुमचा बायको वारली नाही.”

“असे कसे होईल. ती वारली हे मला पक्के ठाऊक आहे.”

“पण ती वारली नाही हे मी माने, कारण ती आमच्या आश्रमात आहे.”

“मी कोण आहे? माझ्यामंत्राने आपली कांही गैर समजूत तर झाली नाही.”

“मुळांच नाही, आपले नांव देवादासपंत अत्रे, आपण उमरावतीचे रहाणारे, उमरावतीला आपण आपली आई आणि थोरल्या बंधूचे कुटुंब इतकी सर्व रहात होतां; आपल्या बायकोचे नांव गोदावरी आहे आणि ती भामगांवच्या एका मास्तरची मुलगी आहे.”

“तुम्हाला माहिती बरीच दिसते त्यावरून तुम्ही मला दुसरा कोणी मनुष्य समजत नाही

असे वाटं लागते पण गोदावरी जिवंत आहे असे तुम्ही निश्चयाने सांगतां पण गोदावरी वारली असे मी ऐकले!”

“तुम्ही तसे ऐकले असले तर तें अजीबाद खोटें होतें.”

“मग मी आल्यावर मला तुम्ही किंवा तिने कधीहि कळविले कां नाही—”

“आपणच तिची चौकशी इतके दिवस का केली नाही याबद्दल गोदावरीचा आणि तिच्या ओळखीच्या मडळीचा तुमच्यावर राग आहे आणि तुम्हीच मला दोष देतां! पण तुमची पत्नी वारली म्हणून तुम्हांम कोणी कळविले?”

“मला गोदावरी वारली म्हणून माझ्या बंधूचे पत्र आले, म्हणून आता कांही माझे उरले नाही असे मला वाटले आणि म्हणूनच पुढे मी सन्यास घेतला!”

“तुमचे गोदावरीवर प्रेम होते काय?”

“माझे प्रेम हातें की नाही हें मला सांगता येत नाही. प्रेमाच्या संस्काराचा पूर्ण लाभ मला कधीच झाला नाही. ज्याप्रमाणे जे कांही आपले आहे असे मनाला वाटले म्हणजे त्याला जर कोणी धक्का लावला तर धक्का लावणाराचा राग येतो, त्याचप्रमाणे जे कांही आपले आहे ते आपल्याजवळ असावे असे वाटतें आणि त्यामुळे गोदावरीस आपण घेऊन जाण्यासाठी हिदुस्थानांत यावे असेहि मला वाटत होते. तथापि जेव्हां मी भावाला पत्र लिहिले तेव्हां मलाचे उत्तर आले की, वडील आणि आई हीं वारली, वरावर कर्ज आहे आणि घर सावकार घेणार आहे, आणि गोदावरी वारली.”

“मग तुम्हांस काय वाटले?”

“मला वाईट तर वाटलेच पण गोदावरी वारल्याचे तीव्र दुःख झाले नाही. मी गोदावरीला फारच थोडे वेळ पाहिले होते. पण मी गोदावरीस अजीबात विसरून कधीच गेलो नाही. तिला मी

एकदोनदा हसताना चोरून पाहिले होते आणि त्यावेळेस तिच्या गालात खळगी पडे आणि तिचे मुख अत्यंत शोभित व दिसे. ते सुहास्यवदन मी कधीच विसरलो नाही. मी पुष्कळ लहान मुन्नी पाहिल्या म्हणजे मला गोदावरीची आठवण होई. तिचे हास्य मला चोरून पहावे लागे. कारण हसण्यासारखी वाईट गोष्ट मुलांने प्रत्यक्ष नवऱ्यासमोर करावी हे योग्यच नव्हते. मी घरी आलो म्हणजे ती ओटीवरून माजघरांत जायची. आणि जेव्हा मी मुबईला माझ्या दुसऱ्या वर्षी जाण्यासाठी निघालो तेव्हा एकदां तिच्याशी बोलण्याचा प्रयत्नही केला. तेव्हा ती माझ्याशी काहीं बोलणार इतक्यात बाबा त्या खोलीत आले. तेव्हा मी तिच्या प्रत्युत्तराची वाट न पहाता खोलीच्या बाहेर पडलो. तेव्हा तिचे डोळे चटकन् अश्रुपूर्ण झाले, तेहि माझ्या दृष्टीस पडले. माझ्या गृहस्थ या नात्याने झालेल्या आयुष्यक्रमापैकी बायकोच्या ठायी माझ्याविषयी काही भावना असेल असा विश्वास उत्पन्न करणारा माग तो एवढाच—”

“हा प्रसंग तुम्हांस अजून आठवतो काय? तुमच्या बायकोच्याहि लक्षात ती गोष्ट चागलीच राहिली आहे. तिला तिच्या मैत्रिणींनी तुझ्या नवऱ्याचे तुझ्यावर प्रेम नसले पाहिजे असे जेव्हां म्हटले तेव्हां तिने देखील तुम्ही मुबईला जाण्याच्या आधल्या दिवशी चोरून भेटावयास यायचा प्रयत्न कसा केला याची माहिती सांगितली.”

“तर मग नवऱ्याचे आपल्यावर प्रेम होते याची निला जावीव आहे? तिने आणखी कांही सांगितले काय?”

“तुम्ही तिला वाचण्यासाठी मुबईहून कांहीं गोष्टीचीं पुस्तके पाठविलीं होती हेहि तिने सांगितले.”

“तर मग तुम्हांस माझ्या बायकोची माहिती

चागलीच असावी असे दिसते. आतां गोदावरी जिवंत आहे असे तुम्ही सांगता त्या बोलण्यावर माझा विश्वास बसतो, चला तर तुमच्या आश्रमाकडेसच जाऊ तिची आणि माझी भेट करावा. तुमचा आश्रम कोठे नागपुरांतच आहे काय?”

“तुम्हांस अगोदर काग कोणते करावयाचे? पद्मावतीसबधाचे की आपली बायको परत मिळविण्याचे? तुम्ही म्हणतां की गोदावरीला भेटायचे पण गोदावरीच तुम्हांस भेटू इच्छित नसेल तर?”

“भेटू इच्छित नसली तरी तिने आपल्या टांचेविरुद्ध पण एकदा भेटावे असे मी म्हणोन.”

“गोदावरीला कांही गोष्टी अगोदर सांगितल्या पाहिजेत. बरे, तर मग तुम्ही सन्यास केव्हा घेतला—गोदावरी वारल्याचे तुम्हांस कळले त्यावेळेस तुम्हांस काहीच वाटले नाही काय?”

“अमे कसे होईल—अमुक एक स्त्री आपली आहे, आपल्याविषयी तिच्या मनात प्रेमभावना उत्पन्न झाली असणे शक्य आहे अशी कल्पना झाली असली म्हणजे तिच्या बरेवाईटाची बातमी कळल्यानंतर दु ख झाल्याशिवाय कसे राहिल?”

“तर मग तुम्ही बायको वारली या समजुतीनेच सन्यास घेतला!”

“बायको वारली म्हणून मी सन्यास घेतला असे नाही—मला भवितव्याची आज्ञा झाली म्हणून मी सन्यास घेतला. आईबाप व बायको यांच्या मृत्यूच्या बातमीने माझे भवितव्य काय याची मला स्पष्ट कल्पना आली. मला भवितव्य आपले कार्य करण्यासाठी आज्ञा करीत होते आणि मी आफ्रिकेत असता तीन वर्षांनी थोडा-बहुत द्रव्यसचय करून जमीन विकत घेण्याच्या व बायकोला आणण्याची खटपट करण्याच्या विचारांत होतो. व ज्या दिवशी माझे आणि माझ्या मालकाचे भांडण झाले त्याच दिवशी मी स्वतःचा मला करावा या कल्पनेत होतो व आपण आणखी जग पहावे ही माझ्या इच्छा देखील

मनांत होती. पण ती तीव्र नव्हती. द्रव्य खर्च करण्यापेक्षां ससारसुखाच्या अपेक्षेने मी द्रव्य-संचय करीत होतो. मळ्यावर काम करणारे यूरो-पीयन लोक आहेत त्यांच्या तोलचे गृह आपण थागवे ही इच्छा मनांत होती. संध्याकाळी मी मालकाच्या मळ्यावरून भांडण करून घरी येत होतो व बायकोला बोलावण्याचे व स्वतः आयु-ष्यक्रम आचरण्याचे मनोराज्य करीत होतो तो काळोग्वात कोणी विकट हास्य करीत आहे असा मला भास झाला. आणि घरी येऊन पहाता तो घरची उध्वस्त स्थिति सांग-णारे मावाचे पत्र, तर माझी नोकरी जाण स्वतंत्रपणे शेती करण्याचा विचार केला असता विकट हास्य ऐकू येणे, आणि नंतर मला पाठी-मागे कांही पाश उरले नाहीत म्हणून वातमी सांगणारे पत्र येणे हे सारे अदृष्ट भवितव्याचे खेळ आहेत आणि मला माझ्या आयुष्याचे खरे कर्तव्य कळण्यासाठी या गोष्टी झाल्या आहेत असे वाटू लागले. बायको वारल्याची वातमी वाचलीच होती तेव्हां मनांत एक विचार आला आणि तो हा की आपण आईवापास सुख होईल अशा कांही गोष्टी केल्या, पण बायकोस सुख होईल अशा गोष्टी करण्याची सर्वांच आपल्याला मिळाली नाही. त्यादिवशीं मन वेड्यासारखे झाले होते. त्याच रात्री गीताहि वाचली.

देहिनोऽस्मिन् तथा देहं कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धरस्तत्र न मुञ्चति ॥

हाच श्लोक गीता उघडतांच दृष्टीस पडला आणि तो माझ्या आयुष्याला दिशा लावण्यासाठीच सांगितला जात आहे असे मला वाटू लागले. अदृष्ट कांही मला आदेश करीत आहे. पण तो आदेश कांही स्पष्ट शब्दांनी होत नाही असे वाटू लागले. पण त्याच वेळी मला प्लांचेट घेऊन मृताभ्यास बोलविण्याचा नाद होता, तेव्हां मी आईला व बाबांना आव्हान केले. तसेच गोदाव

रीलाहि आव्हान केले. आई बाबा फारसे बोलले नाहीत. तूं सुखी आहेस ना ! एवढेच त्यांनी विचारले. पण गोदावरीचे आणि माझे संभाषण मात्र बरेच झाले.”

“तुम्ही मृताभ्याशीं संभाषण करू शकतां !”

“असे वाटते.”

“पण आपली पत्नी जर जिवंत आहे तर तिच्या आत्म्यास आपण कसे बोलावू शकतां ? तुमचे संभाषण कसे झालें ?”

“कसा शकतो हे मला सांगतां येत नाही. गोदावरी मला भेटली होती हे खरे ?”

“गोदावरी आफ्रिकेत तुम्हांम भेटली !”

“होय ?”

“तुमचे आणि तिचे संभाषण झाले ?”

“होय.”

“आणि ते काय झाले ?”

“ती म्हणाली मी खुशाल आहे. मी तुम्हांस कल्पना नाही अशा परिस्थितीत आहे. अत्यंत उच्च प्रकारच्या आत्म्याशी माझी ओळख झाली आहे. जे कार्य करण्याचे तुम्ही मनात योजले आहे. ते तुम्ही करा. त्याच्या योगानेच तुम्हांम शांति मिळेल. सुखे किंवा दुःखे यापिपयीं जेथे विचार नाही अशा ठिकाणीं मी आहे. तुमची व माझी पुन्हा भेट होईल. तेव्हा आपण मृत्युलोकां-तील अनेक अज्ञानमूलक गोष्टींसंबंधानें बोलू. दुःख पापमूलक आहे, पाप अज्ञानमूलक आहे अशी आमची या लोकांत समजूत आहे म्हणजे गोदावरीनेच सन्यास घेण्यास व इतर लोकां संचार कर-ण्यास सूचना केली.”

“या एकदर भाषणावरून आपणास गोदावरी जिवंत आहे या गोष्टीचे आश्चर्य किंवा अवि-श्वसनीयता वाटत नाही काय ?”

“मला आश्चर्य तर वाटतेच, कां की, ज्याअर्थी मी गोदावरीशीं संभाषण करीत होतो त्याअर्थी मला असे वाटत होते की, गोदावरी खरोखरच इहलोक

सोडून गेली आहे. आणि आपण म्हणतां त्याबद्दल मी अविश्वास प्रथम दाखविला याचें कारण एवढेंच.”

“गोदावरी तुम्हांस पुन्हां कधीं भेटली नाही काय?”

“ती वारंवार भेटत असे आणि मी अनेक ठिकाणीं संचार करीत असतां मला मोहाचे अनेक प्रसंग आले, त्या सर्व मोहाच्या प्रसंगांपासून तिने स्वतः येऊन माझे संरक्षण केलेले आहे.”

“गोदावरी ही जिवंत आहे हे मी तुम्हांस सांगते तर तिचा आत्मा आम्हांस भेटतो हा तुम्हांस केवळ संभ्रम झालेला आहे.”

“तमेहि झाले असेल; कधीं कधीं एकास आह्वान केले असतां दुसरेच कित्येक चावट मृतात्मे येऊन जातात असाहि अनुभव आहे.”

“मला आपण एकेक गोष्ट सांगतां त्याचे आश्चर्यच वाटते.”

“माझी बायको जिवंत आहे, तर ती वारली असें माझ्या बंधूंनीं कसें लिहिले? आणि तुमच्याकडे गोदावरी कशी आली?”

“आमचें मिशन कशासाठीं आहे हे ठाऊक आहे ना? ज्या स्त्रिया वाईट मार्गाला लागल्यामुळे समाजाकडून टाकल्या जातात त्यांना आश्रय देण्यासाठीं आहे.”

“मग?”

“ज्या गोदावरीला तुम्ही स्वतःला मोहापासून परावृत्त करणारी आणि चांगला मार्ग दाखविणारी समजतां ज्या गोदावरीची वागणूक वाईट आहे म्हणून तुमच्या बंधूंनीं गोदावरीस घरातून घालवून दिलें, आणि अशा प्रसंगां तिची आणि मिसेस हंटरची आगगाडींत गांठ पडली आणि तेव्हांपासून ती आमच्या आश्रमांत येऊन दाखल झाली आहे.”

“गोदावरी खिस्ती झाली आहे काय?”

“गोदावरी खिस्ती झाली आहे. तिनें बाप्तिस्मा

घेतला आहे.”

“तिचें सध्याचें वर्तन कसें आहे?”

“हे तुम्ही कां विचारतां? तुम्हांला तिच्या वर्तनासंबंधानें चौकशी करण्याचा अधिकार काय आहे? ती खिस्ती आहे, तुम्ही हिंदु आहांत तुमचा आणि तिचा संबंध काय उरला आहे. आणि तुमचा आणि तिचा संबंधच जर कांहीं नाहीं तर तुम्हांस तिच्या वर्तनासंबंधाने चौकशी करण्याचा अधिकार व नाहीं.”

“तिचा व माझा संबंध काय उरला आहे हा प्रश्न बरोबर नाहीं, ती माझी बायको आहे. तथापि जर तुम्ही एवढेच म्हणत असला की, मला तिच्या वर्तनासंबंधीं चौकशी करण्याचाच अधिकार नाहीं तर तेंहि बरोबर होईल. जो मनुष्य आपल्या बायकोला टाकून देतो तोच तिला दुर्वर्तनाच्या रस्त्यावर सोडून देतो. ज्या नवऱ्याने पत्नीचें संरक्षण करण्याचें कर्तव्य केले नाहीं त्याअर्थी त्याला चौकशी करण्याचा अधिकारच नाहीं. तथापि इतकें असूनहि ती जिवंत असेल तर ती माझ्यापाशीं असावी असे मला वाटतें. माझ्या हृदयांतले सुखाशातृ मेले नमून ते केवळ सुकून गेले आहेत, व ते आशेच्याच जीवनाने पुन्हा जिवंत होतील अशी भावना माझ्या हृदयांत स्फुरण पावू लागली आहे.”

“पण याचा आज उपयोग काय? तुम्ही हिंदु आहांत आणि ती खिस्ती आहे. व ती अशी तशी खिस्ती नाही. तर ती खिस्ताच्या उपदेशापासून प्रेरणा पावणारी आहे. खिस्ताचीं वचनें ती मोठ्या प्रेमानें वाचीत असते.”

“तर मग तिची मजकडे येण्याची इच्छा नाहीं असे आपणांस वाटते काय? आपणांस जरी वाटत असलें तरी तेवढ्यानें मी चूप होईन असें नाहीं. मी तिची प्रत्यक्ष गांठ घेऊन तिला विचारीन कीं गोदावरी, तुला देवीदासाकडे परत यावयाचे आहे काय? तो तुला बोलावीत आहे—”

“तर मग काय, आपण खिस्ती होणार?”

“मुळीच नाही!”

“गोदावरी कांहीं खिस्तास सोडून घावयास तयार होईल असे वाटत नाही. आणि तुम्ही खिस्त स्वीकारावयास तयार नाही तर तिने तुमच्यापार्शी कां घावे?”

“ही सर्व चौकशी आज कशास पाहिजे. अगो-
दर गोदावरीचीच परत यावयाची इच्छा आहे
हे आपणांस कोठे ठाऊक आहे. ते जर ठाऊक
असेल तर हा मधला विचाराचा खड्डा कसा
भरून काढावा याविषयी विचार करता येईल.”

“बरे, पण गोदावरी कोणत्या कारणामुळे घरां-
तून हांकलली गेली त्याची पूर्ण जाणीव तुम्हाला
असून तुम्ही तिला परत बोलावण्यास तयार
आहांत काय? तुमच्या कल्पनातरगांत तयार
झालेली आणि अनेक मोहांपामून अदृश्य राहू-
नहि संरक्षण करणारी देवता गोदावरी खास
नाहीं. तिच्यावर जो आरोप करून तिला घरा-
बाहेर घालवून दिले तो आरोप तिच्या म्हणण्या-
प्रमाणे जरी खोटा असला, आणि ती खिस्ताच्या
उपदेशाचे मोठ्या प्रेमाने वाचन करित असली
तरी ती तुम्ही कल्पना केलेली देवता नाही हे
तुम्हांस खात्रीने आढळून येईल.”

“माझी संरक्षण करणारी देवता आजची
गोदावरी नसेल पण सोळा वर्षांपूर्वीची आहे.”

“तुम्हांस मोहाचे प्रसंग पुष्कळ आले होते
काय?”

“अर्थात पुष्कळच आले होते.”

“ते कोणते?”

“ते तुम्हांस कसे मांगावयाचे, मला असे
वाटते की, माझी फेरतपासणी करण्याचा तुम्हांस
अधिकार नाही, जर गोदावरीनेच मला विचारले
तर मी या प्रश्नाचे उत्तर देईन.”

हे देवीदासपतांचे उत्तर ऐकून मिस हंटर या
घोटाळ्यांत पडल्या. आपण कोण आहो याचे

स्पष्टीकरण याच वेळेस करावे किंवा नाही याब-
द्दल त्यांच्या मनांत शका होती. आणि याक्षणां
त्यांच्या मनांत अत्यंत कोलाहल माजून गेला.

मिस हंटर हिच्या मनांत आज बराच संभ्रम
उत्पन्न झाला होता. आपला नवरा येणार तर
त्यास ओळख घावी किंवा देऊ नये, घावयाची
झाली तर ती कोणत्या निमित्ताने घावी, आणि
ओळख देण्यापूर्वी नवऱ्याने आपल्याकडे जे दुर्लक्ष
अनेक वर्षे केले आहे त्याचे स्पष्टीकरण त्याच्या
कडून कसे काढून घ्यावे इत्यादि विचार देवीदास-
पत येणार हे कळल्यावर पण ते येण्यापूर्वीच
तिच्या मनांत चाळू होते. देवीदासपंत भेटावयाम
येणार हे समजण्यापूर्वी आपणच भेटण्याची खटपट
करावी असे तिला वाटत होते. आपण पन्नावतीला
घेऊन आलो आहो पण आपण दोन दिवस कांहीं
तरी मगब काढून जास्त रहावे, आणि देवीदासपं-
तांची गाठ घ्यावी निदान त्यांना पहावे असे तिच्या
मनांत होते, आणि देवीदासपंतांचे व्याख्यान
एक दोन दिवसांत होणार आहे किंवा नाही या
संबंधाने तिने चौकशी देखील केली होती. पण
व्याख्यान झाले नाही. पण अनायास भेटण्याची
किंवा स्वतःची ओळख न येतां त्यांच्याशी बोल-
ण्यास मिस हंटर हिला सध्या मिळालीच नाही.

तिसऱ्या दिवशी सकाळी आपणच देवीदास-
पतास भेटावयास जावे असा विचार तिच्या
मनांत आला. नागपूर पहाण्याच्या निमित्ताने
ती तांग्यांतून बाहेर पडली होती आणि बर्डी-
वरून तांगाहि तिने हाकलला होता. देवी-
दासपत बर्डीवर रहातात एवढे तिला कळले
होते पण ती जेव्हा बर्डीतून जात होती तेव्हा
मनांत कांही तरी संभ्रम उत्पन्न होऊन देवीदा-
सपत अत्रे कोठे रहातात ही चौकशी करण्याचे
धैर्य तिला झाले नाही. ज्यांना आपण भेटावया-
माठी खटपट करित होतो. ते देवीदासपंत आप-
णांसच भेटावयास येणार आहेत असे जेव्हा

डॉ. नदिकाबाईकडून मिस हटर यांम कळले तेव्हां तिला मोठा आनंद झाला किंवा तिच्या मनांत कांही व्याख्या न करतां येण्याजोगी वृत्ति उत्पन्न झाली. आपणांम भेटावयाम आलेल्या आपल्या नव-व्याची पूर्ण माहिती आपल्याला आहे व आपण कोण याची मात्र त्याम माहिती नाही हा प्रसंग तिला मोठा अर्पव वाटला. देवीदासपत आले तेव्हा ती त्यांना भेटली पण भेटल्यानंतर बोलतानां तिचे धैर्य खचन होते असे तिला वारवार वाटे. आपण कोणी तरी निराळ्या व्यक्ती आहोत म्हणून त्याम दाखविण्याचे नाटक जे तिने आरभले होते ते पुरे पडेल कीं नाही यासंबंधाने तिला शका वाटत होती.

देवीदासपतानी आपणांस ओळखले नाही. तोपर्यंत आपले स्थैर्य धैर्य कायम राहिल, पण त्यांनी ओळखून "गोदावरी" म्हणून हांक मारली आणि आपल्या बाहूनी ओढून घेतले तर आपणांम त्यांनां प्रतिकार करण्याचे धैर्य तरी राहिल किंवा नाही याविषयी तिच्या मनात अप्रत्यय वाटत होता. ही जी मनाची दुर्बलता उत्पन्न झाली ती सर्व आपल्याच सोत्कठतेने झाली आहे आणि आपला अधिकार नवव्यावर रागावण्याचा आणि त्याची निर्भत्सना करण्याची आहे असे असता आपली निर्भत्सना करण्याची तयारीच होत नाही या आपल्या मनोदौर्बल्याबद्दल तिला लाज वाटत होती.

मनांतला मन्त्रम बोहर दिमू न देणे आणि बोलणे चाट्टू ठेवणे या क्रियाना लागणारे धैर्य मिस हटर यांनी उत्पन्न केले आणि म्हणाल्या की, "मला आपणांम विचारण्याचा अधिकार आहे असे आपण ममजण्याम हरकत नाही." मिस हंटर असे बोलल्या आणि बोलतांना त्यांनी कारुण्ययुक्त स्मित केले, ते स्मित देवीदासपतानां ओळखीचे वाटले आणि ते स्मित करतांना मिस हंटरच्या गालांतल्या खळग्या देवीदासपताना

दिसल्या. आणि आपण मीम बावीस वर्षापूर्वी लहान मुलगा अशी पाहिलेली गोदावरी हीच नमेठ ना अशी त्यांच्या मनात शका उत्पन्न झाली तरी पण एकाएकी "तूच गोदावरी काय" म्हणून विचारण्याचे त्यांम धैर्य झाले नाही.

देवीदासपत अयत घोटाळून गेले, आणि म्हणाले "माझी आणि गोदावरीची भेट आपण ताबडतोब करवावी"

"तुम्ही गोदावरीला आज ओळखू शकाल काय?"

"मला वाटते की, मी ओळखू शकेन"

"तर मग तुम्ही अजून कसे ओळखले नाही? गोदावरी मीच"

देवीदासपताना अजून सुद्धा तिला कडकडून भेटण्याचे धैर्य झाले नाही. त्यांनी मिस हटरचे हात मात्र आपल्या हातानी घट्ट बळून मोठया प्रेमावेशाने दाबले.

प्रकरण ४१ वे

ओळख झाली पण पुढे काय ?

नवव्याम बायकोची ओळख पटली तेव्हां दोघान्या मनस्थितीची कल्पना करणे म्हणजे कल्पनाशक्तीम बरीच तालीम देणे आहे. देवीदासपतास जी गोदावरी अनेक मोहाच्या प्रसंगी येऊन भेटत होती ती गोदावरी आतां कशी दिसत आहे ते दिसले. गोदावरी डॉ. मिस हटर हिची तिशी उलटली होती तिचे वारुण्य नाहीते झालेले नव्हते आणि नियमित आहारविहार आणि नेहेमी काम करणारी आवश्यकता या दोन गोष्टीच्यामुळे तिचे शरीरचापल्य कायम आहेसे दिसत होते. आणि तिचे यावेळेचे स्वरूप देवीदासपतास आकर्षक झाले यात शका नाही.

देवीदासपत तेथेच बसले. थोडावेळ दोघेज-णहि स्तब्धच होती. काय बोलवे हे कोणासहि

सुचत नव्हते. हे सर्व विचाराच्या अभावामुळे होत होते असे नसून प्रत्येकाच्या मनांत जो विचाराच्या विपुलतेमुळे गोवळ होत होता त्यामुळे होत होते. जेवटी बोलण्यास देवीदासपतानींच सुरवात केली.

“तुमच्याशी कसे बोलावे हेच समजत नाही. मी आपली बायको म्हणून तुमच्याशी बोलू की, मिस हटर नावाच्या एक निराळ्या व्यक्ती आहात असे समजून बोलू.”

गोदावरीने उत्तर कांहीच दिले नाही.

मिनिट दोन मिनिटे थांबून देवीदासपतानीं बोलण्यास सुरवात केली.

“मी अनेक वर्षे बाहेर देशी राहिलो पण तुमची कांहीच काळजी केली नाही याबद्दल माझ्यावर तुमचा राग पुष्कळच असेल!”

“प्रथमतः राग पुष्कळच येई. पण काही वर्षांनी तो येईनाम. झाला. मला उलट माझाच राग येऊं लागला.”

“तो कां?”

“मला असे तत्त्वपटू लागले की, मनुष्य जेव्हा नाहीसा होतो तेव्हा तो आपल्यावरील काही आपत्तीमुळे नाहीसा होतो, आणि असे असता तुमच्या बद्दल मी चौकशी कांहीच केली नाही उलट तुमच्यावरच रागावत बसले होते, व याबद्दल माझ्या मनांत एकसारखे खात होते.”

हे गोदावरीचे उत्तर ऐकतांच देवीदासपतानींच्या मनावर मोठा परिणाम झाला. त्याचे हृदय भरून आल्याचा त्यांना भास झाला. ते काही वेळ स्तब्ध बसले आणि म्हणाले.

“गोदावरी, तुम्ही आपल्या दुःखाकडे दुर्लक्ष करून आणि नवऱ्याने कर्तव्य केले नाही तर नवऱ्यावर न रागावतां उलट आपल्यालाच तुम्हीं दोष देतां या तऱ्हेची तुमची वृत्ति पाहून मला आनंद होतो की फार खेद हे सांगतां येत नाही. या आमच्या उत्तराने मी साधुत्वाच्या सहवासाला

इतकी वर्षे मुकले असे वाटू लागले आहे. या तुमच्या वृत्तीमुळे मला असेही वाटते की, पूर्वेने पश्चिमेला अजून शिकविण्याजोगे पुष्कळच आहे.”

“पण माझ्या मनाला जे हे तत्त्व पटले त्याचे कारण मला जिने मुलींसारखे मानले अशी इंग्रज बाईच आहे तर माझ्या मनांत हे तत्त्व बिंबले ते पश्चिमेच्या शिकवणीचेच फल आहे.”

“गोदावरी, तुमची सर्व हकीगत विचारून ध्यावयाची आहे, घरची जेवढी माहिती तुम्हाला असेल ती तुमच्यापासून ऐकावयाची आहे. तू जिवंत असता आमच्या बंधूंनी तू वारलीस असे का कळविले हे देखील ऐकावेसे वाटते आणि तू आज इतकी वर्षे कशी काढलीस हेहि ऐकावेसे वाटते, तमेच आतां आपण पुन्हा संयुक्त व्हावे असे मला वाटू लागले आहे पण तुला दुसरा कोणताहि प्रश्न अगोदर न विचारतां ज्या प्रश्नाच्या उत्तराविषयी मला उत्कंठा फार आहे तोच प्रश्न म्हणजे तुला मजकडे परत यावेसे वाटते की नाही हाच विचारतो; बोलताना माझ्याने इत पर बहू-वचनी प्रयोग येतच नाही मी तुम्हांस एक वचना नेच बोलतो याबद्दल क्षमा करा.”

गोदावरी उर्फ मिस हटर जरा बुचकळ्यात पडली. आपण अजून वियुक्त आहोत व दोघा मध्ये धर्माचे अंतर आहे आणि पूर्वीचा संबंध पुन्हा स्थापित होणे शक्य आहे काय, व शक्य असल्यास तो व्हावा काय याविषयी अजून आपला निश्चय झालेला नाही, तर इतक्यातच पूर्वी नवरा असलेल्याने एकदम सलगी करावी काय अशीहि तिच्या मनांत शका उत्पन्न झाली. देवीदासपंत आपणांस परत बोलावीत आहेत पण ते सर्व गोष्टी लक्षांत घेऊन बोलावीत आहेत काय, असाहि प्रश्न तिच्या मनांत उपास्थित झाला. ती म्हणाली, “आज अनेक वर्षे गोदावरी नाहीशी झाली असून ती मिस हटर झाली आहे.”

आपण हिळा तू म्हणून सर्वोपिले यावर हिचा आक्षेप आहे, व ती आपला पूर्वसंबंध नाकारित आहे असे देवीदासपंतांस वाटले पण त्यानी विचारलें “गोदावरी नाहीशी झाली म्हणजे काय? तुम्हीं बापतिस्मा घेतला आहे काय?”

“होय ”

“पण तुम्हीं माझ्याकडे येऊ इच्छिता की नाही? की तुम्हीं माझे पतिच नाकारू इच्छिता या माझ्या प्रश्नाचें उत्तर मिळाव यामाठीं मी अत्यंत उत्सुक आहे.”

‘तुम्ही मग हा प्रश्न विचारतां तो तुम्ही आपला हक्क सांगण्याच्या दृष्टीने विचारतां की आपले कर्तव्य करण्याच्या दृष्टीने विचारतां?’

गोदावरीचें यावेळेचे अंतःकरण वर्णन करण्याचे काम पूर्वी भवभूतानेच केले आहे. तें अतःकरण वर्णन करण्यास लागणारी भाषा प्रस्तुत कथेकडे लिहिणाऱ्यास नसल्यामुळे तो भवभूतीच्याच शब्दाचें अवतरण करित आहे. गोदावरीचें यावेळेचे अतःकरण

तटस्थं नैराश्यादपिच कलुषं विप्रियवशात्
विद्योगे द्विर्धोस्मिन् ऋषिति घटनोत्तंभितामिव
प्रमत्तं सौजन्याद्वयितकरुणैर्गाढकरुणं
द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षण इव
या वर्णनाप्रमाणे होते—

गोदावरीच्या मनातील उत्कठा व याडां बहुत असलेला राग हा सर्व अधिकार आणि हक्क याच्या भाषेने बाहेर पडला.

“मी कोणत्या बुद्धीने विचारतो हे मला सांगता येत नाही. तुमच्याकडे मी दुर्लक्ष केले, मी आपलें कर्तव्य बजावले नाही असे मला वाटत आहे आणि आतां देवानें मला चुकीबद्दल नुकसान-भरपाईची संधि दिली आहे असे मला वाटते.”

“या देवीदासपंतांच्या बोलण्यामुळे गोदावरी-बाई जरा शांत झाल्या आणि म्हणाल्या. तुम्ही

त्याबद्दल बिलकुल खेद करू नये. माझ्या मनांत तुम्ही असुखी असतां तुमच्याकडे मी दुर्लक्ष केले असे जें वाटत होते ते इतःपर वाटावयाचें कारण नाही आणि तुम्ही माझ्याशीं अन्यायानें वागला असे वाटून मला जे दुःख झालें त्या दुःखाचेहि कारण नाही.”

“तुम्ही आपले हृदय उघडे करून सांगत नाही. कर्तव्य या दृष्टीने आपल्या बायकोचे पालन करावे या भावनेनेच तुम्ही मला बोलावीत असाल तर मी तुम्हांस त्या जबाबदारीतून मोकळे करावयाम तयार आहे.”

“ म्हणजे? ”

“म्हणजे, बायकात्या बाळगणें हे नवऱ्याचे कर्तव्य आहे म्हणून आपण मला बोलावीत असाल तर मी आपणांवर तो भार टाकूं इच्छित नाहीं.”

“गोदावरी, मला तुमची बालमूर्ति कालच रात्री येऊन भेटली होती, आणि त्यामुळे तुम्हीं आज जरी भेटला तरी अगदी संवय तुटलेल्या व्यक्तीम आपण भेटत आहे. असे मुळीच वाटले नाहीं. माझी गोदावरी रूपांतर पवली आहे एवढेंच मला वाटत आहे. पण त्या माझ्या संरक्षण कर्त्या गोदावरीचे शारीरिक दृष्ट्या रूपांतर झाले तरें मानसिक दृष्ट्या रूपांतर झालें की काय?”

“माझ्या बोलण्याचा अर्थ आपण समजला नाहीं.”

“पण गोदावरी, हे बोलणे वरवरचें होते. माझ्या कडे तुम्ही यावे अशी मी तुम्हांस सूचना केली त्या सूचनेचे उत्तर मला मिळाले नाहीं.”

“आपल्या बोलण्याचा अर्थ काय?”

“माझा मुख्य आशय असा आहे कीं जर मला आपण केवळ कर्तव्य म्हणून बोलावीत असाल तर आपणाकडे यावयास मी मुळीच खुश नाहीं. तथापि माझ्यावर आपले प्रेम आहे

म्हणून तुम्ही बोलावीत असाल तर मी त्यासंबंधाने विचार करावयास तयार आहे.”

“गोदावरी,” म्हणून तिला आर्लिगन द्यावयास म्हणून देवीदासपंत पुढे सरले पण गोदावरी एकदम बाजूला झाली. अजून पुरुष आर्लिगन द्यावयास पुढे सरल्यास वर्षानुवर्ष वैधव्य कौमार्यात राहिल्यामुळे तिला विचित्रच वाटत होते. तेव्हा देवीदासपंत पुन्हां म्हणाले “तुम्हाला माझ्या प्रेमाविषयी शंका आहे काय?”

देवीदासपंतांचे हे शब्द ऐकतांना देवीदासपंतांच्या तोडावर भावनायुक्त मुद्रा गोदावरीच्या दृष्टीस पडलीच. तरी ती म्हणाली.

“आज आपला व माझा परिचय नव्यानेच होत आहे तर आपल्या प्रेमाविषयी माहिती आपण मला जी सांगाल तेवढीच आहे.”

हे शब्द ऐकतांच देवीदासपंत जरा हिरमुमल्यासारखे झाले, आणि म्हणाले “म्हणजे, माझ्या प्रेमाविषयी तुम्हाला शंका वाटते तर मी माझ्या प्रेमाची तुम्हांम खत्री कशी करून देऊं? कदाचित माझे तुमच्यावर प्रेमहि नसेल. तुम्ही म्हणतां त्याप्रमाणे माझ्या काल्पनिक गोदावरीवर माझे प्रेम असेल पण प्रत्येक विवाहामध्ये प्रत्येक विवाहबद्ध होऊं इच्छिणाऱ्या व्यक्तीस दुसऱ्या व्यक्तीच्या खऱ्या स्वरूपावर प्रेम असते की दुसऱ्या व्यक्तीविषयी आपण जी मनांत कल्पना केली असेल त्या कल्पनेवर प्रेम असते? माझे प्रेम माझ्या काल्पनिक गोदावरीवर जरी असले तरी ते खऱ्या गोदावरीवर देखील जडेल. प्रत्येक प्रेमामुळे संयुक्त होणाऱ्या स्त्री पुरुषांत हेंच दिसून येते. ज्याप्रमाणे विवाहेच्छु व्यक्ती विवाहापासून होणारा धोका पत्करतात त्याप्रमाणे आपणहि पुनर्मीलनापासून उत्पन्न होणारा सर्वच धोका पत्करूं.”

“तुम्ही धोका पत्करावयास तयार होता?”

“होय आणि तुम्हीहि तयार व्हावे असे माझे म्हणणे आहे.”

“मला आपले पुनर्मीलन होणे हे उभयतांच्या हिनाचे होईल की नाही याविषयी शंका वाटते. आपले पुनर्मीलन झाले नाही तरी आपण सुरक्षित आहांत हे मला समजेलच आणि तेवढ्याने मला व्हावयाचा आनंद होईलच.”

“तुम्हांस मी जर सुखी असावे असे वाटते तर आपले पुनर्मीलन होण्याच्या विरुद्ध तुम्ही कां आहांत.”

“पण मी खिस्ती आहे. आणि मला तुम्ही पतित समजत असाल; व आज मी अंतःकरणाने खिस्ती असल्यामुळे जो मनुष्य खिस्ती नाही त्याच्याकडे आपण कसे जावे अशी मलाहि शंका वाटत आहे. मला खिस्तास सोडावयाचे नाही.”

“आणि तुमचा जर खिस्तावर विश्वास असेल तर खिस्तास सोडा असे मीहि सांगत नाही. जो उपदेश तुम्हांस आपल्या मनाची उन्नति करणारा वाटतो त्या उपदेशाम तुम्ही खुशाल मानावा.”

“म्हणजे तुम्ही मला खिस्ती धर्म न सोडला तरी बोलवावयास तयार आहात काय?”

“होय,”

“तुम्ही बोलावीत असाल पण माझ्या मनांतिल किंतु गेला नाही.”

“याचा अर्थ खिस्त तुम्हांस लग्नाच्या नवऱ्यास नाकारण्याचा उपदेश करतो असे तुम्ही समजतां असा मी ध्यावयाचा काय? आणि ही गोष्ट योग्य आहे काय?”

“लग्नसारख्या किंवा स्त्री पुरुषांनी एकत्र होण्याच्या गोष्टीविषयी विचार करतांना धर्माकडे दुर्लक्ष करावयाचे काय?”

“खिस्ताचा लग्नाशी संबंध काय?”

“मला या विषयावर विचारच करतां येईनासा झाला आहे. मला असे वाटते की, मी यासंबंधाने निदान माझ्या पालनकर्त्या आईचा विचार घेतला पाहिजे.”

देवीदासपंत हे उत्तर ऐकून कांहीं वेळ स्तब्ध बसले, आणि म्हणाले, “नवऱ्याचा नवरेपणा कबूल करण्याला देखील तुम्हाला तुमच्या गान-लेल्या आईचा विचार घेतला पाहिजे काय?”

“निदान आज तरी मला विचार घेणे अवश्य आहे असें वाटते.”

“तुम्हाला अवश्य वाटत असेल तर मी त्यांस विचारून नका असें म्हणत नाही.” हे बोलतांना देवीदासपतांच्या तोंडावर एक तऱ्हेची निरुपायमूलक संमतीची लढा दिसत होती. व ती पाहून गोदावरीस एक तऱ्हेचा आनंदच झाला.

ती पुढे म्हणाली “तुम्ही मजबरोबर मुंबईस येतां काय?”

देवीदासपतांची त्याबद्दल एक तऱ्हेची नागु-गीची मुद्रा झालेली पाहून एल्मा हंटर उर्फ गोदावरी पुढे म्हणाली “का मी आईलाच इकडे बोलावू?”

“तसेच केल्यास फार चांगले होईल.”

मिसेस हंटर यानां नागपूरला येण्यासाठी एल्माने तार केली.

देवीदासपत थोड्यावेळाने घरी गेले, पद्मावती-संबंधाचे बोलणे बोलावयाचे तसेच राहून गेले.

दुसऱ्या दिवशीं देवीदासपंत गोदावरीस पुन्हा भेटावयास गेले. तो दिवस अधिक मोकळ्या मनाने संभाषण करण्यांत गेला. त्या वेळांत गोदावरीनें आपली सर्व हकीगत सांगितली आणि देवीदासपतांची विचारून घेतली. देवीदासपतांचा इतके दिवस विदेशी निवास झाला याचे कारण गोदावरी वारली अशी त्यांची समजूत होती ही गोष्ट गोदावरीस समजल्यानंतर देवीपतांच्या प्रेमाच्या चिरकालतेसंबंधाने तिच्या मनांत मोठा विश्वास उत्पन्न झाला. देवीदासपंत म्हणाले मला माझे कोणी तरी आहे असें वाटू लागल्यास माझ्या मनाला खरी शांति मिळेल असें वाटू लागलें आहे. ते असें म्हणाले तेव्हां आपली देवीदासपं-

तास खरोखरच गरज आहे असे गोदावरीस वाटू लागले. देवीदासपतांच्या अनेक गोष्टी देवीदासपतांनी सांगितल्या तेव्हां आपण त्या प्रसंगी नव्हतो म्हणून तिला दुःख वाटू लागले आणि आपली आई जर आपल्या पुनर्माळिनास समती देईल तर किती चांगलें होईल असे तिच्या मनांत वाटू लागले.

प्रकरण ४२ वें.

मिसेस हंटरचें स्वैस्त्य.

मिसेस हंटर नागपूरला आल्या, व जेव्हा देवीदासपत त्यांस भेटावयास आले तेव्हां त्यांनी देवीदासपतांचे स्वागत चांगल्या तऱ्हेने केले. जिला आपण आपली मुलगी मानले तिचा प्रत्यक्ष नवरा तर तो आपला जावईच आहे अशी भावना त्याच्या मनांत उत्पन्न झाली. गोदावरीचा नवरा परत कधी तरी येईल अशी अधुका भावना त्याच्या मनांत होती. मनुष्याचे वय जस जसे वाढत जाते तसतसे ज्याला आपले म्हणतां येईल असे कोणी तरी असावे ही भावना त्याच्या ठायीं उत्पन्न होऊ लागते अशी जाणीव तिच्यामध्ये स्थानु-वाने वाढत होती आणि यामुळे गोदावरीचा नवरा त्याची बायको कोठे आहे हे कळल्याबरो-बर येईल अशी आशा ती मनांत बाळगीत होती, आणि यासाठी जरी तिने लग्न झालें आहे हे विसर असे एल्माला म्हणजे गोदावरीला सांगितले तरी तिचें दुसरे लग्न व्हावे या खटपटीत ती पडली नाही. नवरा एल्माला परत घेईल याबद्दल तिला सदेह नव्हता. एल्माचा नवरा विदेशी गेला आहे तर त्याच्या मनांत आपल्या बायकोनें खिस्ती मडळींचा आश्रय केला याबद्दल राग मुळींच येणार नाही, तो देखील अनेक वर्षे खिस्ती मडळींतच राहिला असेल. जर त्याची इच्छा आपल्या बायकोस परत घेण्याची झाली तर तो तिचें मी इतकें दिवस सरक्षण केले याबद्दल आभार मानील

आणि मीं देखील इतक्या वर्षपर्यंत तिचे वर्तन पवित्र आहे याबद्दल खातरजमा देऊ शकन. असे तिला वाटे. तिला हिंदु करावे म्हणून जर नव-
न्याची इच्छा असेल तर मुलीला “तू हो हिंदू” असा मला द्यावयास देखील शका वाटली नसती. कां की, मिसेस हटर ही अतःकरणाने ख्रिस्ती होती तरी चर्च हे सर्व थोटाड आहे, केवळ भिक्षुकी चालविण्यासाठी एक सस्या आहे, तेव्हा त्या चर्चचे सदस्यत्व सोडावयाचे एवढाच ख्रिस्ती धर्म सोडल्याचा अर्थ होईल असे तिला वाटे पण हे तिने आजपर्यंत मनातच ठेवले होते, पण नवन्याचा जोपर्यंत पत्ता नाही तोपर्यंत या प्रश्नावर सवादच उत्पन्न होऊ नये असे तिला वाटे. ख्रिस्ताचा उपदेश जर गोदावरीच्या मनावर ठसला असेल तर तो आपले कार्य करीलच त्या उपदेशाच्या सरक्ष-
णार्थ आपतिस्म्याचे पाणी कशास पाहिजे आणि कम्युनिअन कशास पाहिजे, असे ती नेहेमीच म्हणत असे. तिने मिशन काढले होते व आपल्या कार्यास “ख्रिस्ती कार्य” असेही ती म्हणत असे पण तिच्या ख्रिस्तीपणाविषयी इतर मिशनच्यामध्ये अविश्वास होता, आणि त्यास अविश्वास अभय्यास कारणहि होते. ती ख्रिस्ती म्हणत्री पण प्रार्थनेम देखील जात नसे. घरात तिने येशू आणि मेरी यांच्या मूर्ती ठेवल्या होत्या एवढेच. याशिवाय तिच्या मागचा वृत्तार्ताह बऱ्याच जणास अवगत होता आणि यानुळे ते तिच्या सस्येकडे साशक दृष्टीने पहात असत, तथापि तिच्या मेहनतीची तारीफ घरात असत. त्यांपैकी कित्येक असेही कबूल करीत की, ही मेहनत करण्याची शक्ति खऱ्या विश्वासाशिवाय उत्पन्न होणार नाही.

देवातासपताची मिसेस हटर याशी ओळख गोदावरीने करून दिली, आणि आपल्या मनांतील कितु देखील गोदावरीने आपल्या धर्ममानेस स्पष्ट-
पणे सांगितला. “नवन्यासाठी ख्रिस्ती धर्म टाकून देणे योग्य आहे काय, किंवा नवरा ख्रिस्ती नसता

त्याशी सयुक्त होणे हे गैर नाही काय? हा माझ्या मनात मोठा संदेह पडला आहे, असे गोदावरीने सांगितले, तेव्हां मिसेस हटर म्हणाल्या,

“एवढा, तुझ्या हृदयांत नवन्याच्या ठायी प्रेम अमले तर नवरा मला ओळखित नाही म्हणून त्याच्याशी पुन्हा सयुक्त होऊ नको असे म्हण-
ण्यास खिस्त येत नाही.”

“तर मग ख्रिस्ती लोकांनी ख्रिस्तास मानीत नाहीत त्याच्याशी लग्ने करावीत काय?” गोदावरीने विचारले.

“लग्न आणि ख्रिस्ताचा उपदेश याचा काय संबंध आहे?”

“कांहीच नाही काय?”

“कांहीच नाही, जो आहे तो केवळ ख्रिस्ताच्या नावाने भिक्षुकी करणाऱ्या लोकांनी उत्पन्न केला आहे.”

“तुम्ही कडक ख्रिस्ती नाही वाटते?” देवीदास-
पत म्हणाले.

“मी कडक ख्रिस्ती आहे तथापि मला चर्च नको आहे.”

“ते कां वरे?”

“चर्च अनेक गुळी मते लोकांवर लादीत आहे. ख्रिस्ताची सामाजिक मते आणि त्याच्या ईश्वरविषयक कल्पना यांची एकत्र जुळणी चर्चने केली आहे, त्या जुळणीमुळे ख्रिस्ताचा धर्म लपला गेला आहे. ख्रिस्ताच्या मनांत ज्या कल्पना असतील त्या सर्व धर्म म्हणून त्याचा स्विकार करणे अगदी वेडेपणाचे आहे. ख्रिस्ताच्या वेळेस जे भूगोलज्ञान वाढल असेल त्याप्रमाणे ख्रिस्ताची भूगोलविषयक मते अस-
तील तर त्या मतावर विश्वास देवणे हे अवश्य आहे काय? ते जर अवश्य धरले तर प्रगतीच खुटेल. त्याचप्रमाणे ख्रिस्ताची ईश्वरविषयक मते आग्रहाने उराशी बाळगणे अप्रयोजक होय. मेर्यानंतर काय होते आणि सृष्टीवर कोणी राज्य

करणारा आहे काय आणि तो कसा आहे याविषयीच्या ज्या कल्पना त्या काळच्या लोकांत असतील त्याच ख्रिस्ताच्या डोक्यात शिरल्या असतील. त्या कल्पनांस सत्य किंवा त्यांवर विश्वास ठेवणे हा धर्म समजून त्यांचे दास्य करणे ही तर अत्यंत अनिष्ट गोष्ट होय.”

“तर मग तुम्हांस ख्रिस्ताच्या ईश्वरविषयक कल्पना मान्य नाहीत काय? त्या जर मान्य नसत्या तर तुम्हांस ख्रिस्ताचे मान्य असे तरी काय आहे?”

“एखाद्या गुरूच्या भोवती शिष्य अनेक जमतात त्यावेळी त्यांस गुरूचे सर्वच कांही आवडले नसते. कोणास गुरूचे भाषण विनोदी व सुश्रव्य वाटते म्हणून तो गुरूकडे येतो, तर कोणी त्यास अनुकरणीय वर्तनाचा पुरुष वाटतो म्हणून त्याच्या पाशी येतो. कोणास गुरूचे ब्रह्मस्वरूपच केवळ पवित्रतेची किंवा शातपणाची मूर्ति आहे असे वाटते म्हणून व तो त्या गुरूकडे आकर्षित जातो, असे निरनिराळे लोक निरनिराळ्या कारणांनी गुरूभोवती जमतात. ज्यास गुरूचे विचार आवडले त्यास गुरूची सांगण्याची पद्धत आवडलीच पाहिजे असे नाही. प्रत्येक व्यक्तीचे गुरूकडे आकर्षण होण्याचे कारण निरनिराळे असते, आणि त्यामुळे पृथक्कळा आपल्या व आयुष्यक्रमात गुरूस आपली मुख्य तत्त्वे सांगणे कठीणच जाते.

“तुम्ही ख्रिस्ती धर्मातले मुख्य तत्त्व काय समजतां?”

“मला मुख्य तत्त्व कोणते हा विचार महत्त्वाचा वाटतच नाही.”

“कां बरे?”

“मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगते. एकदां एक न्यायाधिश बकीलाला म्हणाला की, तुमचे मुख्य मुद्दे कोणते तेवढेच सांगा. बकील म्हणाला मला मुख्य मुद्दे कोणते ते कळतच नाही. ज्या मुद्द्यास मी कमी महत्त्वाचे असे समजे त्या मुद्द्यांचेच महत्त्व न्याया-

धिशाम पटल्यामुळे मी अनेकदां केस जिंकली आहे. बकील हे जे बोलला त्यांत महत्त्वाचे सत्य आहे. ख्रिस्ताला प्रत्यक्ष जर विचारले असते की तुझ्या विचारांतले मुख्य तत्त्व काय, तर ते त्यास सांगतां आलेच असते असे नाही. त्यास अनेक तत्त्वांचा अभिमान असेल. शिवाय त्याच्या काळांत ज्या विषयाची चर्चा विशेष होत असेल तेंच त्याला आपल्या पद्धतीतील महत्त्वाचे तत्त्व वाटले असेल. आणि जगाच्या प्रगतीस आणि सुस्थितीस जी खरोखर कारण झालेलीं अशीं तत्त्वे तो बोलून जाऊनहि त्याचे त्यास भान नसेल.”

“पण याच्यावरून ख्रिस्ती धर्मातील मुख्य प्राह्य भाग तुम्ही कोणता समजता याचे स्पष्टीकरण होत नाही.”

“मी आतांपर्यंत जी चर्चा केली ती एवढ्याचसाठी की, ख्रिस्ताच्या धर्मातील मुख्य भाग कोणता याविषयी जशी चर्चेची मांडणी कबूल करणार नाही तशीच खुद्द ख्रिस्ताचीहि मांडणी कबूल करणार नाही. आणि यासाठी मी जो भाग अधिक प्राह्य समजते तो भागच इतरानीहि प्राह्य समजावा असाहि माझा आग्रह नाही.”

“ख्रिस्ताच्या उपदेशांपैकी कोणता उपदेश तुम्हास महत्त्वाचा वाटतो?”

“ख्रिस्ताची एकदर आयुष्यविषयक दृष्टीच महत्त्वाची आहे असे मी समजते आणि त्या वृत्तीस महत्त्व देते.”

“तुम्ही ख्रिस्ती संप्रदायाच्या विशिष्ट अंगासच महत्त्व देतां. त्या अंगाचे महत्त्व तुम्हांस कां वाटते, आणि इतर अंगांचे कां वाटत नाहीं?”

“प्रथमतः मला सर्वांत त्याचा आशावादीपणा आवडतो. लोकांनी पश्चाताप करावा म्हणजे त्यास भावी काल सुखकर होईल या त्याच्या विश्वासाचे महत्त्व वाटते. तसेच आणखी ख्रिस्त म्हणाला की “शाबात्थाची उर्फ विश्रांति-दिनाची संस्था मनुष्यासाठी आहे, मनुष्य त्या

सस्थेसाठी नाही,” ही गोष्ट फारच महत्त्वाची आहे असे मला वाटते. येशू शाबात्याविषयी बोलला ते मला एकंदर धार्मिक किंवा राजकीय सस्थाविषयी वाटते. तसेच जेव्हां ख्रिस्त म्हणाला की मी सोबळ्यासाठी नाही तर जे पतित आहेत त्यांना पश्चात्तापाच्या रस्त्यावर आणण्यासाठी मी आहे हे देवील ख्रिस्ताचे तत्व मला आवडते. हे तत्व पुढल्यास किंवा समाजसुधारकास फारच उपयोगी आहे. माझ्या मते समाजातील प्रत्येक जवाबदार मनुष्याने म्हणजे अधिकारावर असलेल्या मनुष्याने ते लक्षांत ठेवून पाहिजे.”

“या सर्व गोष्टी सामान्य व्यावहारिक नीतीच्या आहेत, या तत्वांचा स्वीकार करण्यास कोणाहि हिदूस हरकत वाटावयाची नाही” देवीदासपत म्हणाले.

“या सर्व गोष्टी जर तुम्हांला कबूल असतील तर तुम्ही आपणांस ख्रिस्ती म्हणावयास तयार आहांत काय?”

“अर्थात् नाही” देवीदासपत म्हणाले.

“का बरे?”

“प्रत्येक मनुष्य अनेक व्यक्तीच्या किंवा अनेक ठिकाणांतून निघालेल्या कल्पनांचे ग्रहण करतो तर आपणांस अमुकच मनुष्यचे नांव मी कां चिकटवून घ्यावे?”

“घेतले तर काय त्रिघडले?”

“सगळेच त्रिघडले! आज ख्रिस्ती याचा अर्थ हिदूच्या उपदेशपरंपरेकडे, आणि विचारपरंपरेकडे दुर्लक्ष करणारा असा होतो.”

“तसा अर्थ तुम्ही करता काय?”

“नाही, पण मी आपले ख्रिस्ती असें वर्णन करूं इच्छित नाहीं.”

“लोकांनी आपणाला ख्रिस्ती म्हणवून घ्यावे ही गोष्टहि मी महत्त्वाची समजत नाहीं. ज्या मनुष्याला ज्या मानाने ख्रिस्त आवडेल त्या मानाने तो आपणांस ख्रिस्ताचा म्हणवील व ख्रिस्त आपला म्हणेल, मिसेस आडेलीन हंटर म्हणाल्या.”

“जेव्हा आपण अनेक ठिकाणचा उपदेश किंवा विचार घेतो तेव्हां एखाद्याच विशिष्ट व्यक्तीच्या नांवाने आपण आपणांस जगाच्या बाजारांत कां मांडावे हा माझा मुख्य प्रश्न आहे” देवीदासपत म्हणाले; व हे म्हणतांना त्यांच्या बोलण्यांत जरा आवेश दिसू लागला.

मिसेस हटर यांना तो आवेश पाहून मौज वाटली व त्या अगदी शांतपणाने म्हणाल्या “तुमचा आक्षेप बरोबर आहे. जगातील “ख्रिस्ती”, “मुसलमान”, “हिदू” हीं नावेच नाहीशी होतील तर अधिक चांगले होईल; तसे झाले तर येशूच्या उपदेशाला जगात फारच मोठी मान्यता येईल.”

“माझी यासंबंधानेहि खात्री नाही, तुम्ही बोलता हा सर्व पूर्वस्काराचा आणि पूर्वशिक्षणाचा प्रभाव आहे असें मला वाटते,” देवीदासपत बोलले.

“तसेहि असेल. मनुष्यास आपल्या पूर्वस्कारापासून अलिप्त राहणे शक्य वाटत नाहीं.”

हे देवीदासपतांनी ऐकले तेव्हा त्यास समाधान वाटले, व ते म्हणाले,

“तुम्हाला येशूच्या सामाजिक नीतीच्या कल्पनात काही वावगे वाटते काय?”

“येशू ख्रिस्ताचा सर्वच उपदेश मला मान्य नाही. येशू प्राचीन नीतिरमांचे विस्तारण करण्यासाठी आपला अवतार आहे असे सांगतो त्या प्रमगी स्त्रियांस कसे वागवावे यासंबंधानेहि भाष्य करतो. त्यांत येशू म्हणतो की जो कोणी ख्रिस्तकडे कामदृष्टीने पहातो तो तिजशी व्यभिचार करतो या तत्वाला कोणी नावे ठेवणार नाही. “कोणी बायको टाकली तर त्याने तिला सूटपत्र द्यावे” या जुन्या नीतिनियमावर भाष्य करितो ते मात्र मला पूर्ण पटत नाही. त्या भाष्यांत येशू म्हणतो “जो ख्रिस्त व्यभिचाराच्या कारणाशिवाय टाकतो, तो तिला व्यभिचारिणी करतो” हेहि सत्यच आहे. पण पुढे येशू जे

बोलतो कीं जो टाकलेलीशीं लग्न करतो तो व्यभिचार करतो हें मात्र येशूचे म्हणणें मला मुळींच पटण्याजोगें नाहीं. उलट मीं येशूमच असे सांगितलें असतें कीं, जे धर्मशास्त्रकार टाकलेल्या स्त्रियांनां पत्नीपदप्राप्तीची पुन्हा सधि देत नाहीत ते धर्मशास्त्रकार स्त्रियांना व्यभिचारिणी करतात. येशूचे हें काडी मोडून दिलेल्या स्त्रीशीं लग्न कर करण्याच्या निषेधाचे वाक्य येशूच्या एकदर उपदेशपद्धतीशीं विरुद्ध आहे; आणि मला असे वाटते कीं हे वाक्य येशूने कोणा तरी ब्राह्मणापामून उचललें असावे. का की व्यभिचाराच्या गुन्ह्यात सांपडलेल्या एका स्त्रीचे त्याने रक्षण केले, आणि तिला तू पुन्हां पाप करू नको असा उपदेश केला आहे.”

देवीदामपताला वाटायला लागले कीं हीं बाई पुन्हां जातीच्या वळणावर गेलीच. येशूचा जो उपदेश आपल्याला आवडत नसेल तो दाग्वचून धावयाचा पण त्याच्या प्रतिपादनाच्या दोषातून येशूला मुक्त करावयाचे, आणि तो उपदेश पसरविल्याचा दोष ब्राह्मणांच्या मार्थी मारायचा आणि तो तसा मारण्यास प्रमाण काय? तर “मला वाटते”. देवीदासपताची धार्मिक वादविवादाची आणि आर्यधर्माच्या म्हणजे ब्राह्मणी विचारपरंपरेच्या श्रेष्ठतेची भावना पुन्हा उसळी मारू लागली. पण त्यांनीं स्वतःचे आत्मसमयन केले व ते मनाशीं म्हणाले येथे रागावता कामा नये; या बयाच्या सल्ल्याने गोदावरी माझ्याकडे परत यावी किंवा येऊ नये हे ठरणार आहे, तर आतां जरा बेतानेच घेतले पाहिजे. आता आपण तिलाच व्याख्यान देण्याची सधि द्यावी, पण विषय बदलावा. हा विचार मनांत येऊन तो म्हणाला—

“संप्रदाय जर मूळच्या उपदेशापामून दूर गेला असेल तर पुढे त्याच्या अनुयायांनीं काय करावें, आणि मूळचा उपदेश कोणता हे जर

पुरेशी ऐतिहासिक प्रमाणे नसल्यामुळे काढतां यण्याजोगे नसेल तर काय करावे?”

“संप्रदायांत ज्या गोष्टी शिरल्या असतील त्यापैकी ज्या कांहीं उपयोगी वाटत असतील त्या ठेवाव्यात पण त्यांची बधनकारकता नसावी. जसे एखाद्या गुरूची अमुक गोष्ट आवडणे आणि याविषयी गुरूच्याच काळांत स्वातंत्र्य असे, कोणत्या गोष्टीमुळे गुरूकडे आकर्षिले जावे हे ज्याच्या त्याच्या स्वच्छेनेच ठरते तसे गुरूच्या निधनानंतर का नसावे? पण तसे होत नाही. गुरूच्या अनेक शिष्यांपैकी कित्येकांम गुरूचे मिशिष्ट अगच आवडले असते आणि तो त्या अगाचेच वर्णन लिहितो कोणी गुरूने सांगितलेल्या कथा किंवा दृष्टांत हीच लिहितो, तर कोणी गुरूने केलेले चमत्कार लिहितो, तर कोणी त्याची ईश्वरविषयक वृत्ति कशी होती ते वर्णितो. हीं सर्व निरनिराळ्या अशीं वर्णने झालीं, म्हणजे त्यांत दमून येणाऱ्या गुरूच्या मता-विचाराची आणि आचारप्रायश्चित्ताची तीं सर्व अगे अवश्य आणि महत्त्वाचे भाग आहेत असे लोक बोलू लागतात आणि त्या सर्वांचा परस्पर मत्तकमा आहे ते दाग्वविणारे वाडमय तयार होऊ लागते आणि त्या सर्व गोष्टी म्हणजे तो गुरूचा धर्म असे होऊ लागते आणि त्या उपदेशांत किंवा विचारसंप्रदायात जेथे कांहीं मदिग्धता राहते तेथे ती पुरी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात आणि वागावे म्हणजे, धर्मवचन म्हणून मांडलेल्या गोष्टींस किंमत बेताने द्यावी म्हणजे झाले.”

वादविवाद फार वाढेल असा देवीदासपतास पुन्हा भीति वाटू लागला आणि आतां आपण मुद्यावरच यावे अस वाटले आणि तो म्हणाला.

“तर मग तुमचा गोदावरीस सल्ला काय आहे?”

“तुम्ही तिला परत ध्यावयास तयार असला तर तिने परत जावे; ही सधि गमावू नये. नवऱ्याचे आमंत्रण खरोखरच उपेक्षणीय नाही.”

गोदावरीच्या तोडावर उल्लसित वृत्ति दिसू लागली.

देवीदासपंत तिच्याकडे पाहून म्हणाले “आतां तर मग तुमचा मार्ग मोकळा झाला आहेना !”

गोदावरीने आपली ममति आनंदयुक्त स्मिनानें दर्शविली.

पुढे मिसेस हटरनीं आणखी स्मितयुक्त होऊन विचारले कीं, “आतां तुम्हाला गोदावरीची शुद्धि करायची असेल?”

“शुद्धीची आवश्यकता मी कांही एक समजत नाही” देवीदासपंतांनीं उत्तर दिले.

पुढे काही तरी निमित्त काढून गोदावरी आणि देवीदासपंत याम तेथेच सोडून मिसेस हंटर दुसऱ्या एका खोलीत गेल्या.

प्रकरण ४३ वें.

दादासाहेबांच्या घरीं.

विश्वमित्राची उमेदवारी जाहीर झाली. नागपूर व कामठी या दोन शहरांच्या तर्फे कौन्सिलामाठी स्वराज्यपक्षातर्फे विश्वमित्र उमेदवार उभा राहिला याचे प्रतिसहकारवाद्यांपैकी कांहींस आश्चर्य वाटले. विश्वमित्र तर सरकारसंस्थेचा लोकांसाठी उपयोग कसा करून घ्यावा यासंबंधाने फार विचार प्रदर्शित करणारा आणि लोकांनी आतां राष्ट्रशासनाची जबाबदारी पत्करली पाहिजे आणि कार्यात्सुक मंडळींनीं आपल्या कल्पना राज्यचालविण्यांत आणण्यासाठी दिवाणगिऱ्या पत्करल्या पाहिजेत, एवढेंच नव्हे तर जर त्या ल्यांस मिळणार नसल्या तर धडपड करून मिळवाव्यात अशाच मताचा होता, आणि त्याने प्रतिसहकारवाद्यांपाशीं तशा प्रकारचे उद्गारहि काढले होते, असे असतां तो दिवाणगिऱ्या पत्करण्याच्याविरुद्ध असलेल्या पक्षातर्फे उभा राहिला हें पाहूनच नारायणराव अलंकार यास आश्चर्य वाटले.

दादासाहेबांनी इतर मंडळीस सांगितलें कीं, “विश्वमित्र हा स्वराज्य पक्षाला मिळला यांत मला आश्चर्य मुळींच वाटत नाही. सर दामोदरराव हा पक्षा काफर आहे, तो पुरा कोकणस्थ आहे. कोकणस्थ म्हणजे लुच्चा. त्याच्या मनांत दुसरें तिसरे कांही नाही; आपल्या प्रतिसहकारपक्षाला दिवाणगिरी मिळू नये असें आहे. कोकणस्थ हे लबाड आहेत. हे वाटेल तेव्हां राष्ट्रीय बनतान, व वाटेल तेव्हा माडरेट बनतात !”

“पण आपल्या पक्षांत कोकणस्थ आहेतना? तुम्ही कोकणस्थांवर विश्वास ठेवू नये असें कसे बोलता” नारायणराव अलंकार बोलले.

“आपल्या पक्षांत कोकणस्थ आहेतच, त्यांना मी म्हणतो ते सांगायचे नाही, कारण त्यांना आपण आपले खरे विचार कधीच कळू देऊ नयेत. त्यांना आपण झुलवीतच ठेवले पाहिजे. ते आपल्या पक्षाला जरी मिळाले तरी त्यांना पुढे येऊ देतां कामा नये. नाही तर हे लोकांचे आहेत हुशार, आपण कोणताहि पक्ष काढला तरी त्याला हे कोकणस्थ येऊन मिळतील आणि त्या पक्षाचे पुढारी होतील म्हणजे आयता तयार झालेला पक्ष ते वापरतात. ते दुसऱ्या पक्षाच्या कोकणस्थांविरुद्ध व्याख्याने देतील व त्यामुळे दोन्ही पक्षांतल्या कोकणस्थांच्याच नांवाचा डंका होतो. हे लोकांचे देशस्थाला शिब्या देखील देणार नाहीत, कारण ज्या देशस्थाला शिब्या मिळतील त्या देशस्थाला महत्त्व येईल आणि ही गोष्ट ते ओळखतात.”

“विश्वमित्राविषयीं बऱ्याच लोकांना आदर आहे. तो लोकसुधारणेच्या बऱ्याच गोष्टी बोलतो !”

“अरे, त्याला जागा पटकावयाची आहे म्हणून तो त्या गोष्टी बोलतो. तो आपल्या बापाचे सर्व डाव शिकला आहे. पण त्या विश्वमित्राला म्हणावें बच्चंजी, लक्षांत ठेव; हा गेंगणे तुझ्या बापाचा बाप आहे.”

“विश्वमित्र हा भयंकर उमेदवार आहे अने आपणांस वाटते काय?” विषय बदलून नारायणराव अलंकार यांनी विचारले.

“अरे हा भयंकर तर होणारच. याच्यापाशी लोकसुधारणेच्या कल्पना आहेत पण लोकांना त्या कल्पना समजतात आणि लोक त्या कल्पना पार पाडायला मदत करतात असे नाही. पण लोकांना एवढे वाटेल की उमेदवार बरा आहे कांही काम करील. शिवाय त्याने घरी अंत होम बागेर दिला म्हणजे गावांतील मडळी त्या पार्टीला जाण्यासाठी धडपडतील. त्याची बायको एकदा एका गृहस्थांच्याकडे हळदीकुऱ्यासाठी आली होती. तेव्हा ती मोटारीतून परत जाईपर्यंत तिला पहाण्यासाठी लोक उभे राहिले होते. शिवाय हा सरकार पक्षाचा बापाच्या मुलगा असून सरकारला जोराच्या शिव्या देणाऱ्या पक्षाला मिळाला एवढ्याबद्दलच काही लोक झुलून जातील.”

“तर मग आपल्याला विश्वमित्राला नादान ठरविणेच पाहिजे?” नारायणराव अलंकार बोलले.

“ते कसे ठरविणार?” दादासाहेब विचारतात.

“येथल्या अभिस्टंट लीगल रिमेन्सर्सच्या जागेसाठी विश्वमित्र खटपटत आहे, असे ठरविता येईल आणि स्वराज्यपक्षालाच सरकारची फूस आहे हेही लोकांना पटवून देता येईल. आणि प्रतिसहकार पक्षाला हाणून पाडण्यासाठी सरकार स्वराज्यपक्षालाच मदत करित आहे आणि याचे मुख्य कारण सुधारणाचा फायदा लोकांना मिळू नये; नेटिवानां मोठाले पगार मिळू नयेत; दिवाणगिन्या नेटीवानीच नाकाराव्यात म्हणजे नोकरशाहीला वाटेल ते करण्यास संधि मिळेल, हे सरकारला दिसत आहे, आणि स्वराज्य पक्षाचे लोक हेच खरोखर नोकरशाहीचे हस्तक आहेत आणि ते लोकांना फसवित आहेत अशी मांडणी करता येईल, आणि या गोष्टी साधण्यासाठीच मुद्दाम विश्वमित्रास

स्वराज्यपक्षाला जाऊन मीळ असे दाम्नेदररावांनी सांगितले असेही लोकांना भासवून देता येईल.”

“वाहवा नारायणराव, आहेस! देशस्थाच्यात मुत्सद्दीपणा नाही असे कोण म्हणेल! मला वाटले नाही तुझ्या डोवयांतून अशी शकल निघे. मला वाटले की तू केवळ फुसकल्या सांडणारा आहेस, पण नाही. तू देखील व्यूहरचना करू शकतील.”

नारायणराव खुलून गेले. आपल्या हुशारीबद्दल त्यांनाच धन्यता वाटू लागली पण आपण मोठी हुशारीची सूचना केली असे आपण समजत नाही तर एकादी साधीच गोष्ट केशी असे समजतो असे त्यांना दाखवावयाचे होते. ते म्हणाले “मला एवढ्याच सूचनेवरून मुत्सद्दी ठरवितां यांत काय आहे? अहो मी जन्मभर वकीली केली की झक मारली?”

तेव्हा नारायणरावाला देखील फारसे फुशारू देऊ नये आपल्या शात्रासकीचे महत्त्व त्यास वाटलेच पाहिजे असे वाटून दादासाहेब म्हणाले, “अरे वकीली आणि पॉलिटिक्स या निरनिराळ्या गोष्टी आहेत. वकीली करण्याच्या बाबतीत तू कायरे मोठी कमाई केस. तेवढ्यावरून मी तर तुला नादान ठरवित आहे.”

थोड्याशा वेळाने चर्चेचा विषय बदलला. आणि विश्वमित्र जाऊन ब्रह्मगिरी चर्चेचा विषय झाला.

स्वामी ब्रह्मगिरीची बायको वारली नसून जिवत आहे व स्वामी ब्रह्मगिरीनी छाटी जाळल्यापासून एक आठवड्यांच्या आंतच त्याची बायको नागपूरला आली ही बातमी चोहोकडे पसरली होती. स्वामी ब्रह्मगिरी उर्फ देवीदास अत्रे यांनी छाटी जाळून टाकली ती सन्यासधर्माचा अस्त झाला म्हणून जाळून टाकली हे खरे नसून त्यांची बायको त्यांना सापडली व त्यांना पुन्हां स्त्रीसुख पाहिजे होतें म्हणून त्यांनी छाटी जाळली, इत्यादि प्रकारचे

भाष्य दादासाहेब गेंगणे यांच्या घरी नारायणराव अलंकार, बापूसाहेब भोंगळवार आणि खुद्द दादासाहेब या तिघांनीं केलें. एका विधवेच्या मुलीची सोय करण्यासाठीं ब्रह्मगिरी उत्सुक होते आणि त्यासाठीं ते अनेकांकडे आले होते ते दादासाहेबांनीं सांगितले व या सर्व वृत्तांताचा अर्थ या त्रयीने येणेप्रमाणें काढला. प्रथम दादासाहेब म्हणाले:

“अरे ब्रह्मगिरी काय नांवाचाच सन्यासी; तो रोज दाढी करित होता, व मटनचे जेवण देखील आवडणारा हा मनुष्य होता. हा सन्यासी कसचा? याला बायको पाहिजे होती. इरलंडमध्ये वेदांताच्या गोष्टी सांगून तिकडच्या स्वैर पोरी नादी लावून त्याचा उपभोग ध्यायची याला सवय पडली असेल; इकडे आल्यापासून त्याची गैरसोय होऊ लागली होती. त्यामुळे हा तरफडतच होना. आमच्या घरांतल्या सुद्रा मोलकरणीकडे याचे लक्ष होतेच. पण सुद्रा याला दाद कसची देते? शिवाय माझे लक्ष निकडे जाईल म्हणून हा वचकत होता. इकडे आल्यानंतर त्याला बायकोची जरूर लागली. इतक्यांत याला कळले असेल कीं, आपली आपण टाकून दिलेली बायको जिवंत आहे. हे पोरगे बायकोची काळजी कोठें करतात? पळून जातात, वीस वीस वर्षे परदेशीं रहातात, आणि इकडे आल्यानंतर कोणी बायको मिळाली नाही म्हणजे यांनां मग आपल्या जुन्या बायकोची आठवण होते. आपल्या बायकोला आपल्या पाठीमागे मूल झाल्याचे देखील या लेकाला कळले असेल. तर मूलाची कोठे तरी वासलात लावावी आणि आपली बायको घरांत ध्यावी अशी त्याची वृत्ति झाली असेल.”

इतक्यांत बापू भोंगळवार बोलले “यांनीं खोली तरीच मारू जागेवर घेतली होती. अगदीं गर्ल्स स्कूल समोर. ते सन्यासी असतांनाच मुलींची शाळा पहात गेले होते. मला ठाऊक आहे कीं त्यांनां

तेथल्या मास्तरांनीं ओळख करून ध्यावयाची होती. त्यांनीं आपल्या खोलतून तेथल्या मास्तरांनीं विनतारी विद्युत्संदेश पाठविण्याचा प्रयत्न केला होता असे मला त्याच्याखालीं असलेल्या शिष्यानें सांगितलें होते. तो शिंपी आपल्याच पार्टीचा आहे.

“पण” पुढें नारायणराव म्हणाले, “त्याची बायको खिस्ती झाली होती आणि तो आतां पुन्हां तिला परत घेणार आहे असें ऐकतों.”

“अरे तर मग आपल्याला एक “शुद्धि” करतां येईल आणि त्यावेळेस आपण भाषण करून सांगू कीं आमचा आणि देवीदासपतांचा अनेक धार्मिक प्रश्नांच्या बाबतींत जरी मतभेद आहे तरी शुद्धीच्या बाबतीत आम्ही त्यांच्याशीं सहकार्य करतो.”

“पण देवीदासपतांनां आपल्याकडून शुद्धीची गरज नसेल तर!”

“तरी आपण हजर राहू व त्या वेळेस अभि नरनाचे भाषण करू आणि हा शुद्धिसमारंभ आपणच घडविला आणि आपली बायको परत घेण्यास देवीदासपतांस सहा दिला अशी बाजारगण उठवू.” गेंगणे म्हणाले.

दादासाहेब पुढे म्हणाले अरे बापू तू बर्डीवरच रहातोस. जा एकदां लोकांच्याकडे. आणि शुद्धि वगैरे करावयाची असल्यास आपण मदत करावयास तयार आहो असे सांग.

बापू भोंगळवार दादासाहेबांच्या घराहून निघून परत बर्डीवर आपल्या घरीं यावयास निघाले. रस्त्यावरच त्यांची आणि देवीदासपतांची गांठ पडली. तेव्हां बापुराव म्हणाले “काय देवीदासपंत, मी आपल्याविषयीं शुभवर्तमान ऐकलें आहे, आपली पत्नी जिवंत असून तिचा पत्ता लागला आहे व तुमची दोघांची भेटहि झाला आहे.”

“होय बातमी अगदीं खरी आहे, पण तुम्हाला कशी कळली?”

“इतके दिवस त्या कोठें होत्या?”

“मिसेम हटर नावाच्या एका बाईने त्यास आपली मुलगी समजून इतकी वर्षे त्याचे सरक्षण केले.”

“म्हणजे त्या काय खिस्ती झाल्या असतील?”

“होय.”

“तर मग आपण काय करणार? त्यांना परत घेणार काय?”

“होय त्या परत आल्या तर.”

“त्याची यायची तयारी दिसते काय?”

“घेतीलसे वाटने?”

“तर मग आपणाला शुद्धीचा विधि करतां येईल. आपण हा विधि प्रत्यक्ष शकराचार्यासमोर करू, आणि मग तुम्ही त्यांस परत घ्याच. माझी खात्री आहे की शकराचार्यास मूळच्या एका ब्राह्मण स्त्रीस परत हिंदु केल्याबद्दल फार आनंद होईल.”

“परत हिंदु करायचे म्हणजे काय करायचे? ती हिंदूच आहे”

“हिंदु” करायचे म्हणजे “शुद्धि” करावयाची.”

“शुद्धीच्या फार्साची काही एक जरूरी नाही.”

“शुद्धीला तुम्ही फार्स कां म्हणतां? आणि शुद्धि केल्याशिवायच तुम्ही तिला घरांत घेणार?”

“होय, ती अशुद्ध झालेलीच नाही.”

“तुम्ही शुद्धि केल्याशिवाय त्यांचा परत स्वीकार करणे हे आम्हांस पसंत नाही.”

“नसेल!” त्यांच्यापमतीची आपल्याला किमत काय ही कल्पना मनांत येऊन, व त्यामुळे हमे येऊन देवीदासपत बोलले.

“त्यांच्या मनांतील आशय बापुरावांनी ओळखला आणि ते म्हणाले आमच्या पसतीची गोष्ट राहू द्या, पण खिस्ती बायकोचा शुद्धीशिवाय स्वीकार करणे ही गोष्ट धर्मशास्त्राविरुद्ध आहे.”

“तुम्ही धर्मशास्त्र केव्हां बनला?” देवीदासपंतांनीं स्मितपूर्वक विचारले.

“मी धर्मशास्त्र पढलो नसेन; पण शुद्धीचा विधि आवश्यक आहे” बापुराव मोंगळवार म्हणाले.

“मला त्या विधीची किमतच नाही. माझी बायको आहे, तिनें एक नवीन मत घेतले किंवा नवीन गुरु केला, म्हणजे काय तिचे आणि मोझ नवरा बायकोचे नाते तुद्न गेले?”

“होय जेव्हा ती खिस्ती झाली तेव्हां ते तुटले.”

“हे धर्मशास्त्रांत कोठे आहे.”?

“धर्मशास्त्रांत नमले तरी रूढिशस्त्रांत आहे.”

“रूढीचाच प्रश्न ना, तर मग मी नवीन रूढि सुरू करतो.”

‘शुद्धि न करतां खिस्ती झालेल्या बायकोला घरांत घेणे हा आपल्या समाजाचा अपमान आहे, आपली सस्कृति याने लायाला जाईल.”

“मला यात समाजाचा अपमान वाटत नाही, आणि समुदायाचा याने लोप होईल असेहि वाटत नाही.”

“तुमचा “शुद्धीला” इतका आक्षेप का अमावा?”

“मी आपल्या बायकोविषयी असे म्हणतो की—

उत्पत्ति परिपृतायाः किमस्याः पावनांतरैः

तीर्थोदकंच वन्दिश्च नान्यतः शुद्धिमर्हत

“शुद्धीलाच माझा पुक्कळ आक्षेप आहे. हे सर्व विधी मनुष्यामनुष्यात अंतर वाढवितात”

“ते कसे काय?”

“शिवाय शुद्धि करायची म्हणजे काय, बापतिस्म्याच्या अगी हिंदूचे हिंदुत्व नाहीसे करावयाची शक्ति आहे असे कबूल करावयाचे आणि आमच्या नवनिर्मित शुद्धीने ते हिंदुत्व परत जागेवर येते असे म्हणावयाचे. म्हणजे “शुद्धि” हा सस्कार बापतिस्म्यास मान्यता देणारा आहे. बापतिस्माने हिंदूचे हिंदुत्व जाते हेच मी कबूल करीत नाही.”

“तुमच्यासारख्या तत्त्ववेद्यांच्या दृष्टीने बापतिस्माने हिंदुत्व नाहीसे होते ही गोष्ट मिथ्या

असेल पण सामान्य लोकांच्या दृष्टीने वापतिस्मा घेतला की, हिंदुत्व गेलें.”

“तर ती समजूत काढून टाकावयाचा विचार करावयाचा की, नवे खूळ उत्पन्न करावयाचे?”

“कांही असो अलीकडे स्थापन झालेल्या धर्मशास्त्राप्रमाणे शुद्धि करून समाजांत प्रवेश करू देणे चांगले.”

“शुद्धीचा परिणाम चांगला होतो य'साठीं हा नवीन विधि उपयोगांत आणावा असे आपण म्हणतां?”

“होय.”

“पण शुद्धीचा परिणाम काय होतो, शुद्धीने कोणीहि “ शुद्ध ” झालेला मुसलमान किंवा ख्रिस्ती जुन्या हिंदु समाजात मिसळत नाही. मुसलमान किंवा ख्रिस्ती माणसापैकी हिंदु झालेल्या लोकांना अजून विवाहदृष्ट्या जुन्या हिंदुसमाजांत प्रवेश होतच नाही, म्हणजे आज शुद्धि म्हणजे त् आमच्यांतला झालास म्हणून तोडाने सागावयाची आणि हाताने काम विरुद्ध करावयाची फसवणूक आहे. पण माझ्या बायकोला या फसवणुकीची जरूर नाही. तिचे पनीपद तिला मिळणारच आहे मी तिला पत्नीपदी ठेवणारच आहे शुद्धीचे सर्टिफिकीट तुम्ही शुद्ध करणारी मडळी मोठी असे समजणारच मानतील. ज्या लोकांच्या मनात कितु असेल अशा लोकांचे विशिष्ट व्यक्तीचा स्वीकार करावा म्हणून मन वळविण्यासाठीं तुमच्या शुद्धीचे सर्टिफिकीट उपयोगी पडेल पण स्वीकार करणारी व्यक्ती मी आहे आणि माझ्या बायकोची स्वीकारार्हता ठरविण्यास मी समर्थ आहे. तुमच्या शुद्धीच्या सर्टिफिकाटाचा या बाबतींत कांही एक उपयोग होणार नाही.

पुढच्या इलेक्शनसाठीं ही शुद्धीची जाहिरात फारशी उपयोगी पडणार नाही म्हणून बापू भोगळवारांस दुःख झालें.

प्रकरण ४४ वे

उपसंहार.

आतांपर्यंत दिलेला वृत्तांत म्हणजे स्वामी ब्रह्मगिरी हिंदुस्थानांत आल्यानंतर तीन साडेतीन महिन्यांइतक्याच अवधीचा आहे. स्वामी ब्रह्मगिरींना आपण हिंदुस्थानांत आल्यानंतर कांही तरी विलक्षण विचारक्रांति घडवूं असा जो विश्वास वाटत होता तो ब्रह्मगिरींचे देवीदासपत झाले तरी त्यांस अजून कायम आहे. त्यांच्या कार्याचें फल मात्र अजून दिमाव्याचे आहे. एवढें मात्र खरें की, अत्यंत अवलोकनाच्या विविधतेमुळे, व पौष्कल्यामुळे जी व्यापक दृष्टी उत्पन्न झाली तीमुळे आपल्या समाजाची अनेक व्यंगे त्यांम दिसत आहेत; पण त्यांच्या हातून कोणतें काम निवडलें जाईल व ते निवडल्यानंतर नेटानें पार पाडलें जाईल हे आजच सांगतां येत नाही. पुनर्मीलनानंतर ते प्रथम मुबईस गेले आणि तेथे कांही दिवस त्यांनीं मंसारमृखाचा अनुभव घेतला. त्याचे व ब्यारिस्टर सुतारे याचे मुबईस बरेच सवाद झाले आणि त्या सवादांत ब्यारिस्टर सुतार्यांनीं “जितकी दृष्टी व्यापक तितके कार्याम विघ्न” असे तत्त्व पुढें मांडले तें तत्त्व त्यांम निराळा विचार करावयाम लावीत आहे, असे म्हटल्यास वावगें होणार नाही. तथापि त्यांना अजून सर्व तऱ्हेची व्यंगे आपण दूर करावीत हा मोह सुटला नाही. त्यांना लोकांच्या विचारांत क्रांति करावयाची आहे, आणि ती क्रांति समाज नैराश्यातून आशावादीपणाकडे ओढण्याच्या स्वरूपाची आहे. समाजांतील स्वार्थबुद्धि समाजास वातुक नसून तीच आपल्या उन्नतीचा पाया आहे असे ते समजतात तर या स्वार्थबुद्धीनेच आपला उद्धार होईल हें त्यांस जगास पटवावयाचें आहे. हिंदुसमाज आज जो असंघटित आहे तो संघटित करण्यासाठीं प्रयत्न करण्याचा त्यांचा विचार आहे. हिंदूतील प्रत्येक

जात आपल्या जातीकरितां पचायत उत्पन्न करो, असें ते म्हणतात आणि ब्राह्मण जातीस पचायत नाही याबद्दल त्यांस फार दुःख होते. ब्राह्मण जातींत जर पंचायत उत्पन्न झाली तर आपणांस व जातींतून प्रथम अर्धचंद्र मिळेल याची कल्पना देखील देवीदासपंतांस पुरी आहे. तरी देखील ब्राह्मण जातीस आत्मसुधारणेसाठी पचायत उत्पन्न झाली म्हणजे ती जात आपल्या उन्नतीसाठी खटपट करण्यास अधिक समर्थ होईल आणि अनेक पचायतींचे पुढे एकीकरण करून हिंदु समाजाची सर्व सामान्य पचायत करता येईल इत्यादि विचार ते स्नेह्यापुढे मांडीत असतात. तसेच हिंदु लोकांच्या देवळांचा पैसा व मठांचा पैसा, जर लोकसुधारणेकडे लागला तर कितीतरी चांगले होईल असे ते म्हणतात. हिंदु समाजातील दुःख शोधून काढले पाहिजे, आणि त्या दुःखाचे परिमार्जन करण्याकरिता प्रयत्न केला पाहिजे असे ते सांगतात, आणि हिंदु समाजास आपल्या लोकांच्या निष्ठेची जर जरूर असेल तर त्याने पुसघटित हाऊन आपली लायकी मिद्ध केली पाहिजे असे ते म्हणतात. देवीदासपंतांच्या कल्पनाचे पुढे भवितव्य काय होणार आहे हे आज गूढच आहे.

देवीदासपंत पुन्हा नागपुराम गेले. पद्मावतीची व देवीदामपंताची भेट गोदावरी मार्फत झालीच होती. नागपुराम ते यावेळेम डॉक्टर नदिकेकडेच कांही दिवस राहिले होते आणि पद्मावती देखील नदिकेकडेसच होती. गोदावरीच्या मुलीचा बाप कोण हेहि पतास कळले. आणि देवीदासपंतांनी पहिली कामगिरी केली ती ही की, सामादि उपायांनी त्यांनी शेवटी डॉ. परमानंद याचे पद्मावतीशी लग्न करण्याविषयी मन वळविले. एकदा देवीदामपंत व परमानंद महाराजा बागेतील कृत्रिमचसले असतां देवीदासानी डॉ. परमानंदास एक काल्पनिक गोष्ट सांगितली

आणि त्या गोष्टीत एका मनुष्याची मुलगा तिच्या बापांने तिच्या कडे दुर्लक्ष केल्यामुळे पुढे अघागतीस कशी गेली याची हकीकत सांगितली. त्या प्रसंगी डॉ. परमानंदांनी आपले नीतीच्या आवेशाचे उद्गार काढिले आणि बापाच्या बेजबाबदारपणाबद्दल बापास दोष दिला. आणि एखाद्या मनुष्याने जर एखादी घाईट गोष्ट केली तर त्या गोष्टीमुळे येणारी जबाबदारी त्याने पकरलीच पाहिजे अशा तऱ्हेचे उद्गार काढिले. त्या नंतरचा कार्यक्रम सोपाच होता.

देवीदासपंतांनी काहीं संधी साधून त्या पद्मावतीच्या मुलीला डॉ. परमानंदांनी पहावे असा योग आणला, आणि त्या मुलीचा तोडावळा आपल्या सारखाच आहे हे जेव्हा परमानंदांना दिसून पडले तेव्हां त्यांचे पितृत्व जागृत झाले आणि त्यानंतर पद्मावती व परमानंद यांचा विवाह जुळवून आणण्याचे श्रेय देवीदामपंतांमिळाले.

विश्वमित्र हा स्वराज्यपक्षाम मिळाला आणि सुधारणा करा फोल आहेत म्हणून व्याख्याने देऊ लागला. आणि आपल्याला जरी अनेक विनायक गोष्टी करावयाच्या आहेत तरी त्या सुधारणा कौन्सिलमार्फत पार पाडण्याचा मला विश्वास वाटत नाही असे तो सांगू लागला व तो असे दाखवू लागला की, प्रतिसहकारपक्षाची मडळी फक्त आम्ही पगार घेऊ एवढेच सांगतात, लोकहितासाठी काय करू हे सांगत नाहीत. म्हणजे प्रतिसहकारपक्ष केवळ पगार घ्याऊ आहे हे लोकांस इतके पटले की, विश्वमित्र पुढे निवडून आला. विश्वमित्र निवडून आल्यामुळे विहगमेच्या मनांत त्याच्या विषयी आदर अधिक वाढला. अलकनंदा व तिचा नवरा यांच्यामधले भांडण पुढे विकोपास गेले आणि अलकनंदा अलीकडे विश्वमित्राच्याकडे येऊन राहिला आहे.

स्वराज्यपार्टीचे पुढे धोरण बदलेल व तिची अधिकारग्रहणास अनुकूलता होईल अशी विश्व-मित्रास आशा वाटत आहे. विश्वमित्राचे अनेक लोकहिताचे कार्यक्रम आज लोकांपुढे आहेत, आणि त्यांचा परिणामहि झाला आहे. फुकट पर्णार खाऊ दिवाण लोकहितान्या योजना मांडीत नाहीत व हा साधा सभासद मात्र मांडीत आहे तर विश्व-मित्रच दिवाण झाला असता तर किती तरी बरे झाले असते? तो भल्याच पक्षाला मिळाला; त्याने स्वराज्यपक्ष सोडला पाहिजे किंवा स्वराज्यपक्षाने तरी दिवाणागिन्या पत्करण्याचे धोरण स्वीकारले पाहिजे असे लोक म्हणू लागले आहेत.

डॉ. नदिका आणि लालनाथ यांचा आयुष्य-क्रम अधिकाधिक आनदाचा होऊ लागला आहे. नदिकेच्या आयुष्यांत जी मोहाची व आणीबाणीची वेळ आली होती ती टळली. उत्पन्न झालेल्या मोहा-पामून आपण बचावलो याबद्दल आज नदिकेस आनंद होत आहे. आपल्या वायकोचा विनोदप्रिय त्याचप्रमाणे प्रेमप्रदर्शनप्रिय स्वभाव लालनाथानी ओळाखिला आणि तो त्यास आवडू लागला आहे. आतां त्यांस आपल्या प्रेमाचे प्रदर्शन करण्याची लाज वाटेनाशी झाली, आणि त्यामुळे त्यांच्या मनांत देखील प्रेमाची गाढ भावना असली पाहिजे असे नदिकेस वाटू लागले. नदिकेने विरहावस्थेत म्हणजे एडिबरोला असताना जी आतुरतेची काव्ये केली होती त्यापैकी कांही तिने लालनाथांना पाठविलीच होती तथापि प्रेमाचे प्रतिदर्शन न दिसल्यामुळे नदि-

केने पुढे पुढे केलेली काव्ये त्यांच्या दृष्टीस पडली नव्हती ती देखील पुढे त्यांच्या दृष्टीस पडली. लालनाथांकडून भावनात्मक प्रत्युत्तर न मिळाल्यामुळे आपली अत्यंत भावनात्मक काव्ये लालनाथांस दिसू देण्याचीच नदिकेस लाज वाटत होती तीहि पुढे नाहीशी झाली. नुकतेंच नदिकेस अपत्यहि झालें आहे. आतां दोघाच्या समारक्रमास दिशा उत्पन्न झाली आहे.

दादासाहेब गेगणे अजून नव्या मूर्ख लोकां-वर चरफडत आहेत; आणि बापू भोंगळवार आणि नारायणराव अलंकर यांच्या मनांत त्यांच्या नेतृत्वाविषयी अविश्वास उत्पन्न झाला आहे.

स्त्रियांचे “उद्योगमंदीर” सुव्यवस्थित तऱ्हेने अजून चालू आहे. तथापि गोदावरी तेथून गेली तर आपल्याला तितकी कळकळीची दुसरी बाई मिळणार नाही असे वाटून मिसेस हंटरने आपली सर्वां सस्था देवीदासपतांच्या हातीं द्यावयाचा विचार केला आहे.

एकदर हिंदुसमाज सुधारण्याऐवजी एक निश्चित काम घेऊन तें चालवण्या तऱ्हेने पुरे पाडावे अशा तऱ्हेचा उपदेश देवीदासपतांना करण्याची गोदावरीची प्रवृत्ति झाल्यास त्यांत नवल ते काय?

पण मिसेस हंटर या तऱ्हेचा उपदेश देवी-दासपतास विचकुल करीत नाहीत. त्या असे म्हणतात की, देवीदासपताची आकाशास गव-सणी घालण्याची आकांक्षा व्यर्थ आहे असे जेव्हां त्यांचे त्यांनाच वाटेल तेव्हां देवीदासपंत या निश्चित कार्यक्रमाकडे येतील.

समाप्त

